

نفسية المراهقين

تأليف
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم

أحمد مصطفى المراغي
أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بكلية دار العلوم سابقاً

دار إحياء التراث العربي

تَفْسِيرُ الْمَرْأَةِ الْمَغْنَمِ

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم

أحمد مصطفى المرامني
أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بكلية دار العلوم بـ

الجزء الرابع

دار إحياء التراث العربي
بيروت

الجزء الرابع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ، قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٣) فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩٤) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٩٥) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

تفسير المفردات

الطعام : كل ما يطعم ويتناول للغذاء كما قال « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ » وقالت عائشة رضى الله عنها « ما لنا طعام إلا الأسودان :

التمر والماء» وكثر استعماله في الخبز كما قالوا : أكل الطعام مأدوماً ، وفي البرّ ، ومنه حديث أبي سعيد « كُنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير » والحل : من حل الشيء ضد حرم ، وإسرائيل : لقب نبي الله يعقوب ، ومعناه الأمير المجاهد مع الله ثم شاع إطلاقه على جميع ذريته كما تدل على ذلك الأسفار المنسوبة إلى موسى ، والقرية : الكذب ، والافتراء : اختلاق الكذب ، والخفيف : المائل عن الباطل إلى الحق ، وبكة : من أسماء مكة (أبدلت ميمها باء) وهذا كثير الاستعمال في الكلام ، قالوا : هذا دائم ودائب ، والآيات : الدلائل والعلامات ، والحجج (بكسر الحاء وفتحها وبهما قرئ) القصص .

المعنى الجملي

كانت الآيات من أول السورة إلى هنا في تقرير الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، مع إثبات وحدانية الله تعالى ، وتبع ذلك بحاجة أهل الكتاب ودحض شبههم وتفنيد ما استحدثوه في دينهم من بدع وتقاليد لانص عليها في كتابهم ، أما هذه الآيات فقد جاءت لدفع شبهتين من شبهات اليهود :

(١) أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم ، فكيف تأكل لحوم الإبل والبانها مع أن ذلك كان حراماً في دين إبراهيم ؟ فأنت قد استحللت ما كان محرماً عليه ، فلست بمصدق له ، ولا بموافق له في الدين ، وليس لك أن تقول إنك أولى الناس به ، فرد الله عليهم بأن كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل ، ولإبراهيم من قبله ، ثم حرم عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم .

(٢) أنه لما حوّلت القبلة إلى الكعبة طعنوا في نبوته ، وقالوا إن بيت المقدس أفضل من الكعبة ، وأحق بالاستقبال ، فهو قد وضع قبلها وهو أرض الحشر ، وجميع الأنبياء من ذرية إسحاق كانوا يعظمونه ويصلون إليه ، فلو كنت على ما كانوا عليه لعظمت ما عظموا ، ولما تحوّلت عن بيت المقدس ، وعظمت مكاناً آخر

وخالفت من تقدمك من الأنبياء ، فرد الله سبحانه شبهتهم ، بأن أول بيت بنى للعبادة هو البيت الحرام بناه إبراهيم وولده إسماعيل للعبادة .

الإيضاح

أجاب الله سبحانه عن أولى الشبهتين بقوله :

(كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة) أى إن كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل ، ولإبراهيم من قبله ، ثم حرم عليهم بعض الطيبات في التوراة عقوبة لهم وتأديباً كما يدل على ذلك قوله « قَبِظْلَهُم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ » الآية .

والمراد بإسرائيل الشعب كله كما هو شائع في الاستعمال عندهم لا يعقوب وحسب ، كما أن المراد بتحريم الشعب ذلك على نفسه أنه اجترح من السيئات ، وارتكب من اللوَبقات ما كان سبباً في هذا التحريم كما ترشد إلى ذلك الآية التي أسلفناها . وخلاصة هذا الجواب — أن الأصل في الأطعمة الحل ، وما كان تحريم ما حرم على إسرائيل إلا تأديباً لهم على جرائم ومخالفات وقعت منهم ، وكانت سبباً فيما نالهم من التحريم لها ، والنبي صلى الله عليه وسلم وأُمَّته لم يجترحوا هذه السيئات فلا تحرم عليهم هذه الطيبات .

ومعنى قوله : من قبل أن تنزل التوراة ، أنه قبل نزول التوراة كان حلاً لبني إسرائيل كل أنواع المَطْهُومات ؛ أما بعد نزولها ، فقد حرم عليهم أنواع كثيرة بسبب الذنوب التي اقترفوها ، وقد بيّنتها التوراة وبيّنت أسباب التحريم وعقله .

(قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) في دعواكم ، لا تخافون أن تكذبكم نصوصها ، فالحكم بيننا وبينكم كتابكم الناطق بصحة ما يقول القرآن ، فلو جئتم به لكان مؤيداً ما قول من أن تحريم ما حرم ما كان إلا للتأديب والزجر . وقد جاء في سفر التثنية : قال موسى حين أخذ عليكم العهد بحفظ الشريعة (إنكم شعب

غليظ الرقبة يقاوم الرب) وقد روى أنهم لم يجرؤوا على الإتيان بها ، وفلجت حجة القرآن .

وفى هذا أكبر دليل على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، إذ هو قد علم أن ما فى التوراة يدل على كذبهم ، وهو لم يقرأها ولا قرأ غيرها من كتب الأولين ، فهذا العلم لم يكن إلا وحي من الله .

(فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون) أى فمن اخترع الكذب على الله وزعم أن التحريم كان على الأنبياء السابقين وأمرهم قبل نزول التوراة — بعد أن ظهرت له الحجة بأن التحريم إنما كان بسبب ما ارتكب الشعب من الذنوب والخطايا ، وبعد أن طولب للدعوى بالإتيان بالتوراة وتلاوتها ، فامتنعوا لثلا يظهر كذبهم ، وأن الله لم يجرم شيئاً قبل نزولها — فأولئك هم الظالمون لأنفسهم للمستحقون لعذاب الله ، لأنهم قد حولوا الحق عن وجهه ، ووضعوا حكم الله فى غير موضعه ، فضلوا وأضلوا أشياءهم بإصرارهم على الباطل ، وعدم تصديقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(قل صدق الله) فيما أنبأنى به من أن سائر الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل ، وأنها إنما حرمت على اليهود جزاء أفعالهم القبيحة ، وبذا قامت عليكم الحجة ، وثبت أنى مبلغ عنه ، إذ ما كان فى استطاعتي لولا الوحي أن أعرف صدقكم من كذبكم فيما تحدثون عن أنبيائكم .

(فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً) أى وإذ قد استبان لكم أن ما يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو من ملة إبراهيم ، فليكن أن تتبعوه فى استباحة أكل لحوم الإبل والابلانها ، وملته حنيفة سمحاً لا إفراط فيها ولا تفريط .

(وما كان من المشركين) الذين يدعون مع الله إلهاً آخر ، أو يعبدون سواه ، كما فعله العرب من عبادة الأوثان ، وفعله اليهود من ادعائهم أن عزيراً ابن الله ، وفعله النصراني من اعتقادهم أن المسيح ابن الله .

وخلاصة هذا — إن محمداً صلوات الله عليه على دين إبراهيم في جزئيات الأحكام وكتابتها ، فأحل ما أحله هو من أكل لحوم الإبل وألبانها ، ودعا إلى التوحيد والبراءة من كل معبود سوى الله ، وما كان إبراهيم صلوات الله عليه إلا على هذا الدين .

ثم أجاب عن الشبهة الثانية فقال :

(إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) أى إن البيت الذى نستقبله فى صلاتنا هو أول بيت وضع معيلاً للناس ، بناه إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام للعبادة ، ثم بُني المسجد الأقصى بعد ذلك بعدة قرون ، بناه سليمان عليه السلام سنة ١٠٠٥ قبل الميلاد فكان جعله قبلة أولى ، وبذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم ويتوجه بعبادته إلى حيث كان يتوجه إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهما .

والخلاصة — إن أول بيوت العبادة الصحيحة التى بناها الأنبياء هو البيت الحرام ، فليس فى الأرض موضع بناء الأنبياء أقدم منه فيما يؤثر من توارىخهم ، ويتبع هذا أولية الشرف والتعظيم .

ثم بين فضائله فقال :

(٢٤١) (مباركا وهدي للعالمين) تطلق البركة على معنيين : أحدهما النمو والزيادة ، وثانيهما البقاء والدوام كما يقال تبارك الله .
والبركة والمداية من فضائله الحسية والمعنوية .

أما الأولى فهي أنه قد أفوض عليه من بركات الأرض وثمرات كل شئ مع كونه بواد غير ذى زرع كما قال الله تعالى : « يُجَنَّبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ » فترى الأقوات والثمار فى مكة كثيرة جيدة ، وأقل ثمنا من كثير من البلاد ذوات الخيرات الوفيرة كعصر والشام .

وأما الثانية فلأن القلوب تهوى إليه ، فتأتى الناس مشاة وركباناً من كل فجح عميق لأداء المناسك الدينية من الحج والعمرة ، ويولون وجوههم شطره فى صلاتهم

وربما لأمضى ساعة من ليل أو نهار إلا وهناك ناس يتوجهون إليه ، ولا شك أن هذه الهدايا من أشرف أنواع الهدايا .

وكل هذا بركة دعوة إبراهيم صلوات الله عليه « رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ » .

(٣) (فيه آيات بينات مقام إبراهيم) أى فيه دلائل واضحة ، أحدها مقام إبراهيم - موضع قيامه للصلاة والعبادة - وقد عرف ذلك العرب وغيرهم بالنقل المتواتر . وإبراهيم أبو الأنبياء الذين بقى في الأرض أئمه ، وجعلت النبوة والملك فيهم ،

فأى دليل أبين من هذا على كون ذلك البيت من أول بيوت العبادة المعروفة ؟
(٤) (ومن دخله كان آمناً) أى وأمن من دخله ، والعرب جميعاً قد اتفقوا على احترامه وتظيمه ، فمن دخله أمن على نفسه من الاعتداء والإيذاء ، وأمن أن يسفك دمه أو تستباح حرمانه مادام فيه ، وقد مضوا على ذلك الأجيال الطوال في الجاهلية على كثرة ما بينهم من الأحقاد والضمان ، واختلاف المنازعات والأهواء ، وقد أقر الإسلام هذا ، وكل ذلك بفضل دعوة إبراهيم عليه السلام « رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا » .

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه . ومن ثم قال أبو حنيفة رحمه الله : من وجب قتله في الحِلِّ بقصاص أو رِدَّة أوزنا فالتجأ إلى الحرم لم يُتَعَرَّضْ له ، إلا أنه لا يؤوى ولا يُطعم ولا يسقى ولا يبيع حتى يضطر إلى الخروج منه .

وفتح مكة بالسيف كان لضرورة تطهير البيت من الشرك وتخصيصه للعبادة ، فقد حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار لم تحل لأحد قبله ، ولن تحل لأحد بعده كما جاء في الحديث

على أن حل مكة وما يتبعها من أراضها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار أمر زائد على أمن البيت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحل البيت ساعة ولا مادونها ، بل كان مناديه ينادى : من دخل المسجد الحرام فهو آمن ، ومن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن .

وقد أخبر أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد بن عبادَةَ الأنصاري حامل اللواء له في الطريق : اليومُ يومُ اللّحمة ، اليوم تستحل الكعبة ، فقال صلى الله عليه وسلم « كذب سعد ، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ، ويوم تكسى فيه الكعبة » وما فعله الخجاج من رمى البيت بالمنجنيق ، فهو فعل السياسة التي قد تحمل صاحبها على مخالفة ما يستند حرمته ، ويقع به في الظلم والإلحاد ، إذ هو وجنده لم يكونوا معتقدين حلّ ما فعلوا .

(والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أى ويجب الحج على المستطيع من هذه الأمة ، وفي هذا تعظيم للبيت أيّما تعظيم ، وما زال الناس من عهد إبراهيم إلى عهد محمد صلوات الله عليهما يحجون البيت عملا بسنة إبراهيم ، جروا على هذا جيلا بعد جيل لم ينعمهم من ذلك شركهم ولا عبادتهم للأوثان والأصنام ، فهي آية متواترة على نسبة هذا البيت إلى إبراهيم .

واستطاعة السبيل إلى الشيء إمكان الوصول إليه كما قال تعالى : « فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ » وقال : « مَا عَلَى الْحُسَيْنَيْنِ مِنْ سَبِيلٍ » وتختلف الاستطاعة باختلاف الأشخاص ، واختلاف البعد عن البيت والقرب منه ، وكل مكلف أدرى بنفسه في ذلك .

وقد اختلف في تفسيرها ، فقال بعضهم إنها القدرة على الزاد والراحلة مع أمن الطريق . وقال بعض : إنها صحة البدن والقدرة على المشي ، وقال آخرون هي صحة البدن وزوال الخوف من عدو أو سبع مع القدرة على المال الذي يشتري منه الزاد والراحلة ، وقضاء جميع الديون والودائع ودفع النفقة التي تكفي لمن تجب عليه نفقته حتى العودة من الحج .

وخلاصة ذلك — إن هذا الإيجاب مشروط بالاستطاعة وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان .

(ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) المراد بالكفر هنا جحود كونه هذا البيت أول بيت وضع لإبراهيم للعبادة بعد أن قامت الألة على ذلك ، وعدم الإذعان لما فرضه الله من حجه والتوجه إليه بالعبادة .

وفسر بعضهم الكفر بترك الحج فكأنه قال ومن لم يحجج فإن الله غنى عن العالمين ، وعبر عنه بذلك تعليفاً وتشديداً على تاركه . فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من مات ولم يحجج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً » وروى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة له : « أيها الناس ، إن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً ، ومن لم يفعل فليمت على أى حال شاء يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً » وأبرز عن عمر أنه قال : لقد همت أن أبش رجلاً إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة (سمة) ولم يحجج ، فيضربوا عليهم الجزية ، مام بمسلمين ، مام بمسلمين .

ولهذه الأدلة قال كثير من الفقهاء : إن الحج واجب على الفور ، وقال آخرون : إنه واجب على التراخي .

وهذه الجملة تأكيد لما سبق من الوجوب ، فإنه بدأ الآية بأن قال : والله على الناس ، فأفاد أن ذلك ما كان لجرّ نفع ولا لدفع ضرر ، بل كان للعرض الإلهية ، ولتكبرياء الربوبية ، وختمها بهذه الجملة المؤكدة لذلك ، ببيان أن فاعل ذلك مستأهل للنعمة برضا الله عنه ، وأن تاركه يسخط عليه سخطاً عظيماً .

وحسب البيت شرفاً أنه حرم آمن ومثابة للناس ومبارك وهدى للعالمين ، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرمة وفضله ، من أنه لا يسفك فيه دم ، ولا يعضد شجره ، ولا يختلى خلاله (لا يقطع نباته) وأن قصده مكفر للذنوب ملح للخطايا . وأن العبادة التي تؤدى فيه لا تؤدى في غيره ، وأن استلام الحجر

الأسود فيه رمز إلى مبايعة الله تعالى على إقامة دينه والإخلاص له ، وأن الصلاة فيه بمائة ألف ضعف في غيره .

وكتب الأحاديث والسيرة مليئة ببيان فضله ، ومُشيدة بذكره .

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (٩٨) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ كَمَا تَعْمَلُونَ (٩٩)

تفسير المفردات

آيات الله : هي الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والشهيد : العالم بالشئ المطلع عليه ، وتصدون ، من صددته أضده صدا : أى صرفته ، والسبيل : الطريق يذكر ويؤنث ، وتبغونها من بغاه يبغيه : أى طلبه ، والعوج (بكسر العين) الميل عن الاستواء فى الأمور المنووية كالدين والقول (وبفتحها) فى المحسوسات كالخائط والقناة والشجرة ؛ والمراد به هنا الزينج والتخريف .

المعنى الجملى

بمدان أورد سبحانه الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء فى التوراة والإنجيل من البشارة بمقدمه ، ثم ذكر شبهات القوم وكرّ عليها بالحجة ، ونقضها بما ليس بعده زيادة لمستزيد - أردف ذلك خطابهم بالكلام اللين ، وبدأه بمنوان كونهم أهل الكتاب مما يوجب الإيمان به وبما يصدق ؛ مبالغة فى تقبيح حالهم فى تكذيبهم له ، إذ هم قد فعلوا ذلك على علم .

أخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال : مرّ شام بن قيس - وكان عظيم الكفر شديد الطعن والحرد على المسلمين - على قعر من أصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون فيه ، فظافه مارأى من جماعهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان منهم من السداوة في الجاهلية قال : قد اجتمع ملاً بنى قتيلة (الأوس والخزرج) بهذه البلاد ، والله مالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار : فأمر فتى شاباً من اليهود - وكان معه - فقال أعمد إليهم فاجلس معهم وذكرهم يوم بُعث ، وأنشدكم بعض ما كانوا يتناولوا فيه من الأشعار فقبل (وكان يوم بعث يوماً اقتلت فيه الأوس والخزرج ، وكان الظفر للأوس على الخزرج) فقبل ، فتكلم القوم عند ذلك ، وتنازعوا وتفاخروا حتى ثوابت رجلان من الحى على الركب (أوس بن قيطى أحد بنى حارثة بن الحارث من الأوس ، وجبار بن صخر أحد بنى سلة من الخزرج) فقالوا لنم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتُ والله رددناها جَذعةً (شابة فتية ، يعنون الحرب) وغضب الفريقان وقالوا قد فعلنا ، السلاح السلاح ، موعدكم الظاهرة (هى الحرة ، وهى أرض مستوية بظاهر المدينة) فخرجوا إليها ، وتجاوب الناس ، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض ، والخزرج بعضها إلى بعض ، على دعواهم التى كانوا عليها في الجاهلية ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال : يامعشر المسلمين ، الله الله ، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، واستنقذكم به من الكفر ، وألف بين قلوبكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً ؟ .

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان ، وكيد من عدوهم ، فألقوا السلاح من أيديهم ، وبكروا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً ، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين ، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع .

وأنزل الله فيه (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله) إلى آخر الآيتين

السابقين ، وأُزِلَ عز وجل في أوس بن قيطى وجبار بن صخر ومن كان معها) يأبى الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب — إلى قوله — لعلكم تهتلون) .

الايضاح

(قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون ؟) أى لأى سبب تكفرون بتلك الآيات والله مطلع على أعمالكم ، لا يخفى عليه خافية من أمركم وهو مجازيكم بها ؟ وذلك مما يوجب عليكم ألا تجترأوا على الكفر بآياته . ولا يخفى ما فى هذا من التوبيخ والإيحاء إلى تمجيزهم عن إقامة المنز على كفرهم ، كأنه قيل هاتوا عنكم إن كان ذلك فى مكتكم .

(قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء ؟) أى لأى سبب تصرفون من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه عن الإيمان الذى يرقى عقل المؤمن بما فيه من طلب النظر فى الكون ، ويرقى روحه بتزكيتها بالأخلاق الطيبة ، والأعمال الصالحة ، وتكذبون بذلك كفرًا وعنادًا ، وكبرًا وحسدًا ، وتلقون الشبهات الباطلة فى قلوب الضعفاء من المسلمين بقيا وكيدا للنبي صلى الله عليه وسلم ، تبغون لأهل دين الله ولئن هو على سبيل الحق عوجا وضلالا ، وزيفًا عن الاستقامة على الهدى والحجة ، وأنتم عارفون بتقديم البشارة به ، عالمون بصدق نبوته ، ومن كان كذلك فلا يليق به الإصرار على الباطل والضلال والإضلال .

(وما الله بغافل عما تعملون) من هذا الصدّ وغيره من الأعمال ، فجازيكم عليه ، وغير خاف ما فى هذا من تهديد ووعيد ، كما يقول الرجل لعبده وقد أنكر عليه اعوجاج أخلاقه : لا يخفى على ما أنت عليه ، وما أنا بغافل عن أمرك .

وإنما ختم هذه الآية بنفى الغفلة ، لأن صدمهم عن الإسلام كان بضرب من المكر والكيد ووجوه الخيل ، وختم الآية السابقة بقوله والله شهيد ؛ لأن العمل الذى فيها وهو الكفر ظاهر مشهود .

وكرر الخطاب بيا أهل الكتاب ، لأن المقصد التوبيخ على ألفت الوجوه ، وهذا أقرب إلى التلطف في صرفهم عن طريق الضلال والإضلال ، وأدل على النصح لهم ، والإشفاق عليهم .
والآية الأولى لكفهم عن الضلال ، والثانية لكفهم عن الإضلال .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

شرح المفردات

اعتصم بالشيء : تمسك به فنع نفسه من الوقوع في الهلاك كما قال تعالى حكاية عن زليخا « وَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَصَمَ » والتقاة : التقوى كالتؤدة من أتاد ، والحق : من حق الشيء ؛ بمعنى وجب وثبت ، والأصل اتقاء حقا ، وحبل الله : كتابه من اعتصم به كان مستمسكا بأقوى سبب ، متحرزا من السقوط في قعر جهنم ، وشفا الحفرة : طرفها ، وبه يضرب اللؤلؤ في القرب من الهلاك ، فيقال أشقى على الهلاك ، أى وصل إلى شفاء .

المعنى الجلى

بعد أن وبخ سبحانه أهل الكتاب على كفرهم وصدمهم عن سبيل الله ، وأقام الحجج عليهم وأزال شبهاتهم — خاطب المؤمنين محذراً لهم من لغواتهم وإضلالهم : مبيناً لهم أن مثل هؤلاء لا ينبغي أن يطاعوا ، ولا أن يسمع لهم قول ، فهم دعاة الفتنة وحالو حطبا ، ثم أمرهم بعد ذلك بقواه والتمسك بمحبله المتين ، ثم تذكر نعمته عليهم ؛ وفل الإنسان إما عن رغبة وإما عن رغبة ، والرغبة مقدمة على الرغبة ، وقد أشار إلى الأولى بقوله : (اتقوا الله حق تقاته) ، وإلى الثانية بقوله : (واذكروا نعمة الله عليكم) .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) أى إنكم أيها المؤمنون إذا أصفيتم إلى ما يليق به إليكم هؤلاء اليهود مما يثير الفتنة ، ولتم لهم في القول ، واستجبت لما يدعونكم إليه — ردوكم إلى الكفر بعد الإيمان كما قال تعالى : « وَذَكَرَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَنَىٰ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ » والكفر يوجب الهلاك في الدنيا والدين ؛ أما في الدنيا فيوقوع المداوة والبغضاء ، وهيجان الفتنة المؤدى إلى سفك الدماء ، وأما في الدين فلا حاجة إلى بيانه .

(وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟) أى ومن أين يعطرك إليكم الكفر ، والحال أن القرآن يتلى عليكم على لسان رسوله غضا طرياً ، وبين أظهوركم ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهكم ويعظكم ، وبين لكم ما أنزل إليكم ، ولكم في سنته خير أسوة تفدى إيمانكم ، وتنير قلوبكم ، فلا ينبغي لشرككم أن تلتفتوا إلى قولهم ، بل الواجب عليكم أن ترجعوا عند كل شبهة تسمونها من

هؤلاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكشف عنها ، ويزيل ماعلق بقلوبكم منها .

(ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) أى ومن يستمسك بدين الله وكتابه ورسوله ، فقد حصل له الهدى إلى الصراط المستقيم لاجتماعه ، كما تقول إذا جئت فلاناً فقد أفلحت ، إذ هو حينئذ لا تخفى عليه المالك ، ولا تروج لديه الشبهات . قال قتادة : ذكر في الآية أمرين يمتنع من الوقوع في الكفر : أحدهما تلاوة كتاب الله ، وثانيهما كون الرسول فيهم ، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد مضى إلى رحمة الله ورضوانه ، وأما الكتاب فباق على وجه الدهر .

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) أى يجب عليكم تقواه حقاً ، بأن تقوموا بالواجبات ، وتجتنبوا النهيات .

ونحو الآية قوله : « فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ » أى بالنوا في تقواه جهد المستطاع . وعن ابن مسعود أنه قال : تقوى الله أن يطاع فلا يعصى ، ويُشكر فلا يكفر ، ويُذكر فلا ينسى .

وعن ابن عباس أنه قال : هي أن يجاهدوا في الله حق جهاده ، ولا تأخذهم في الله لومة لائم ، ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم .

(ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أى ولا تموتن إلا ونفوسكم مخلصه لله ، لا تجعلون شركه لسواه أى لا تكونن على حال سوى الإسلام إذا أدرككم الموت . واخلاصة — استمروا على الإسلام ، وحافظوا على أداء الواجبات ، وترك النهيات حتى الموت .

وقد جاء هذا في مقابلة قوله : (يردكم بعد إيمانكم كافرين) .
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) أى تمسكوا بكتاب الله وعهده الذى عهد به إليكم ، وفيه أمركم بالآلفة والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله ، والالتقاء إلى أمره .

وقد جُعلَ النِّدْبُ في سلطانه على النفوس ، وتصرفه فيها بحسب نواميسه وأصوله ، وما يقرب على ذلك من جريان الأعمال بحسب هديه — كأنه جبل متين يأخذ به الآخذ فيأمن السقوط في الهاوية ، كأن الآخذين به قوم على نَشْر أي مرتفع من الأرض يخشى عليهم السقوط منه ، فيأخذون بجبل مَوْثِقٍ يجمعون به قوتهم ، فينجون من السقوط .

وفي الحديث « القرآن جبل الله المتين ، لاتنقض عجايبه ، ولا يخلق على كثرة الرد ، من قال به صدق ، ومن عمل به رشد ، ومن اعتصم به هدى إلى صراط مستقيم » وجاء في معنى الآية قوله تعالى : « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » فجعل الله في هذه الآية هو صراطه المستقيم ، كما أن أنواع التفرق هي السبل التي نهى عنها فيها .

ومن السبل المفرقة في الدين إحداث الشيع واللذاهب كما قال : « إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ » ومنها العصبية الجنسية كما بين الأوس والخزرج كما تقدم ذلك ، وقد روى أبو داود عن مطعم بن جبير (ليس منا من دعا إلى عصبية) .

وقد سار على هذا النهج أهل أوربا في العصر الحديث ، فاعتصموا بالعصبية الجنسية كما كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وسرى ذلك إلى بعض البلاد الإسلامية ، فحاول أهلها أن يجمعوا في المسلمين جنسيات وطنية . فدعا الترك إلى العصبية التركية ، والمصريون إلى الجنسية المصرية ، والعراقيون إلى الجنسية العراقية ، فظنا منهم أن ذلك مما ينهض بالوطن ، وليس الأمر كما يظنون ، فإن الوطن لا يرقى إلا باتحاد كل القيميين فيه لإحيائه ، لافي تفرقهم ووقوع الشحناء والبغضاء بينهم ، فالدين يأمر باتحاد كل قوم تضمهم أرض واحدة ، وإن اختلفت أديانهم وأجناسهم ، وبأمر بالاعتصام بجبل الله المتين بين جميع الأقوام .

(وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ

إِخْوَانًا) أى واذكروا أيها المؤمنون النعمة التى أنعم الله عليكم بها حين كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضاً ، ويأكل كل قويمكم ضعيفكم ، فجاء الإسلام فألف بينكم وجمع جمعكم ، وجعلكم إخواناً ، حتى قاسم الأنصار للمهاجرين أموالهم وديارهم ، وكان بعضهم يؤثر غيره على نفسه وهو فى خصاصة وحاجة إليه ، وأطفا الحروب التى تطاولت بين الأوس والخزرج مائة وعشرين سنة ، وأقذهم مما هو أدهى وأمر وهو عذاب الآخرة .

(وكنتم على شفا حفرة من النار فأقذكم منها) أى وكنتم بوثنيتكم وشرككم بالله ، كأنكم على طرف حفرة يوشك أن ينهار بكم فى النار ، فليس بين الشرك والملاك فى النار إلا الموت ، وللموت أقرب غائب يُنتظر ، فأقذكم الإسلام منها . وفى هذه الآيات جماع اللين التى أنعم بها عليهم ، فقد أخرجهم بالإسلام من الشرك وغنازيه ، وألف بين قلوبهم حتى صاروا سادة البشر ، حين كانوا يعملون بكتابه وأقذهم بذلك من النار ، فعملوا بالحسنيين .

فانظر إلى آيات الله ، ودلائل قدرته ، كيف حوّل قوما متخاذلين تملأ قلوبهم الإحن والمداوات ، ويتربص كل منها بالآخر ريب اللنون — إلى جماعات متصافية القلوب ، مليئة بالحب والإخلاص ، وجهتهم جميعاً واحدة ، هى حكم الله ورضاة دينه ، ونشره بين البشر .

(كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) أى كما بين لكم ربكم فى هذه الآيات ما يضره لكم اليهود من غشكم ، وبين لكم ما أمركم به ، وما نهاكم عنه ، وبين لكم الحال التى كنتم عليها فى الجاهلية ، وما صرتم إليه فى الإسلام ، ليعرفكم فى كل ذلك مواقع نعمه — كذلك يبين سائر حججه فى تزيده على لسان رسوله ، ليعذكم للاهتداء الدائم ، حتى لا تعودوا إلى عمل الجاهلية من التفرق والعدوان . والاختلاف الذى يقع بين البشر ضربان :

(١) ضرب لا يسلم منه الناس ، ولا يمكن الاحتراز منه ، وهو الخلاف

في الرأي والفهم ، وهو بما فطر عليه البشر ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : « وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّكَ » إذ أن العقول والأفهام ليست متساوية ، فالأسرة الواحدة تختلف أفهام أفرادها في الشيء الواحد ، كما يختلف جهب له ، وميلهم إليه . وهذا ضرب لا ضرر فيه .

(٢) ضرب جدت الشرائع في هدمه ومحوه ، وهو تحكيم الرأي والهوى في أمور الدين وشئون الحياة .

وهاك مثلاً يتضح لك به ما تقدم — قد اختلف الأئمة المجتهدون في فهم كثير من نصوص الدين من كتاب وسنة ، وما كان في ذلك من حرج ، فإنا نشأ في المدينة ورأى ما كان عليه أهلها من صلاح وسلامة قلب ، فقال : إن عمل أهلها أصل من أصول الدين ، لأنهم تقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفقون على غير ما مضت عليه السنة في العمل ، وأبو حنيفة نشأ في العراق وأهلها أهل شقاق ونفاق ، فلم يعمل علمهم ولا عمل غيرهم حجة ، ولو اجتمع هذان الإمامان لعذر كل منهما صاحبه فيما رأى ، لأنه بذل جهده في بيان وجه الحق مع الإخلاص لله ، وإرادة الخير والطاعة لأمره ، ولكن جاءت بعدهؤلاء فرق من المسلمين فلدتهم فيما قل عنهم ، ولم تقلدهم في سيرتهم ، وحكموا الرأي والهوى في الدين ، وتفرقوا شيعاً ، كل فريق يتعصب لرأى فيما وقع من أوجه الخلاف ، ويمادى المخالف له حتى حدث من ذلك ما نرى ، وما ذاك إلا لأن الحق لم يكن هو مطلب المتعصبين ، فليس من المقول أن أبا حنيفة أصاب في كل ما خالف فيه غيره من الأئمة ، وأن الشافعي ومالكاً أخطأ في جميع ما خالفاه فيه أبا حنيفة .

وإذا فكيف يمضى نحو أربعة عشر قرناً ولا يستبين لفقهاء مذهبه وجه الصواب في بعض المسائل الخلافية ، فيرجعون بعض آراء المذاهب الأخرى على مذهبه في تلك المسائل ، ويرجعون إلى الصواب فيها .

وهذا الضرب من الخلاف وهو تحكيم الرأى والهوى كان مصدر شقاء أم كثيرة
فهوت بعد رفضها ؛ وذلت بعد عزتها ، وضعت بعد قوتها .

وقد حدث مثل هذا فى الفرق الإسلامية فى علم الكلام ، فإن أبدى أحدهم رأيا
فى مسألة بادر مخالفته إلى الرد عليه ، وتفنيد مذهبه وتضليله ، ويقابله الآخر بمثل
صنيعه ، ولو حاول كل منهما محادثة الآخر ، والاطلاع على أدلته ، ووزنها بميزان
الإنصاف والحق لما حدث مثل هذا الخلاف ، بل انتفع كل واحد منهما بما
رأى مخالفه .

والمسلم مادام محافظاً على نصوص دينه لا يخل بواحد منها ، مع احترامه لرسوله
المفسر لكتاباته لا يخرج من جماعة المسلمين لمخالفته سواء .

فإذا تحكم الرأى والهوى ولمن بعضهم بعضاً ، وكفر بعضهم بعضاً ، فقد باء بها
من قالها كما ورد فى الحديث .

وكذلك الحال فى الاختلاف فى المعاملة فى المسائل السياسية والدينية ، لا ينبغى
أن يكون مفرقاً بين جماعة المؤمنين ، بل عليهم أن يرجعوا فى النزاع إلى حكم الله
وأراء أولى العلم منهم ، وبذلك تنقى غائلة الخلاف ، ونكون فى وفاق ، ونصير من
يستمعون القول فيطيعون أحسنه .

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(١٠٥) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦)

وَأَمَّا الَّذِينَ آتَيْتَ وَجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٧). تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (١٠٨) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (١٠٩)

تفسير المفردات

الأمة : الجماعة المؤلفة من أفراد لهم رابطة تضمهم ، ووحدة يكونون بها كالأعضاء في بنية الشخص ، والخير : ما فيه صلاح الناس في الدين والدنيا ، والمعرف : ما استحسنته الشرع والعقل ، والمذكر ضده ، وابتيضاض الوجوه : عبارة عن المسرة ، واسودادها : عبارة عن المساءة ، وعلى هذا جاء قوله : « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ » . بالحق : أى بالأمر الذى له ثبوت وتحقق ولا مجال فيه للشبهات ، والظلم لغة وعرفا : وضع الشيء في غير موضعه ، إما بنقصان أو بزيادة ، وإما ببدول عن وقته أو مكانه .

المعنى الجلى

بعد أن أمر الله سبحانه المؤمنين فيما سلف بتكميل أنفسهم وتركيتها مما يشوبها من الأدناس والأرجاس ، بالعمل بتقوى الله ، والحفاظة على إخلاص الوجه له حتى اللبات ، والاعتصام بمجبه للتين باتباع كتابه ، والجري على سنة رسوله ، إذا اختلفت الأهواء ، وتضاربت الآراء .

أمرهم هنا بتكميل غيرهم من أفراد الأمة ، وحشمهم على اتباع أوامر الشريعة ، وترك نواهيها ، تثبيتاً لهم جميعاً على مراعاة ما فيها من الأحكام ، والحفاظة على ما فيها من الشرائع والتواميس ، وأن يكون في نفوس أفرادها من حب الخير والحلب على ما فيه الصلحة لمجموعها ، ما يكون لحب الفرد لمصلحته ، وبذا تكون بينهم رابطة تجمعهم في طلاب الخير لهم جميعاً ، حتى تكون الأمة كأنها جسد واحد كما ورد

في الحديث « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحصى والنهر » رواه مسلم .

وروى البخارى وغيره حديث « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .
والحفاظ لوحدة الأمة ، ومناطق بقاء جامعتها — أمر بعض أفرادها بعضاً بالاستمساك بالخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

الايضاح

(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) أى ولتكن منكم طائفة متميزة تقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

والخطاب بهذا هم المؤمنون كافة فهم مكلفون بأن ينتخبوا منهم أمة تقوم بهذه الفريضة ، وذلك بأن يكون لكل فرد منهم إرادة وعمل في إيجادها ، ومراقبة سيرها بحسب الاستطاعة ، حتى إذا رأوا منها خطأ أو انحرافاً أرجعوها إلى الصواب .

وقد كان المسلمون في الصدر الأول على هذا التهج من المراقبة للقاءمين بالأعمال العامة ، فقد خطب عمر على المنبر ، وكان مما قال : إذا رأيتم في أعوجاجاً لقوموه ، فقام أحد رعاة الإبل وقال : لورأينا فيك أعوجاجاً لقومناه بسيوفنا .

وكان الخاصة من الصحابة متكاتفين في أداء هذا الواجب ، يشعر كل منهم بما يشعر الآخر من الحاجة إلى نشر لواء الإسلام وحفظه ، ومقاومة كل من عيس شيئاً من عقائده وآدابه ، وأحكامه ومصالح أهله ، وكان سائر المسلمين تبعاً لهم .

ويجب فيمن يقوم بهذه الدعوة شروط ، ليؤدي وظيفته خير الأداء ، ويكون مثلاً صالحاً يحتمدى به في عمله وعمله :

(١) أن يكون عالمًا بالقرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم .

(٢) أن يكون عالماً بحال من توجه إليهم الدعوة في شئونهم واستعدادهم وطباعهم وأخلاقهم ، أى معرفة أحوالهم الاجتماعية .

(٣) أن يكون عالماً بلغة الأمة التى يراد دعوتها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بتعلم العبرية لحاجته إلى محاوراة اليهود الذين كانوا يحاورونه ، ومعرفة حقيقة حالهم .

(٤) معرفة للعل والنحل ومذاهب الأمم ، وبذلك يتيسر له معرفة ما فيها من باطل ، فإن الإنسان إن لم يتبين له بطلان ما هو عليه ، لا يلتفت إلى الحق الذى عليه غيره وإن دعاه إليه .

وعلى الجلة فلا يقوم بهذه الدعوة إلا خواص الأمة العارفون بأسرار الأحكام ، وحكمة التشريع وقبهِه ، وهم الذين أشار إليهم الكتاب الكريم بقوله : « قُلْ لَّا نَرَى مِنْكُمْ فِرْقَةً مِنْهُمْ تَفَهِقُ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » .

وهؤلاء يقومون بتطبيق أحكام الله تعالى على مصالح العباد في كل زمان ومكان على مقدار علمهم في الساجد والمعبود والنقديات العامة ، وفي المحافل عند سنوح الفرصة . فإذا هم فعلوا ذلك كثر في الأمة الخير ، ونذر فيها وقوع الشر ، واثقلت قلوب أهلها ، وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر ، وسعدوا في دنياهم وآخرتهم . وأمة هذه حالها تسود غيرها من الأمم باجتماع كلتها ، واتفاق أهوائها ، إذ لا مطمح لها إلا رفعة شأن دينها ، وعزة أبنائها ، وسيادتها العالم كله .

ولن يتم ذلك إلا إذا أعد أهلها للأمر عُدته ، وكمّلوا أنفسهم بالمعارف والمعلوم التى تحتاج إليها الأمم التى تبني السعادة والرفق ، وتحلقوا بفاضل الأخلاق ، وحيد الصفات ، حتى يكونوا مثلاً علياً محتذى ، ويشار إليهم بالبنان وإن ما أودع في ديننا من هذا ، وما خلقه لنا السلف الصالح من الكنوز والثروة العلمية ، فيه غنيّة

لمن يريد الخير والفلاح ، وقد روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن خير الناس ؟ فقال : آمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأَتَقَامُ اللَّهَ ، وَأُوصِلُهُم لِلرَّحِمِ » .
وعنه أنه قال : « والذي نفسى بيده لتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ » .
وعن عليّ كرم الله وجهه : أفضل الجهاد الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ومن غضب الله غضب الله له .

وعد أن أمر سبحانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بين ما يجب أن تكون عليه الأمة الداعية ، الأمرة الناهية ، من وحدة المقصد ، واتحاد الغرض ، لأن الذين سبقهم من الأمم لم يُفْلِحُوا لاختلاف نزعاتهم ، وتفرق أهوائهم ، لأن كلا منهم يذهب إلى تأييد رأيه ، وإرضاء هواه .

أما المتفقون في المقصد ، فاختلافهم في الرأي لا يضيرهم ، بل ينفعهم إذ هو أمر طبيعي لا بد منه لتحقيقه ، وتبين وجوه الصواب فيه ، ومن ثم قال تعالى :

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) أَى وَلَا تَكُونُوا كَأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا فِي الدِّينِ وَكَانُوا شِعْبًا ، تذهب كل شعبة منها مذهبًا يخالف مذهب الآخر ، وتنصر مذهبها وتدعو إليه ، وتخطئ ماسواه ، ولذا تعادوا واقتتلوا .

ولو كان فيهم أمة تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتمتص بحبل الله ، وتتجه إلى غاية واحدة لما تفرقوا ولا اختلفوا فيه ، ولما تعددت مذاهبهم في أصوله وفروعه ، وما قاتل بعضهم بعضًا - فلا تكونوا مثلهم فيحل بكم ما حل بهم .
وبعد إذ ذكر عاقبة المختلفين وعظيم نكالهم فقال :

(وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وهذا العذاب يشمل خسران الدنيا ، وخسران الآخرة ، أما في الدنيا فلأن بأسهم يكون بينهم شديدًا ، فيشقى بعضهم ببعض ، وبيتلون بالآثم التي تطمع في الضعفاء ، وتذيقهم الخزي والنكال ، وأما في الآخرة فعذاب الله أشد وأبقى .

وهذا الوعيد في الآية يقابل الوعد في الآية قبلها وهو قوله (وأولئك هم المفلحون)
فالفلح فيها يشمل الفوز بخيري الدنيا والآخرة .

ثم ذكر زمان ذلك المذاب فقال :

(يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) أى واذكروا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
من حسن العاقبة ، وتسود وجوه لما ترى من سوء العاقبة ، وما يحل بها من
النكال والويل .

ونحو الآية قوله : « وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْنَا غَبَرَةٌ ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ » وقوله :
« وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ
الْإِبِلِ مُظْلِمًا » وقوله : « وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ » وفي الحديث « إن
أمتي يحشرون غرًا محجلين من آثار الوضوء » .

واستعمال البياض في السرور ، والسواد في الحزن عرف شائع لدى كل ناطق
بالضاد ، ولاسيا وصف الكاذب بسواد الوجه كما قال شاعرهم :

* فتمجبوا لسواد وجه الكاذب *

والخلاصة — إن هؤلاء المختلفين المتفرقين لهم عذاب عظيم في هذا اليوم
كما تظاهرت على ذلك الآيات والأحاديث ، كما يكون لهم مثل ذلك في الدنيا ،
إذ هم لاختلاف مقاصدهم لا يتناصرون ولا يتعاونون ، ولا يأبهنون بالأعمال التي فيها
شرف الله ، وعز الأمة ، فتسود وجوههم بالذل والكآبة حين يمنون ثمار أعمالهم ،
وعواقب تفرقهم واختلافهم ، بقهر الغاصب لهم ، وانتزاعه السلطة من أيديهم ،
والتاريخ والمشهداة شاهدا صدق على هذا .

أما المتفقون الذين اعتصموا واتفقوا على الأعمال النافعة لخير الأمة وعزها ،
وأصبح كل واحد منهم عونًا للآخر ، وناصرًا له ، فأولئك تبيض وجوههم وتتلأأأ
بهجة وسرورًا حين تظهر لهم آثار اتفاقهم واعتصامهم ، بوجود السلطان والعزة
والشرف ، وأرتفاع المسكنة بين الأمم .

ثم فصل سبحانه أحوال الفريقين فقال :

(فأما الذين اسودت وجوههم ، أكفرتهم بعد إيمانكم فذوقوا المذاب بما كنتم تكفرون ؟) أى فأما الذين تفرقوا واختلفوا فاسودت وجوههم فيقال لهم هذا القول فى الدنيا والآخرة .

أما فى الدنيا فلا بد أن يوجد فى الناس من يقول للأمة التى وقع فيها هذا الاختلاف — مثل هذا القول تغليظاً لها لأن عملها لا يصدر إلا من الكافرين ، وأما فى الآخرة فيؤيخهم الله تعالى بمثل هذا السؤال .

وقد جرى عرف القرآن أن يمدّ للتفرقين فى الدين من الكفار والمشركين كما جاء فى قوله : « وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » وقوله : « إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَنتَ مِنْهُمْ فِي شَىْءٍ » .

كذلك يعد الخروج عن مقاصد الدين الحقيقية من الكفر ، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ، وهو ذو شعب كثيرة من أجلها تسمى العدل ، واجتتاب الظلم ، فمن استرسل فى الظلم كان كافراً كما قال تعالى : « وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ » . وكذلك من ترك الاتحاد والوفاق والاعتصام بحبل الدين كان من الكافرين بعد الإيمان .

(وأما الذين ابيضت وجوههم فى رحمة الله هم فيها خالدين) أى وأما الذين ابيضت وجوههم باتحاد الكلمة ، وعدم التفرق فيكونون ، الدنيا خالدين فى النعمة ماداموا على تلك الحال ، وخلودهم فى الرحمة فى الآخرة أظهر .

(تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق) أى هذه الآيات نتلوها عليك مقرة ما هو الحق الذى لا مجال للشبهة فيه ، فلا عذر لمن ذهب فى الدين مذاهب شتى ، واتبع سنن السابقين ، وجعل القرآن عسرين .

فعلينا أن نستمسك بما به أمر ووعد عليه بالفوز والنجاح ، ونترك ما عنه نهى

وأوعده عليه بالعذاب الأليم ، حتى تكون أمة متفقة المقاصد ، متحدة في الدين فنجمع بين سعادتي الدنيا والآخرة .

(وما الله يريد ظلماً للعالمين) أى إن كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه فإنما يريد به هدايتهم إلى ما يكل فطرتهم ، ويتم به نظام جماعتهم ، فإذا هم فسقوا عن أمره حل بهم البلاء وكانوا هم الظالمين لأنفسهم ، بفرقهم واختلافهم ، إلى نحو ذلك من الذنوب التي تفسد نظم المجتمع وتحمل أهله في شقاء .

ولا يخل عذاب بأمة إلا بذنب فشا فيها فزحزحها عن الصراط المستقيم كما قال :
« وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » .
ثم ذكر ما هو كالبهتان لنفي الظلم عنه تعالى فقال :

(والله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور) أى إنه تعالى مالك العباد والتصرف في شئونهم بحسب مننه الحكيمة التي لا تغيير فيها ولا تبديل كما قال : « سُبْحَنَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجِدَ اسْمُهُ اللَّهُ تَبْدِيلًا » وليس من أسباب ملكه شيء ناقص يحتاج إلى تمام فيتممه بظلم غيره ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .
ولأن الظلم ينافي الحكمة والكمال في النظام وفي التشريع .

ومن حل عبيده أو دوابه مالا تطيق يقال إنه ظلمها ، ومن نقص امرأ حقها فقد ظلمه ، قال تعالى : « كَلَلْنَا الْجَانِّينَ أَنْتَ أَكَلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا » .
وعلى الجملة - فالظلم الذي ينفيه تعالى عن نفسه هو ما ينافي مصلحة العباد وهدايتهم لسعادة الدنيا والآخرة ، وبعبارة أخرى هو ما يخالف النظام والإحكام .

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠) لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى ، وَإِنْ

يَقَاتِلُوكُمْ يُؤْلَوْكُمْ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (١١١) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ
 أَنِنَا ثَقُفُوا إِلَّا يَجْحَلِ مِنَ اللَّهِ وَجْهٌ مِنَ النَّاسِ ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ، لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
 وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (١١٢)

تفسير المفردات

كنتم : أى وجدتم وخلقتم ، أخرجت : أى أظهرت حتى تميزت وعرفت ، والأذى :
 الضر اليسير ، يولوكم الأذبار : أى ينهزموا ، والذلة هى الفل الذى يحدث فى النفوس من
 فقد السلطة ، وضربها عليهم هو إلصاقها بهم وظهور أثرها فيهم ، كما يكون من
 ضرب السكة بما ينقش فيها ، وثَقُفُوا وجدوا ، والحبل : العهد ، وباءوا : أى لبثوا وحلوا
 فيه ، من المباءة وهو المكان ، ومنه تبوأ فلان منزلا كذا ، وبوأته إياه ، والاعتداء :
 تجاوز الحد .

المعنى الجملى

بعد أن أمر عز اسمه عباده المؤمنين بالاعتصام بحبله ، وذكرهم بتعمته عليهم ، بتأليف
 قلوبهم بأخوة الإسلام ، وحذّره من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى التردد والعصيان ،
 وتوعد على ذلك بالعذاب الأليم ، واستطرد بين ذلك بذكر من يبيض وجهه ومن
 يسود ، وبذكر شئ من أحوال الآخرة .

أردف ذلك ذكر فضل المتأخين فى دينه ، المتصمين بحبله ، ليكون هذا باعثاً
 لهم على الاقيااد والطاعة ، إذ كونهم خير الأمم بما يقوى داعيتهم فى ألا يفوتوا على
 أنفسهم هذه للزىة ، وإنما يكون ذلك بالحفاظة على اتباع الأوامر وترك النواهى .

الايضاح

(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) أى أتم خير أمة فى الوجود الآن ، لأنكم تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون إيماناً صادقاً يظهر أثره فى نفوسكم ، فيزعكم عن الشر ، ويصرفكم إلى الخير ، وغيركم من الأمم قد غلب عليهم الشر والفساد ، فلا يأمرون بمعروف ، ولا ينهون عن منكر ، ولا يؤمنون إيماناً صحيحاً .

وهذا الوصف يصدق على الذين خطبوا به أولاً ، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه وقت التنزيل ، فهم الذين كانوا أعداء ، ألف بين قلوبهم ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ، وكانوا يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ولا يخاف ضعیفهم قویهم ، ولا يهاب صغيرهم كبيرهم ، وملك الإيمان قلوبهم ومشاعرهم ، فكانوا مسخرين لأغراضه فى جميع أحوالهم .

وهذا الإيمان هو الذى قال الله فى أهله « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » وقال فيهم أيضاً « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » .

وما فتئت هذه الأمة خير الأمم حتى تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما تركتهما إلا باستبداد الملوك والأمراء من بنى أمية ومن هذا حظهم .

وأول من اجترأ منهم على إعلان هذه المعصية جعد الملك بن مروان حين قال على المنبر : من قال لى اتق الله ضربت عنقه

وما زال الشر يزاد ، والأمر يتفاقم حتى سلبت هذه الأمة أفضل ما لها من مزية .
فى دينها ودنياها بعد الإيمان ، وهى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ومما سلف تعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب الفضيلة ، كما تقول :
محمد كريم ، يطعم الناس ويكسوم ، ويُقضى بشئونهم .
وهذه الصفات وإن شاركتها فيها سائر الأمم ، فهي لم تكن فيها على الوجه
الذي لهذه الأمة ، فالأمر بالمعروف كان فيها على أكد وجوهه ، وهو القتال إذا دعت إليه
الحاجة ، وقد يحصل بالقلب واللسان ، ولكن أقوا ما كان بالقتال لأنه إلقاء للنفس
في خطر الهلاك .

وأعظم المعروفة الدين الحق ، والإيمان بالتوحيد والنبوة ، وأنكر المنكرات
الكفر بالله ، ومن ثم كان فرض الجهاد في الدين يحتمل الإنسان أعظم المضار لا يصل
غيره إلى أعظم النافع ، وتخليصه من أعظم الشرور ، لهذا كان عبادة من العبادات ،
بل كان أجلها وأعظمها ، وهو في ديننا أقوى منه في سائر الأديان .

لاجرم كان ذلك موجبا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم ، وهذا ما عناه
ابن عباس بقوله في تفسير هذه الآية أى تأمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ،
ويقروا بما أنزل الله ، وتقابلونهم عليه ، ولا إله إلا الله أعظم المعروف ، والتكذيب
أنكر المنكرات .

والمخلاصة - إن هذه الخيرية لانتبت لهذه الأمة إلا إذا حافظت على هذه
الأصول الثلاثة ، فإذا تركتها لم تكن لها هذه المزية ، ومن ثم أكد الأمر بهذه
الفريضة في آيات هذه السورة بما لم يعرف له نظير في الكتب السابقة .

وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في الذكر ، مع أن
الإيمان مقدم على كل الطاعات ، لأنهما سياج الإيمان وحفاظه ، فكان تقديمهما
في الذكر موافقا للمعهود عند الناس في جبل سياج كل شيء مقدما عليه .

(ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم) أى ولو آمنوا إيمانا صحيحا يستولى
على النفوس ، ويملك أزمة القلوب ، فيكون مصدر الفضائل والأخلاق الحسنة ،
كما تؤمنون - لكان ذلك خيرا لهم بما يدعونه من إيمان لا يزعج النفوس عن

الشروع ، ولا يبعدها عن الرذائل ، إذ هو لم يؤت ثمرات الإيمان الصحيح الذى يحبه الله ورسوله ، ولا كان أثرا من آثاره الأمر بالمعروف ولا النهى عن المنكر .

وبهذا تعلم أن الإيمان اللئى عنهم إيمان خاص له تلك الآثار التى تقدمت ، لا الإيمان الذى يدعيه كل من له دين وكتاب ، كما أنه إيمان فاه عن أكثر أفراد الأمة ، وأنهم هم الذين فسقوا وخرجوا عن حقيقة الدين ، ولم يبق عندهم إلا بعض الرسوم والتقاليد الظاهرة — لآعن جميعها ، إذ لا تخلو أمة ذات دين سماوى من هذا الإيمان ، ومن ثم قال :

(منهم المؤمنين وأكثرم الفاسقون) أى منهم المؤمنون المخلصون فى عقائدهم وأعمالهم كعبد الله بن سلام ورهطه من اليهود ، والنجاشى ورهطه من النصارى ، وأكثرم فاسقون عن دينهم متمردون فى الكفر

ومامن دين إلا يوجد فيه الفالون والمعتدون والمفرطون المائلون إلى الفسوق والمصيان .

ويكثر الاستمساك بالدين فى أوائل ظهوره ، كما يكثر الفسق بعد طول الأمد عليه ، كما قال تعالى : « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ آلْهَقْ ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ ، فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ » .

ولم يحكم الدين على أمة حكما عاما بالفسق والضلال ، بل تارة يعبر بالكثير ، وأخرى بالأكثر كقوله فى بنى إسرائيل « فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا » وقوله فى النصارى واليهود « مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ » .

وعلى الجلمة فالقرآن إذا عرض لوصف الأمم وبيان عقائدها وأخلاقيها ، وزن ذلك بميزان دقيق يتحرى فيه ذكر الحقيقة مجردة عن كل مغالاة أو مبالغة بما لم يعهد مثله فى كتاب آخر .

قلو تصفحنا الأحكام التي حكم بها على أهل الكتاب ، وعرضناها على علمائهم وفلاسفتهم ومؤرخيهم لقالوا : إنها الحق الشراح .

(لن يضروكم إلا أذى) أى إن هؤلاء الفاسقين لا يقدرّون على إيقاع الضرر بكم بل غاية جهدهم أن يؤذوكم بالهجو القبيح ، والظلم في الدين ، وإلقاء الشبهات وتحريف النصوص ، والغش في النبي صلى الله عليه وسلم .

(وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار) أى وإن يقاتلوكم في ميدان القتال ينهزموا من غير أن يظفروا منكم بشيء ، والمنهزم من شأنه أن يحول ظهره إلى جهة مقاتله ويستدبره في هربه منه ، فيكون قفاه إلى وجه من انهزم منه .

(ثم لا ينصرون) أى ثم إنهم لا ينصرون عليكم أبداً ماداموا على فسقهم ، ودمتم على خيريتكم ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله .

وفي الآية ثلاث بشارات من أخبار الغيب تحققت كلها ، وقد صدق الله وعده .
وبما سبق تعلم أن هذا الحكم إنما يثبت لهم إذا حافظوا على نصر الله بنصر دينه كما قال : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَانَكُمْ » وكما قال في وصف المؤمنين المجاهدين « الْآيِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَافُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ » .

(ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس) أى إنهم أزموا الذلة فلا خلاص لهم منها ، فخالهم معكم أنهم أذلاء مهضومو الحقوق رغم أنوفهم ، إلا بسعد من الله وهو ماقدرته الشريعة إذا دخلوا في حكمها من المساواة في الحقوق والقضاء وتحريم الإيذاء ، وعهد من الناس ، وهو ما تقتضيه المشاركة في العيشة ، من احتياجهم إليكم واحتياجكم إليهم في بعض الأمور ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاملتهم ويقترض منهم ، وكذلك الخلفاء الراشدون .

والخلاصة — إن هؤلاء لاعزة لهم في أنفسهم ، لأن السلطان والملك قد فقدوا

منهم ، وإنما تأتيهم العزة من غيرهم بهذين المهدين : العهد الذي قرره الله ، والعهد الذي تواطأ عليه الناس .

(وباءوا بغضب من الله) أى وصاروا مستحقين غضب الله مستوجبين سخطه ، وأحاطت بهم المسكنة والصغار ، فهم تابعون لغيرهم يؤدون ما يضرب عليهم من المال وادعين ساكنين .

وهذا الوصف صادق على اليهود إلى اليوم في كل بقاع الأرض . وقد ارتفع الذل عنهم في بلاد الإسلام بحبل من الله ، وهو ما ذكرناه فيما سلف من وجوب معاملتهم بالمساواة واحترام دماءهم وأعراضهم وأموالهم والزام حمايتهم والدود عنهم بعد إغناضهم من ظلم حكامهم السابقين ، وبحبل من الناس كما تقدم بيانه . وأما ارتفاع المسكنة بأن يكون لهم ملك وسلطان يوما ما ، فالقرآن ينفيه عنهم ، لأنه لم يستثن من ذلك شيئا ، كما استثنى في الذلة ، فاقضى بقاء ذلك عليهم إلى الأبد لكنهم يقولون إنهم مبشرون بظهور مسيح (مسيا) فيهم ؛ ومعناه ذو الملك والشرعة ، والنصارى يقولون : إن هذا الوعد به هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ، والمراد بالملك الملك الروحاني .

والخلاصة : إنهم متفرون في أقطار الأرض على قلتهم ، منصرفون عن فنون الحرب وأعمالها ، بعيدون عن الزراعة ومتعلقاتها ، لعنايتهم بجمع المال من أسره سبله ، وأكثرها غناء ، وأقلها تمعبا وعناء ، وهو الربا .

وقد ذكر الله سبب ذلك وعلمته فقال :

(ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق) أى ذلك الذى ذكر من ضرب الذلة والمسكنة عليهم ، واستحقاقهم للغضب الإلهى بسبب كفرهم ، وقتلهم النبيين بغير حق تعطيلهم إياه شريعتهم .

وفى النص على أن ذلك بغير حق مع أنه لن يكون إلا كذلك تشنيع عليهم

وإثبات لأن ذلك حدث عن عد لاعن خطأ ، ثم أشار إلى سبب هذا الكفر والعدوان الشنيع فقال :

(ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) أى إنه ماجرأهم على ذلك إلا سبق المعاصى ، واعتدواهم على حدود الله ، والاستمرار على الصغار يفضى إلى الوقوع فى الكبائر . فمن جعلها ديدناً له واتخذها عادة وصل به ذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء المرشدين وقتل الأنبياء ، وإن كان لم يصدر من اليهود الذين كانوا فى عصر التنزيل ، بل كان من أسلافهم ، لكنهم لما كانوا راضين به مصوبين له نسب إليهم ، إذ صار خلقاً لهم يتوارثه الخلف عن السلف ، والأبناء عن الآباء .

والأمم متكافئة ينسب إلى مجموعها ما فشا فيها ، وإن ظهر بعض آثاره فى زمن دون آخر .

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (١١٥)

تفسير المفردات

يقال فلان وفلان سواء: أى متساويان ، ويستعمل للواحد والمثنى والجمع فيقال هما سواء ، وهم سواء ، وقائمة: أى مستقيمة عادلة ، من قولك أقت العود قدام: أى استقام ، والتلاوة القراءة وأصلها الإتياع ، فكأنها إتياع اللفظ اللفظ ، وآيات الله: هى القرآن . والآناء: الساعات ، واحدها أنى كهـ أو أنى كـ أو أنو كـ ، ويسجدون: أى يصلون ، والمسارة فى الخير: فرط الرغبة فيه ، فلن يكفروه: أى يمنعون ثوابه .

المعنى الجملى

بعد أن وصف سبحانه أهل الكتاب فيما تقدم بذكرهم الصفات ، وقبيح الأعمال وذكر الجزاء الذى استحقوه بسوء عملهم ، أعقبه ببيان أنهم لبسوا جميعاً على تلك الشاكلة ، بل فيهم من هو متصف بحميد الخلال وجميل الصفات .

الايضاح

(ليسوا سواء) أى ليس أهل الكتاب متساوين فى تلك الصفات القبيحة ، بل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ، وهذه الجملة كالتأكيـد لتلك .

وبعد أن وصف الفاسقين وذكر سوء أعمالهم — وصف المؤمنين ومدحهم بآنية أوصاف كل منها متعبة ومفخرة يستحق فاعلها الثواب عليها :

١ — (من أهل الكتاب أمة قائمة) أى منهم جماعة مستقيمة على الحق ، متبعة للعدل ، لاتظلم أحداً ، ولا تخالف أمر الدين ، وكان من تمام الكلام أن يقال - ومنهم أمة مذمومة ، إلا أن العرب قد تذكر أحد الضدين وتستغنى به عن ذكر الآخر كما قال الشاعر :

دعاني إليها القلب إنى لأمرها مطيع فإ أدري أرشد طلائها
يريد أم غي .

وهذه الجملة مبينة لعدم التساوى مزيلة لإيهامه .

والمراد بهذه الأمة جماعة من اليهود أسلموا كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأسيد بن عبيد وأضرابهم كما رواه ابن جرير عن ابن عباس ، وقال فى تفسير الآية : الأمة القائمة أمة مهتدية قائمة على أمر الله لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه . وروى عن قتادة أنه كان يقول فى الآية : ليس كل القوم هلك ، قد كان لله فيهم بقية .

وهذه الآية حجة على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء ، وأن من أخذه مذعناً ، وعمل به مخلصاً ، وأمر بمعروف ونهى عن منكر فهو من الصالحين . كما أن فيها استمالة لأهل الكتاب ، وتقديراً للعدل الإلهي ، وقطعاً لاحتجاج من يعرفون الإيمان والإخلاص ، إذ لولا هذا النص لكان لهم أن يقولوا : لو كان هذا القرآن من عند الله لما ساوانا بغيرنا من الفاسقين .

واستقامة بعضهم على الحق من دينهم لا ينافي ضياع بعض كتبهم ، وتحريف بعضهم لما في أيديهم منها ، الأثرى أن من يحفظ بعض الأحاديث ويعمل بما علم ، ويستمسك به مخلصاً فيه — يقال إنه قائم بالسنة عامل بالحديث .

٢، ٣ — (يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) أى يتلون القرآن بالليل وهم يصلون متبهجين ، وخص السجود بالذكر من بين أركان الصلاة لدلالته على كمال الخضوع والخشوع .

٤، ٥ — (يؤمنون بالله واليوم الآخر) أى يؤمنون بإيمان إذعان بهما على الوجه المقبول عند الله ، ومن ثمرات ذلك الخشية والخضوع والاستعداد لذلك اليوم ، لإيماناً لاحظاً لصاحبه منه إلا الفرور والدعوى ، كما هو حال سائر اليهود ، إذ يؤمنون بالله واليوم الآخر ، لكنه إيمان هو والدم سواء ، لأنهم يقولون عزير ابن الله ، ويكفرون ببعض الرسل ، ويصفون اليوم الآخر بخلاف صفته .

ولما كان كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته ، والخير للعمل به ، وكان أفضل الأعمال الصلاة ، وأفضل الأذكار ذكر الله ، وأفضل العلوم معرفة المبدأ والمعاد — وصفهم الله بقوله : (يتلون آيات الله) للدلالة على أنهم يعملون صالح الأعمال ، وبقوله : (يؤمنون بالله) للإشارة إلى فضل المعارف الحاصلة في قلوبهم .

٦ — (ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) أى إنهم بعد أن كلوا أنفسهم علماً وعملًا كما تقدم ، يسعون في تكميل غيرهم إما بإرشادهم إلى ما ينبغي بأمرهم بالمعروف ، أو بمنعهم عما لا ينبغي بالنهي عن المنكر .

وفي هذا تريض باليهود المدايين الصادق من سبيل الله .

٧ — (ويسارعون في الخيرات) أى يعملون صالح الأعمال راغبين فيها غير متثاقلين علماً منهم بجلالة موقعها ، وحسن عاقبتها ، وإنما يتباطأ الذين في قلوبهم مرض ، كما وصف الله للنافقين بقوله : « وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتْلَىٰ رُءُودٍ النَّاسِ » .

وهذه الصفة جماع الفضائل الدينية والخلقية ، وفي ذكرها تريض باليهود الذين يتناقلون عن ذلك .

وعبر بالسرعة ولم يعبر بالمجلة ، لأن الأولى التقدم فيها ينبئ تقديمه وهي محمودة ، وضدها الإبطاء ، والثانية التقدم فيها لا ينبئ أن يقدم فيه ، ومن ثم قال عليه السلام « المجلة من الشيطان ، والتأني من الرحمن » وضدها : الأناة ، وهي محمودة .

٨ — (وأولئك من الصالحين) أى هؤلاء الذين اتصفوا بجليل الصفات من الذين صاحت أحوالهم ، وحسنت أعمالهم ، فرضيهم ربهم ، وفي هذا رد على اليهود الذين قالوا فيمن أسلم منهم : ما آمن بمحمد إلا شرارنا ، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آباؤهم وذهبوا إلى غيره .

والوصف بالصلاح هو غاية المدح ، ونهاية الشرف والفضل ، فقد مدح الله به أكابر الأنبياء كإسماعيل وإدريس وذى الكفل قال : « وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ » وقال حكاية عن سليمان : « وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ » .

ولأنه ضد الفساد ، وهو مالا ينبئ في العقائد والأفعال ، فهو حصول ما ينبئ في كل منهما ، وذلك منتهى السكال ، ورفعة القدر ، وعلو الشأن .

(وما يفعلوا من خير فلن يكفروه) أى وما يفعلوا من الطاعات فلن يجرموا ثوابه ولن يستريحهم كأنه غير موجود .

ولما سمى الله إتيانته المحسنين شكراً في قوله : « فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا »

وسمى نفسه شاكرًا في قوله : « فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ » حسن أن يعبر عن عدم الإجابة بالكفر .

وهذه الجملة جاءت رداً على اليهود الذين قالوا لمن أسلم منهم : أأنتم خسرتم بسبب هذا الإيمان ، وإشارة إلى أنهم فازوا بالسعادة العظمى ، والدرجات العليا . وفيها تعظيم لهم ليزيل من صدورهم أثر كلام أولئك الأوغاد . (والله عليم بالمتقين) فهو يجرى العاملين بحسب ما يعلم من أحوالهم ، وما تنطوى عليه سرائرهم .

فمن كان إيمانه صحيحاً واتفق الله فاز بالسعادة . وهذا كالدليل على ما قبله ، لأن عدم الإجابة إما للسهو والنسيان ، وإما للجهل ، وذلك بمنتهى في حقه ، لأنه عليم بكل شيء ، وإما للمعجز أو البخل أو الحاجة ، وكل ذلك محال عليه ، لأنه خالق جميع الكائنات ، وهو القادر على كل شيء . ولما اتفق كل هذا كان للنعم من الجزاء محالاً .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١٦) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٧)

تفسير المفردات

لَنْ تُغْنِيَ : أى لن تجزى ، وتنفع ، ومثل الشيء : مثله وشبهه ، والصِرُّ (بالكسر) والصرّة : البرد الشديد .

المعنى الجلى

بعد أن بين سبحانه فيما سلف أحوال الكافرين ، وما يحيق بهم من العقاب ، وأحوال المؤمنين وما أعد لهم من الثواب ، جامعا بين الزجر والترغيب ، والوعد والوعيد ، ثم وصف من آمن من الكفار بتلك انخلال الحسنة ، والمفاخر التي عددها لهم — أتبع ذلك بوعيد الكفار وتيئيسهم بأنهم لن يجدوا يوم القيامة ما يدفع عنهم عذابه ، ثم أردفه ببيان أن ما ينفقونه في هذه الحياة الدنيا ، في لذاتهم وجاههم وتأبيد كلتهم لا يفيدهم شيئا ، كزرع أصابته ريح فيها صرّ فأهلكته ، فلم يستفد أصحابه منه شيئا .

الايضاح

(إن الذين كفروا لن تنفي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا) أى إن الذين كفروا من أهل الكتاب ومشركى مكة وغيرهم ممن كانوا يعبرون النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالفقر ، ويقولون : لو كان محمد على الحق مآثره ربه في هذا الفقر الشديد ، ويتفخرون بكثرة الأموال والأولاد كما حكى الله عنهم : « تَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا تَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ » لن تنفعهم هذه الأموال والأولاد يوم القيامة ، وانقصر على ذكرهما ، لأنهما من أعظم النعم ، ومن كان يرتع في مجبوحة هذه النعم ، فقلما يوجه نظره إلى طلب الحق ، أو يرضى إلى الداعى إليه ، ومن ثم تراه يتخبط في ظلام دامس حتى يتردى في الهاوية ، ويقع في الهاك ، ولا ينقذه مال ولا ولد « يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ » ، يوم يوضع لليزان ، ويحاسب كل امرئ على النقيير والقطمير .

ونحو الآية قوله : « وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا » وقوله : « فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ إِلَّا رَضِيَ ذَهَبًا وَلَوْ أَقْتَدَى بِهِ » . وقوله : « وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى » .

(وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أى أولئك اللازمون للنار لا ينفكون عنها ، لأن ظلمة أرواحهم ، وفساد عقائدهم ، وسوء أعمالهم ، اقتضت خلودهم في تلك المأوىة المظلمة المستعرة التي وقودها الناس والحجارة ، قد أعدت لكل من جحد بآيات ربه ، وأعرض عن دعوة أنبيائه ورسله ، ولم يصنع إلا لداعى الهوى والشهوات .

وبعد أن أبان أن أموالهم لا تنفي عنهم شيئاً ، ذكر أن ما ينفقونه من المال في سبل الخير لا ينجيهم ليزيل ما ربحا علق بالبال من أنهم ينتفعون به ، وضرب لذلك مثلاً فقال :

(مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته) أى إن ما ينفقونه في اللذات ، ونشر الصيت ، واكتساب الشهرة ، وتأييد الكلمة ، فيصدم عن سبيل الله ، ويفسد عقولهم وأخلاقهم التي هي عماد النافع ، كمثل ريح باردة أصابت حرث قوم فأهلكته .

وخلاصة ذلك — أن حالهم فيما ينفقون وإن كان في الخير كحال الريح الشديدة الباردة التي تهلك الزرع ، فهو لا يستفيدون من نفقتهم شيئاً ، كما أن أصحاب ذلك الزرع كذلك .

فهم إذا أنفقوا أموالهم في بناء الحصون والقلاع لصد العدو ، وإقامة القناطر لحفظ المياه وأمن الطريق ، وفي الإحسان إلى الضعفاء واليقاتى وذوى الحاجات ، ورجوا من ذلك الثواب الجزيل ، ثم قدموا إلى الآخرة ورأوا كفرهم قد أبطل آثار ذلك الخير ، كانوا كن زرع زرعاً وتوقع منه نفعاً كثيراً ، فأصابته ريح فأحرقته ، فلا يبقى له إلا الحسرة والندامة ، ونحو الآية قوله : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً » وقوله : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً » .

وجامع هذا كله قوله : « إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ »

ومما سلف تعلم أن هذا المثل ضرب خليتهم في الآخرة ، وليس بالبعيد أن يكون أيضاً مثلاً لخليتهم في الدنيا .

ذاك أنهم أنفقوا الأموال الكثيرة في جمع العساكر ، وتحملوا المشاق ، ثم انقلب الأمر عليهم ، فأظهر الله الاسلام وقواه ، فلم يبق للكفار من ذلك الإنفاق إلا الخيبة والحسرة .

وقد جعل الله هذا الحرث لقوم ظلموا أنفسهم ، لإفادة أن المنفقين لا يستفيدون منه شيئاً ، إذ حرث الكافرين الظالمين هو الذي يذهب بلا منفعة في الدنيا ولا في الآخرة .

أما حرث المسلم المؤمن فهو وإن ذهب حساً فهو لا يذهب معنى ، لما فيه من الثواب بالصبر على ما يصيبه من التكبات والأحزان .

والخلاصة — إن الجوائح قد تنزل بأموال الناس من حرث ونسل عقوبة لهم على ذنوب اقترفوها ، إذ لا يستنكر على القادر الحكيم الذي وضع السنن وربط الأسباب بسبباتها في عالم الحس ، أن يوفق بينها وبين سننه الخفية في إقامة ميزان القسط بين الناس ، لهدايتهم إلى مابهم كمالهم من طريق العلوم الحسية التي تستفاد من النظر والتجربة ، ومن طريق الإيمان بالغيب الذي يرشد إليه الوحي الإلهي .

ونحن نسي ما يقرب عليه حدوث الشيء سبباً له ، وما يلبس السبب من النفع لبعض والضرر لآخرين حكمة له ، وكل ذلك مقصود للفاعل الحكيم .

(وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) أى وما ظلمهم الله بعدم انتفاعهم بنفقاتهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم بإنفاق الأموال في السبل التي تؤدي إلى الخيبة والخسران على النهج الذي سنه الله في أعمال الإنسان .

والآية نزلت فيما كان يفتقه أهل مكة ، أو ينفقه اليهود في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاومته ، لأنهم هم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم ، ولم يضروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ، بل كان ذلك سبب سيادته عليهم ، وتمكنه منهم .

وقيل إنها نزلت فيما كان ينفقه المنافقون في بعض طرق البربرياء وسمعة أو تقيّة .
وقيل إن المثل ينطبق على الكافرين الذين ينفقون أموالهم في طرق البربرية
في الخير ، لأن شرط الثواب على تلك الأعمال الإيمان ، وقد ظلّموا أنفسهم بترك النظر
في الدلائل بعد ما ظهرت ، أو بالجحود بعد النظر وإقامة الحجة .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا
وَدُوًّا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ
قَدْ يَنِنَا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨) هَآؤُنْتُمْ أَوْلَاءُ يُحِبُّونَهُمْ
وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا
خَلَوْا عَصَوْا عَلَى كُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْضِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١١٩) إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ ، وَإِنْ
تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِيبُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ
شَيْئًا ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَمْكُرُونَ مُحِيطٌ (١٢٠)

تفسير المفردات

بطانة الرجل : خاصته الذين يستنبطون أمره ، مأخوذة من بطانة الثوب للوجه
الذى يلي البدن ، ويسمى الوجه الظاهر ظهارة ، وهي تستعمل للواحد والجمع مذكراً
ومؤنثاً ، ومن دونكم : أى من غيركم ، وبألوكم : من ألا في الأمر يألو : إذا قصر فيه ،
ويقال : لا أكلوك نصعباً ، ولا أكلوك جهداً ، أى لا أمنك نصعباً ، ولا أقصك
جهداً ، وانخبال : نقصان ، ومنه رجل غيول وغييل ومختبل : إذا كان ناقص العقل ،
والفساد ، ومنه قوله تعالى : « لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا » أى فساداً

وضرراً ، ووددت كذا : أى أحبته ، والمنت : المشقة ، والبغضاء : شدة البغض كالضراء
شدة الضر ، والكتاب هنا : المراد به جنس الكتب كما يقال كثر الدرم فى أيدي
الناس ، وعضّ الأنامل : يراد به شدة الفيط أحياناً ، كما يراد به الندم أحياناً أخرى ،
وذات الصدور : الخواطر القائمة بالقلب ، والدواعى التى تدعو إلى الأفعال ، أو الصوارف
التي تدفعها عنه والمسرّ : أصله ما كان باليد كاللس ، ثم سمي كل ما يصل إلى الشيء
مَسّاً ، فقالوا : مسه التعب والنصب قال تعالى : « وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُتُوبٍ » وقال :
« وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ » والحسنة : المنفعة حسية كانت أو معنوية كصحة
البدن والفوز بالفتية ، وأعظمها انتشار الإسلام وحصول الألفة بين المسلمين ، والسيئة :
الفقر والمزينة وحصول التفرقة بين الأقارب ، من ساء يسوء بمعنى قبح فهو سىء
والأشئ سيئة قال تعالى : « سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ » والكيد : الاحتيال لإيقاع غيرك
فى مكروه ، والعيط بالشئ : هو الذى يحيط به من كل جوانبه ، ويراد به فى حق الله
العلم بدقائقه وتفصيل أجزائه ، فلا يبرز عنه شئ منه ، قال تعالى : « وَاللَّهُ مِنْ
وَرَأَيْهِمْ مُحِيطٌ » وقال : « وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ » .

المعنى الجملى

كانت الآيات السالفة حجاجاً مع أهل الكتاب والمشركين ، وإلزامهم بالحجة ،
وبياناً لأحوال المؤمنين ، وتذكيراً لهم بما يكون من سوء العاقبة يوم القيامة ، يوم
تبيض وجوه وتسود وجوه .

والكلام فى هذه الآيات تحذير للمؤمنين من مخالطة الكافرين مخالطة تدعو إلى
الإباحة بالأسرار ، والاطلاع على شئون المسلمين ، مما تقضى المصلحة بكتامه ، وعدم
معرفة أعداءه له .

وبما دعا إلى هذا النهى أنه كانت بين المؤمنين وغيرهم صلات خاصة تدعو إلى
الإباحة بالأسرار إليهم كالنسب والمصاهرة والزراعة والمهاد والمخالطة — إلى أن من

طبيعة المؤمن أن يبنى أمره على اليسر والأمانة والصدق ، ولا يبحث عن عيوب غيره .
ولكن لما كان همّ الناصبين من أهل الكتاب والمشرّكين إطفاء نور الدعوة ، وإبطال ما جاء به الإسلام ، وللمسلمون لم يكن لهم غرض إلا نشر هذه الدعوة بسائر الوجوه التي يرونها كفيلة بإعلاء كلمة الدين — اختلف المقصدان ، وافترق الفرضان ، فلم يكن من الحزم أن يفرض الإنسان بسره إلى عدوه ، ويطلعه على خططه التي يدبرها للفوز ببقيته على أكل الوجوه وأحكامها ، وأقربها للوصول إلى الفرض ، ومن ثم حذر الله المؤمنين من اطلاع أعدائهم على أسرارهم ، لما في ذلك من تعريض مصلحة الملة للخبال والفساد .

أخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس قال : كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والخلف في الجاهلية ، فأنزل الله فيهم هذه الآية ينههم عن مبايعتهم خوف الفتنة .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ، لا يألونكم خبالا ، وذؤوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تخفي صدورهم أكبر) أي لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين كاليهود والمنافقين أولياء وخوارج لكم دون المؤمنين ، إذا كانوا على تلك الأوصاف التي ذكرت في هذه الآية :

(١) لا يألونكم خبالا : أي لا يقصرون في مضرتكم ، وإفساد الأمر عليكم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .

(٢) يتمنون ضرركم في دينكم ودنياكم أشد الضرر .

(٣) يبذلون البغضاء بأفواههم ، ويظهرون تكذيب نبيكم وكتابكم ، وينسبونكم إلى الحق والجهل ، ومن اعتقد حق غيره وجهله لا يجبه .

(٤) ما يظهرونه على ألسنتهم من علامات الحقد أقل مما في قلوبهم منه .

فهذه الأوصاف شروط في النهي عن اتخاذ البطانة من غير المسلمين ، فإذا اعتراها تغيير وتبدل كما وقع من اليهود ، فبعد أن كانوا في صدر الإسلام أشد الناس عداوة للذين آمنوا - اتخلبوا فصاروا عوناً للمسلمين في فتوح الأندلس ، وكما وقع من القبط إذ صاروا عوناً للمسلمين على الروم في فتح مصر - فلا يمتنع حينئذ اتخاذهم أولياء وبطانة للمسلمين ، فقد جعل عمر بن الخطاب رجال دواوينه من الروم ، وجرى الخلفاء من بعده على ذلك ، إلى أن هزل عبد الملك بن مروان الدواوين من الرومية إلى العربية .
وعلى هذه السنة جرى العباسيون وغيرهم من ملوك المسلمين في نوط أعمال الدولة باليهود والنصارى حتى العصر الحاضر ، فإن كثيراً من سفراء الدولة العثمانية ووكلائها من النصارى .

ومع كل هذا يرمينا الأجانب بالتعصب ، ويقولون : إن الإسلام لا تساهل فيه .
وهذا النهي المقيد بتلك الأوصاف شبيه بالنهي عن اتخاذ الكفار أنصاراً وأولياء في قوله : « لَا يَتَّبِعُكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرَّهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ » إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَسِطِينَ ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » .

(قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) أى قد أظهرنا لكم الدلالات الواضحة التي يتميز بها الولي من العدو ، ومن يصح أن يتخذ بطانة ، ومن لا يصح أن يتخذ خليئته ، وسوء عاقبة مبايعته ، إن كنتم تدركون حقائق هذه الآيات التي تفرق بين الأعداء والأولياء ، وتعلمون قدر مواضع الله وحسن عواقبها .

ثم ذكر نوعاً آخر من التحذير عن مخالطة الكافرين واتخاذهم بطانة ، وفيه تنبيه لهم على خطئهم في ذلك ، وقد ضمنه أموراً ثلاثة كل منها يستدعي الكف عن مخالطتهم .

(١) (هاتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم) أى إنكم تحبون هؤلاء الكفار الذين هم أشد الناس عداوة لكم ، ولا يقصرون في إفساد أمركم ، وتمتئ عنتكم ، ويظهرون لكم المداوة والفسخ ، ويتر بصون بكم ريب المتنون ، فكيف بكم توادونهم وتواصلونهم ؟ .
وحب للمؤمنين لهم - وهم على تلك الشاكلة - من أقوى البراهين على أن هذا الدين دين رحمة وتساهل ، لا يمكن أن يتصور ما هو أعظم منه في ذلك

(٢) (وتؤمنون بالكتاب كله) أى إنكم تؤمنون بجميع ما أنزل الله من الكتب ، سواء منها ما نزل عليكم وما نزل عليهم ، فليس في نفوسكم جحد لبعض الكتب الإلهية ، ولا للنبين الذين جاءوا بها ، حتى يحملكم ذلك على بنف أهل الكتاب - أما هم فيجحدون بعض الكتب وينكرون بعض النبيين .

وخلاصة هذا : إنهم لا يحبونكم مع أنكم تؤمنون بكتابهم وكتا بكم . فبالكم لو كنتم لاتؤمنون بكتابهم ، كما أنهم لا يؤمنون بكتابكم ؟ فأتهم أخرى يفتضهم ، ومع هذا تحبونهم ولا يحبونكم .

قال ابن جرير : في الآية إبانة من الله عز وجل عن حال الفريقين ، أعنى المؤمنين والكافرين ، ورحمة أهل الإيمان ورأقتهم بأهل اختلاف لهم ، وقساوة قلوب أولئك وغفلتهم على أهل الإيمان اهـ .

وقال قتادة : فوالله إن المؤمن ليحب المنافق ويأوى إليه ويرحمه ، ولو أن المنافق يقدر من المؤمن على ما يقدر عليه المؤمن منه لأباد خضرأه (أفناه وأهلكه) اهـ .

وفي هذا توبيخ للمؤمنين بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حكم .
ونحو الآية قوله : « فَأْتَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قَوْلًا تَأْمُنُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ »

(٣) (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ) أى وإذا لقوا المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألانوا لهم القول حذرا على أنفسهم منهم ، فقالوا : آمنا وصدقنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وإذا هم صاروا في خلاء حيث لا يراهم المؤمنون أظهروا شدة العداوة والغليظ منهم ،

حتى يبلغ الأمر إلى عض الأنامل كما يفعل أحدنا إذا اشتد غيظه ، وعظم حزنه على فوات مطلوبه .

وإنما فصلوا ذلك لما رأوا من أشتلاف المؤمنين ، واجتماع كلمتهم ، وصلاح ذات بينهم ، ونصر الله إياهم حتى عجز أعداؤهم أن يجدوا سبيلا إلى التشفى منهم ، فاضطروا إلى مداراتهم .

(قل موتوا بشفيتكم) هذا دعاء عليهم بازدياد الفيض حتى يهلكوا ، كقولهم : دم بعرّ ، وبتّ قرير عين ، ونحو ذلك ، والمراد بذلك ازدياد قوة الإسلام وعزّ أهله . وفي هذا عبرة للمسلمين لعلهم يتذكرون ، فيعلموا أن ما حل بهم من الأرزاء ما كان إلا بزوال هذا الاجتماع ، والافتراق بعد الاعتصام .

(إن الله عليم بذات الصدور) فيعلم ما تنطوى عليه صدوركم من البغضاء والحقد والحسد ، ولا يخفى عليه ما تقولون في خلواتكم ، وما يبيده بضمكم لبعض من تدبير المكاييد ونصب الحيل للمؤمنين ، وما تنطوى عليه صدور المؤمنين من حب الخير والنصح لَكُمْ ، وبجأزي كلاً على ما قدم من خير أو شر ، واعتقد من إيمان أو كفر .

(إن تمسككم حسنة تؤم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) أى إذا نالكم خير كاتصارك على أعدائكم للقاومين لدعوتكم ، ودخول الناس في دين الله أفواجا أحرزهم ذلك وعزّ عليهم .

وإن نالتكم مساءة كالإخفاق في حرب ، أو إصابة عدو لَكُمْ ، أو حدوث اختلاف بين جماعتكم فرحوا بذلك .

قال قتادة في بيان ذلك : فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهوراً على عدوم ، غاظمهم ذلك وساءهم ، وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافاً ، أو أصيب طرف من أطراف المسلمين سرهم ذلك ، وأعجبوا به وابتهجوا ، وهم كلما خرج منهم قِرْن أ كذب الله أحداثته ، وأوطأ محلته ، وأبطل حجته ، وأظهر عورته ، وذلك قضاء الله فيمن مضى منهم وفيمن بقي إلى يوم القيامة اهـ .

(وإن تصبروا وتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) أى وإن تصبروا على مشاق التكليف فتمتثلوا الأوامر ، وتقوا كل ما نهيت عنه وحظر عليكم — ومن ذلك اتخاذ الكافرين بطانة — فلا يضركم كيدهم ، لأنكم قد وفيتهم الله بعهد العبودية ، فهو يوفى لكم بحق الربوبية ، ويحفظكم من الآفات والمخالفات كما قال سبحانه : « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » .

قال بعض الحكماء : إذا أردت أن تكبت من يحسدك فاجتهد في اكتساب الفضائل .

وقد جرت سنة القرآن أن يذكر الصبر في كل مقام يشق على النفس احتماله ، ولا شك أن حبس الإنسان سره عن وديده وعشيرته ، ومعاملته وقربه مما يشق عليه ، فإن من لذات النفوس أن تقضى بما في الضمير إلى من تسكن إليه وتأنس به .

ولما نهى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من دونهم من خلطانهم وعشرائهم وحلفائهم لما بداهتهم من البغضاء والحسد — حسن أن يذكرهم بالصبر على هذا التكليف الشاق عليهم ، واهتمام ما يجب اتقاؤه للسلامة من عواقب كيدهم .

وفي الآية عبرة للمسلمين في معاملة الأعداء ، فإن الله أمر المؤمنين بالصبر على عداوة أولئك المبغضين الكافرين ، واتقاء شرهم ، ولم يأمرهم بمقابلة الشر بمثله ، إذ من دأب القرآن ألا يأمر إلا بالحبوة والخير ، ودفع السيئة بالحسنة كما قال : « ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » .

فإن تعذر تحويل العدو إلى محب ، بدفع سيئاته بما هو أحسن منها — جاز دفع السيئة بمثلها من غير بقى ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بنى النضير ، فإنه حالهم ووادعهم ، فكتبوا العهد وخافوا ، وأعانوا عليه عدوه من قريش وسائر العرب ، وحاولوا قتله ، فلم يكن هناك وسيلة لملاجئهم إلا قتالهم وإجلائهم من ديارهم .

(إن الله بما يعملون محيط) أى إنه تعالى عالم بعمل الفريقين ، ومحيط بأسباب ما يصدر من كل منهما ، ومقدماته ، ونتائجها وغاياتها ، فهو الذى يعتمد على إرشاده ،

في معاملة أحدهما للآخر ، ولا يمكن أن يعرف أحدهما من نفسه ما يعلمه ذلك المحيط بعمله ، وعمل من يناهضه ، ويناصبه العداوة ، فهداية الله للمؤمنين خير وسيلة للوصول إلى أغراضهم ومآربهم .

وهذه الجملة كاملة لكون الاستعانة بالصبر والتمسك بالتقوى شرطين للنجاح .
 وخلاصة المعنى — إن الله قد دلّم على ما ينجيكم من كيد أعدائكم ، فليكم أن تتحلوا وتعلموا أنه محيط بأعمالهم ، وهو القادر على أن يمنهم مما يريدون بكم ، فتقوا به ، وتوكلوا عليه .

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٢١) إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٢٢) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدَرِّكُمْ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٣) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ (١٢٤) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٢٥) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١٢٦) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (٢٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢٩)

تفسير المفردات

غدا : خرج غدوة — والغدوة والغداة : ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس —
وتبوء أى تهيأ وتسوَّى ، والمقاعد واحدها مقعد : مكان القعود والبراد المواطن
والمواقف، والم : حديث النفس وتوجهها إلى الشيء، والطائفتان الجماعتان : وهما بنو سُلَمة
وبنو حارثة من الأنصار أن تفشلا : أى تضعفا وتجبنا ، وليهما : أى ناصرهما ، والتوكل :
من وكل فلان أمره إلى فلان إذا اعتمد عليه فى كفايته ولم يتوكل بنفسه ، والأثلة :
واحدهم ذليل ، وهو من لامنعة له ولا قوة ، وقد كانوا قليلي العدد من السلاح والدواب
والزاد ، والكفاية : سد الحاجة وفوقها الغنى ، والإمداد : إعطاء الشيء حالا بعد حال ،
على : كلمة للجواب كنعم ، لكنها لا تقع إلا بعد النفي وتفيد إثبات ما بعده ، والفور :
الحال التى لا يطء فيها ولا تراخى : فعنى من فورهم : أى من ساعتهم بلا إبطاء ،
ومسمومين (بكسر الواو) من قولهم سَوِّمَ على القوم : أى أغار عليهم ففتك بهم ، وقيل
من التسويم بمعنى إظهار سيما الشيء وعلامته : أى معلمين أنفسهم أو خيلهم ، وطرفا :
أى طائفة وقطعة منهم ، ويكبتهم من الكبت : وهو شدة النفيظ ، أو الوهن الذي
يقع فى القلب .

استطرد ادعت إليه الحاجة

من هذه الآيات إلى ستين آية بعدها نزلت فى غزوة أحد ، فوجب ذكر طرف
من أخبار هذه الواقعة ليستعين به القارى على فهمها ، ويعرف مواقع أخبارها ، ويستيقن
من حكمها وأحكامها .

ولكن عليك أن تعرف قبل هذا ، أن قريشاً اغتازلت من هجرة النبي صلى الله
عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ، وحقدوا على أهلها إيواءهم للمسلمين ، وتهددوهم ، فكان
لا بد من الاستعداد للدفاع ، وقد صار النبي صلى الله عليه وسلم داعية للدين ، ورئيسا
لحكومة المدينة ، وقائداً لجيشها .

هذا ، وقد أدى دفاع المسلمين عن أنفسهم إلى سلسلة من الفزوات ، بها انتشر الإسلام بسرعة لم تعهد في التاريخ ، وقد اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في تسع منها أشهرها .

وقعة بدر

كانت قريش ترى أن عمداً وأصحابه شُرَكة من التوار يجب أن تقتل ، ولا سيما بعد أن صارت لهم القوة في المدينة وهي على طريق التجارة إلى الشام ، فجَدَّ المسلمون في مهاجمة قوافل مكة ، ونالوا أول انتصار لهم في السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر — بئر بين مكة والمدينة كانت لرجل يسمى بدرًا فسميت باسمه — وكانت هذه الوقعة نصرًا مؤزرًا للمسلمين ، وكارثة كبرى على المشركين ، وكان لها دوى عظيم في أرجاء البلاد العربية من أقصاها إلى أقصاها .

وقعة أحد

أحد جبل على نحو ميل من المدينة إلى الشمال .

ولما خُذِلَ المشركون في وقعة بدر ورجع فلَّهم إلى مكة مقهورين — أخذ أبو سفيان يؤلِّب المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ كان هو الرئيس بعد مقتل من قُتِلَ من صناديد قريش ، فاجتمعوا للحرب وكانوا نحو ثلاثة آلاف ، فيهم سبعمائة دارع ، ومعهم مائتا فرس ، وقادهم أبو سفيان بن حرب ، ومعه زوجه هند بنت عتبة ، وكان جملة النساء خمس عشرة امرأة ، ومعهن الدفوف يضربن بها ويكبن على قتل بدر ، ويحرضن للمشركين على حرب المسلمين ، وساروا من مكة حتى نزلوا مقابل المدينة في شوال سنة ثلاث من الهجرة ، وكان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقام في المدينة وقتالهم بها ، ورأى باقي الصحابة الخروج لقتالهم ، فخرج في ألف من الصحابة ، إلى أن صار بين المدينة وأحد ، فانخزل عنه عبد الله بن أبي ابن سلول في ثلث الناس . ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب من أحد ، وجعل ظهره إلى الجبل ، وكان عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة ،

فيهم مائة دارع ، ولم يكن معهم من الخيل سوى فرسين ، وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مُضْعَب بن مُعْمَر ، وعلى ميمنة المشركين خالد بن الوليد ، وعلى ميسرتهم عِكْرَمَة بن أبي جهل ، ولواؤهم مع بنى عبد الدار .
ولما التقى الجمعان قامت هند زوج أبي سفيان ومعها النسوة يضربن بالدفوف ، وهى تقول :

وَيْهَا بنى عبد الدارِ وَيهَا مُجَاةَ الأدبارِ ضربا بكل بَتَّازٍ
وقاتل حمزة قتالا شديداً ، ولما قُتِل مصعب بن مُعْمَر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعل بن أبي طالب .

ولما انهزم المشركون طمعت الرماة فى الغنيمة ، وفارقوا المكان الذى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بملازمته ، فأتى خالد بن الوليد مع خيل المشركين من خلف المسلمين ، ووقع الصراخ أن محمداً قد قتل ، وانكشف المسلمون وأصاب العدو منهم : وكان يوم بلاد على المسلمين ، وكان عدة الشهداء من المسلمين سبعين رجلاً ، وعدة قتلى المشركين اثنين وعشرين رجلاً ، ووصل العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابته حجارتهم حتى وقع وأصيبت رباعيته ، وشُجَّ فى وجهه ، وكُلِّمَتْ شفته ، وجعل الدم يسيل على وجهه وهو يقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ، وجعل يدعوهم إلى ربهم ، فنزل قوله تعالى : « لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ » .

ودخلت حلقتان من حِلَقِ اللَّفْخَرِ فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشجرة ، ونزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجهه صلى الله عليه وسلم فسقطت ثنية من ثنياته ، ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى ، وامتنص مالك ابن سنان والد أبى سعيد الخدري الدم من وجنته ، وطمع فيه المشركون وأدركوه يريدون منه ما الله عاصمه منه كما قال « وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ » وأصاب طلحة يومئذ ضربة شديدة شلت يده ، وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

ومثلت هند وصواحبها بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجدعن الأنوف ، وصلن الأذان ، واتخذن منها قلائد ، وبقرت هند عن كبد حمزة ولاكتها ، ولم تستسها ، وضرب أبو سفيان شذى حمزة بزجّ الرمح ، وصعد الجبل ، وصرخ بأعلى صوته ، الحربُ سجال يوم يوم بدر ، اغلُ هُبُل (صنم بالكعبة) أى ظهر دينك .

ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى : إن موعدكم بدر العام القابل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : قولوا له : هو بيننا وبينكم ، ثم سار المشركون إلى مكة ، وبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمه حمزة فوجده مبقور البطن ، مجدوع الأنف ، مصلوم الأذن ، قال : لئن أظهرني الله عليهم لأمثلنّ بثلاثين منهم ، ثم أمر أن يُسجى عمه ببرده ، ثم صلى عليه ، فكبر سبع تكبيرات ، ثم أتى بالقتلى فوضهم إلى جانب حمزة واحدا بعد واحد حتى صلى عليهم ثنتين وسبعين صلاة ، ثم أمر بحمزة فدفن ، واحتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنهم بها ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ادفنهم حيث صرّعوا .

إذا علمت ما تقدم سهل عليك فهم هذه الآيات ، وما بعدها مما له صلة بهذه الواقعة الهامة في تاريخ الإسلام ، وما فيها من عظة وعبرة للمسلمين ، فقد كانت نبراساً لهم في كل حروبهم وأعمالهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده — إذ علموا أن مخالفة القائد الأعظم لها أسوأ الآثار ، وأن كل ما حدث فيها إنما جر إليه الطمع في الغنيمة ، وجمع حطام الدنيا ، وهو ظل زائل وعرض مفارق .

المعنى الجملى

بعد أن نهى الله المؤمنين عن اتخاذ بطانة من الأعداء الذين كاشفونهم بالعداوة ، ثم أعلمهم ببعضهم أيام ، ثم أمرهم بالصبر والتقوى وأنهم إذا فعلوا ذلك لا يضرهم كيدهم شيئاً — ذكرهم في هذه الآيات بوقعة أحد ، وما كان فيها من كيد المنافقين ،

إذ أذاعوا عن المؤمنين من قالة السوء ما أذاعوا ، ثم خرجوا معهم ، وانشقوا عنهم في الطريق ، ورجعوا بثلك الجيش ، ليوقعوا الفشل بين صفوفهم ويخذلهم أمام عدوم وما كان من كيد المشركين وتأليبهم عليهم ، ولم يكن لذلك من واق إلا الصبر حتى عن التفتية التي طمع فيها الرماة فتركوا مواقعهم ، وإلا تقوى الله ، ومن أم دعائهم طاعة الرسول فيما به أمر وعنه نهى ، وذكرهم أيضاً بما كان يوم بدر من نصرهم على عدوم على قلوبهم ، إذ جعلوا الصبر جنتهم ، وتقوى الله عدوتهم ، فأصابوا من عدوم ما أصابوا ، وكان لهم الفلج عليهم مما لا يزال مكتوباً في صحيفة الدهر مثلاً خالداً لصدق المزية ، والبعد عن مطامع هذه الحياة .

الإيضاح

(وإذ غدوت من أهلك تبىء المؤمنين معاهد للقتال) أى واذكر لهم أيها الرسول وقت خروجك من بيتك غدوة وهى غدوة سحر يوم السبت سابع يوم من شوال من سنة ثلاث للهجرة ؛ تهيب أمة للقتال ، منها مواضع للرماة ، ومواضع لفرسان ، ومواضع لسائر المؤمنين .

(والله سميع عليم) أى والله سميع لما يقول المؤمنون لك فيما شاورتهم فيه من موضع لقائك عدوك وعدوم ، كقول من قال : اخرج بنا إليهم حتى نلقاهم في خارج المدينة ، وقول من قال : لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا ، ولما تشير به أنت عليهم ، عليهم بأصلح تلك الآراء لك ولهم وبنتية كل قائل ؛ من أخلص منهم في قوله وإن أخطأ في رأيه كالقائلين بالخروج إليهم ، ومن لم يخلص في قوله ؛ وإن كان صواباً كعبد الله بن أبى ومن معه من المنافقين .

قال ابن جرير : ضرب الله مثلاً أو مثلين على صدق وعده في الآية السابقة « وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً » بتذكيرهم بما كان يوم أحد من

وقوع المصيبة بهم عند ترك الرماة الصبر (وذهب الجماعة أو لأمة لا يكون عقابه قاصراً على من اقترفه بل يكون عاماً) وبما كان يوم بدر إذ نصرهم على قتلهم وذلتهم .
 (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) أى والله سميع عليم حين همت بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس ؛ وكانا جناحى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم — أن تضعفا وتجبنا عن القتال حين رأوا انحزال عبد الله بن أبي ومن معه عن رسول الله .

وهذا الهم لم يكن عزيمة ممضاة ، ولكنها كانت حديث نفس ؛ ولما تخلو النفس عند الشدة من بعض الملح ؛ فإن ساعدها صاحبها دُم ؛ وإن ردها إلى الثبات والصبر فلا بأس بما فعل ؛ وبما يدل على أن ذلك الهم لم يصل إلى حد العصيان قوله تعالى :
 (والله وليهما) أى متولى أمورها لصلق إيمانها ؛ لذلك صرف القتل عنها وثبتها ؛ فلم يحيا داعى الضعف الذى ألمَّ بهما عند رجوع المنافقين ؛ وكانوا نحو ثلث العسكر ؛ بل تذكروا ولاية الله للمؤمنين ؛ فوقاه به وتوكلا عليه .

(وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى إن المؤمنين ينبغي أن يدفعوا ما يعرض لهم من جزع أو مكروه بالتوكل على الله ؛ لا بمحورهم وقوتهم ؛ ولا بأنصارهم وأعوانهم ، بعد أخذ الأهمية والعدة تحقيقاً لسنن الله فى خلقه ؛ إذ جعل الأسباب مفضية إلى للسيئات ؛ وهو الخالق للسبب والسبب ؛ والموجد للصلة بينها .

فبقدرته تعالى ينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة كما نصر المؤمنين يوم بدر على قلة منهم فى العدد والمُدد والسلاح ؛ وفى سائر عتاد الجيش ولذا قال .

(ولقد نصركم الله بذرؤنا ثم أخذ) أى إنكم إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً وينصركم ربكم كما نصركم على أعدائكم وأنتم يومئذ فى قلة من العدد وفى غير مَنمة من الناس ؛ حتى أظهركم على عدوكم مع كثرة عددهم وعظيم منعتهم ؛ فأنتم اليوم أكثر عدداً منكم حينئذ ؛ فإن تصبروا لأمر الله ينصركم كما نصركم فى ذلك اليوم .

ولا ضير في الذل إذا لم يكن عن قهر من البغاة والظالمين ، ولم يكن المؤمنون بمقهورين ولا بمستذللين من الكفار ، وإنما كانت قوتهم أول تكوئنها .

(فأتقوا الله لعلكم تشكرون) أى فأتقوا الله ربكم بطاعته واجتناب محارمه ، لتُعبدوا أنفسكم لشكره ، على ما من به عليكم من النصر على أعدائكم وإظهار دينكم ، ولما هداكم له من الحق الذى ضل عنه مخالفوكم ، إذ من لم يروض نفسه بالتقوى يغلب عليه الهوى واتباع الشهوات ، فلا يرجى منه الشكر لأنتم الله بصرها فيما خلقت لأجله من الحكم والمنافع .

(إذ تقول للمؤمنين) أى ولقد نصركم الله بيدر في ذلك الحين الذى كنت تقول فيه لهم : أن يكفيكم الخ .

أخرج ابن أبى شيبه وابن المنذر وغيرها عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر الحارثي يريد أن يُمدد المشركين ، فشق ذلك عليهم ، فأنزله الله - أن يكفيكم أن يُمددكم ربكم - إلى قوله : من الملائكة مسوِّمين ، فبلغته هزيمة المشركين فلم يُمدد أصحابه ، ولم يُمددوا بخمسة الآلاف .

(أن يكفيكم أن يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) قال الفخر الرازي في التفسير الكبير : أجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر ، وأنهم قاتلوا الكفار .

قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم تقايل الملائكة سوى يوم بدر ، وفيما سواه كانوا عدداً ومداً لا يقاتلون ولا يضر يرون .

(بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين) أى بلى يكفيكم ذلك ، ثم وعدم بالزيادة بشرط الصبر والتقوى حثا لهم عليهما وتقوية لقلوبهم .

أى إن تصبروا على لقاء العدو ومناهضتهم ، وتتقوا معصية الله ، ومخالفة نبيه

صلى الله عليه وسلم ، ويحشكم للشركون من ساعتهم هذه — يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة ، ليصل نصركم ، ويسهل فتحكم .

قال ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمنين : أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ، ثم وعدم بعد الثلاثة الآلاف بخمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا ، ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ، ولا بالخمسة الآلاف ، ولا على أنهم لم يمدوا بهم ، وقد يجوز أن يكون الله أمدهم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أن الله أمدهم ، وقد يجوز أن يكون الله لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك ، ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ، ولا بالخمسة الآلاف ، وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم الحجة به ، ولا خبر فنسلم لأحد الفريقين قوله :

غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة ، وذلك قوله : « إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ » .

أما في أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أيمن منها في أنهم أمدوا ، وذلك أنهم لو أمدوا لم يميزوا ويقتل منهم ما نيل اه .

والإمداد بالملائكة يصح أن يكون من قبيل الإمداد بالمال الذي يزيد في قوة القوم ، وأن يكون من الإمداد بالأشخاص الذين ينتفع بهم ولو شعاعاً معنوياً ، وذلك أن الملائكة أرواح تلبس النفوس فتعدها بالإلهامات الصالحات التي تثبت بها وتقوى عزيمتها .

(وما جعله الله إلا بشري لكم ولتطمئن به قلوبكم) قال الزجاج : وما جعل الله ذكر المدد إلا بشري اه .

يعنى وما جعل الله ذلك القول الذي قاله الرسول لكم (أن يكفيكم) الآية

إلا بشرى يفرّخ بها رَوْعَكُمْ ، ولطأئنة لقلوبكم التى طرحتها الخوف من كثرة عدد عدوكم وعظيم استمداده .

وفى هذا إيماء إلى أن فى ذكر الإمداد غايتين :

(١) إدخال السرور فى القلوب .

(٢) حصول الطمأنينة ببيان أن معونة الله ونصرته معهم ، فلا يجنبوا عن المحاربة .

(وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) العزيز هو القوى الذى لا يمتنع عليه شئ ، والحكيم هو الذى يدبّر الأمور على خير السنن وأقوم الوسائل ، فيهدى لأسباب النصر الظاهرة والباطنة من يشاء ، ويصرفهما عن يشاء .

والمراد — أنه يجب توكلكم على الله لا على الملائكة ، فيجب على العبد ألا يتكل على الأسباب قطع ، بل يُقِيل على مسبب الأسباب ، إذ هو الذى لا يعجز عن إجابة الدعوات ، فليكن ألا تتوقعوا النصر إلا من رحمته ، ولا المعونة إلا من فضله وكرمه .

فإن حصل الإمداد بالملائكة فليس ذلك إلا جزءاً من أسباب النصر ، وهناك أسباب أخرى كاللقاء الرعب فى قلوب الأعداء ، ومعرفة اللواقع ، كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم ، إذ سلك إلى أحد أقرب الطرق وأخفاها على العدو ، وعسكر فى أحسن موضع وهو الشعب (الوادى) وجعل ظهر عسكره إلى الجبل ، وجعل الرماة من ورائهم ، إلى نحو ذلك من الأسباب التى تمكنه من الظهور على عدوه ، والغبلة عليه . فلما اختل بعض هذه التدابير ، وفات الرماة مواضعهم لم ينتصروا .

والذى عليه أهل العلم أنه لم يحصل يوم أحد إمداد بالملائكة ولا وعد من الله بذلك ، وإنما أخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لأصحابه وجعل الوعد به مطلقاً على شروط ثلاثة :

(١) الصبر . (٢) التقوى . (٣) إتيان الأعداء من فورهم ، ولم تتحقق

هذه الشروط ، فلم يحصل الإمداد ، ولكن القول أفاد البشارة والطمأنينة .

وحصل الإمداد بالفعل فى وقعة بدر كما تقدم ذكره ، وسيأتى مزيد تفصيل له فى سورة الأنفال .

وربما سأل سائل عن الفارق بين اليومين فقال : لم أمدَّ الله المؤمنين يوم بدر بملائكة يثبتون قلوبهم ، وحرّمهم من ذلك يوم أحد حتى أصاب العدو منهم ما أصاب ! وجوابنا عن هذا - أن المؤمنين كانوا يوم بدر فى قلة وذلة من الضعف والحاجة ، فلم يكن لهم اعتماد إلا على الله ، وما وهبهم من قوة فى أبدانهم ونفوسهم ، وما أمرهم به من الثبات والذكر إذ قال : « إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » .

ولم يكن فى نفوسهم تطلع إلى شئ سوى النصر ، وإقامة الدين والدفاع عن حوزته ، فكانت أرواحهم بهذا الإيمان مستعدة لقبول الإلهام من أرواح الملائكة والتقوى بالانصال بها .

أما فى يوم أحد فقد كان بعضهم فى أول القتال قريباً من الافتتان بما كان من المنافقين ، ومن ثم همت طائفتان منهم أن تغشوا ، ولكن الله ثبتهما وياشرا القتال مع بقية المؤمنين حتى انتصروا وهزموا المشركين ، ثم خرج بعضهم عن التقوى وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وطعموا فى الغنىمة وتنازعوا فى الأمر فغشوا وضعف اعتماد أرواحهم ، فلم ترتق إلى الاستمداد من أرواح الملائكة ، فلم يكن لهم منهم مدد .

وحكمة ما حصل تمحيص المؤمنين كما سيأتى فى قوله (وليرحص الله) الآية ، وتربيتهم بالفعل على إقامة سنن الله تعالى فى ارتباط الأسباب بالمسيبات ، ومعرفة أن هذه السنن حاكمة حتى على الرسول ، وأن قتل الرسول أو موته لا ينفى أن يثبط الحمم ، ولا يدعو إلى الاقلاب على الأقطاب ، وأن كل ما يصيب العباد من مصائب فهو نتيجة عملهم ، وعقوبة طبيعية على أفعالهم ، إلى نحو ذلك من الأسرار التى ستعلمها بعد .

روى أحمد ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يوم بدر : اللهم أنجز ما وعدتني ، اللهم أنجز ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً — وما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداؤه فرداه به ثم التزمه من ورائه ، ثم قال : يا بني الله كفك مناشدتك لربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك ، وأنزل الله يومئذ « إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ أُنِى مُبْدئُكُمْ » الآية .

(ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين) أى إن المقصود من نصركم بامداد الملائكة أن يهلك طائفة منهم ، ويخزي طائفة أخرى ويغيظهم بالهزيمة ، فيرجعوا خائبين لا أمل لهم في نصر .

وعبر بالطرف لأنه أقرب إلى المؤمنين من الوسط ، فهو أول ما يوصل إليه من الجيش ، وقد أهلك الله من المشركين طائفة أول الحرب يوم أحد ، قدر عددهم بنحو ثمانية عشر رجلا .

وعبر بالخيبة دون اليأس ، لأن الأولى لا تكون إلا بعد توقع النصر وانتظاره ، والثانية بعده وبدونه ، وضد الخيبة الظفر ، وضد اليأس الرجاء .

ثم أتى بحملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها لبيان أن الأمر كله بيد الله فقال : (ليس لك من الأمر شيء) أى ليس إليك أيها الرسول من أمر خلقى إلا أن تنفذ فيهم أمري ، وتنتهى فيهم إلى طاعتي ، ثم أمرهم بعد ذلك ، والقضاء فيهم بيدي دون غيري ، أفضى فيهم وأحكم بالذى أشاء من التوبة ، أو عاجل العذاب بالقتل والنقم ، أو أجله بما أعددت لأهل الكفر بى من العذاب فى الآخرة .

(أو يوجب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) أى ليقطع طرفا من الذين كفروا ؛ أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم ، ليس لك من الأمر شيء .

روى أحمد والبخارى والترمذى والنسائى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد : اللهم العن أبا سفيان ، اللهم العن الحارث بن هشام ،

اللهم المن سُبَّيل بن عمرو ، اللهم المن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية فتاب الله عليهم كلهم .

وروى أحمد ومسلم عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد ، وشجَّ في وجهه حتى سال الدم على وجهه ، فقال : كيف يفلح قوم فعلوا بنبیهم هذا وهو يدعومهم إلى ربهم ، فأنزل الله (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) الآية .
وإن لما حدث في وقعة أحد لحكما دينية واجتماعية وحرية يمكن أن نجعلها لك فيما يلي :

كان المؤمنون في وقعة بدر واثمين بنصر الله لنبیه وإظهار دينه ، لم يضعف إيمانهم بذلك قلتهم وضعفهم ، ولا إخراج المشركين للمهاجرين من ديارهم وأموالهم ، ولما رأوا تباشير النصر ازدادوا إيمانا بأنهم المنصورون ، وأن جندهم هم الغالبون ولكن خيَّل إلى الكثير منهم أن النصر سيكون بالآيات ، وخوارق العادات ، من غير التزام السنن الإلهية التي جعلها الله في هذا الكون ، وبني عليها نظم الحياة ، وأن وجود الرسول بين ظهرانيهم ، ودعاه ربه واستغاثته إياه أشد نكالا بالعدو من اتباع السنن الظاهرة التي من أهمها التزام النظام العسكري وإطاعة القائد ، وجودة التعبئة ، وحسن الخيلة ، والتدبير في وضع الخطط الحربية ، إلى نحو أولئك .
وقاتهم أن الدين الإسلامي دين القطرة ، لادين خوارق العادات ، وسلوك طريق المعجزات .

فلما قصَّروا في الأخذ بالأسباب يوم أحد ظهر عليهم عدوهم ، وجرح الرسول ، وإن كان هو لم يقصر ولم ينهزم ، ولكن البلاء إذا نزل لا يخص من كان السبب في وجوده كما قال تعالى : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً » وكان من هذا درس عظيم للمؤمنين لمسوه بأيديهم وعلموا أن الرسول بشر ليس له من أمر العباد شيء ، وإما هو معلَّم وأُسوة حسنة فيما يعلم ، والأمر كله لله يدبره بمقتضى سننه في الخلق .

هذا البيان الإلهي في تلك الموقعة التي رأوا نتائجها بأعينهم — برهان ساطع أمام الملائكة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، إذ لو كان زعيما سياسيا ، ومؤسسا لبناء مملكة يريد توطيد دعائهما بفتوحه لأطراف البلاد ، لما قال مثل هذا القول في مواطن الدفاع ، وحب النصر على الأعداء . ولا سبيل للنصر على العدو إلا بالاستعداد والحيلة ، وحسن التدبير والكياسة الحربية ، كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ » ولا قوة إلا بالعلم والمال ، ولا مال إلا إذا انتشر العدل في الأمة وبث بين أفرادها روح التعاون والشورى في مهام الأمور كما قال : « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ » .

(والله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم) قال ابن جرير : أى الله جميع ما بين أقطار السموات والأرض من مشرق الشمس إلى مغربها ، دونك ودونهم ، يحكم فيهم بما شاء ، ويقض فيهم بما أحب ، فيتوب على من شاء من خلقه العاصين أمره ونهيه ، ثم يغفر له ، ويعاقب من شاء منهم على جرمه ، فينتقم منه ، فهو الغفور يستر ذنوب من أحب أن يستر عليه ذنوبه من خلقه ، بفضله عليهم بالمغو والصفح ، وهو الرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلا على عظيم ما يأتون من اللآثم اهـ .

وفي هذا تأديب من الله لرسوله ، وإعلام له بأن الدعاء على المشركين ولعنهم مما لم يكن ينبئ منك ، إذ الأمر كله لله ، وليس لأحد من أهل السموات والأرض شركة معه ولا رأى ولا تدبير فيما ، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا ، إلا من سخره الله للقيام بشيء من ذلك ، فيكون خاضعا لذلك التسخير ، لا يستطيع الخروج فيه عن السنن العامة التي قام بها نظام الكون ونظام الاجتماع .

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢) وَمَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣)
 الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ،
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 ذَكَرُوا اللَّهَ فَاذْتَنَبَهُوا لَذُنُوبِهِمْ ، وَمَنْ يَفِرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَمْ
 يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ
 مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ
 الْعَامِلِينَ (١٣٦)

تفسير المفردات

ضعف الشيء : مثله الذى يَنْبِيهِ ، فضعف الواحد واحد ، لأنه إذا أضيف إليه
 ثَنَاهُ ، وإذا ضاعفت الشيء منحت إليه مثله مرة فأكثر ، وهذه الضاعفة إما
 فى الزيادة فقط التى هى الربا ، وإما بالنسبة إلى رأس المال كما هو حاصل الآن فقد
 يستدين الإنسان المائة بثلاثمائة ، واتقوا الله : أى اجعلوا لأنفسكم وقاية من عذابه ،
 أعدت : أى هيئت ، وللمسارعة إلى المغفرة واللجنة للمبادرة إلى الأسباب الموصلة إليها من
 الأعمال الصالحة كالإقبال على الصدقات وعمل الخيرات والتوبة عن الآثام كالربا
 ونحوه ، وعرضها السموات والأرض : يراد به وصفها بالسمعة ، والعرب تقول دعوى
 عريضة أى واسعة عظيمة . والسراء : الحال التى تسر ، والضراء : الحال التى تضر ،
 وفسرهما ابن عباس باليسر والعسر أى السعة والضيق ، ويقال كظم القربة أى ملأها
 وسدَّ رأسها ، وكظم الباب سده ، وكظم البعير جرته إذا ازدردها وكف
 عن الاجترار ، ثم قالوا كظم الغيظ فهو كاعظم ، وكظمه التميظ والنم أخذ

بنفسه فهو مكظوم وكظيم قال تعالى : « ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ » وأخذ فلان بكظم فلان : إذا أخذ يمجى نفسه ، والنيظ ألم يعرض للنفس إذا هضم حق من حقوقها المادية كالمال أو المعنوية كالشرف والعرض ، فيزعمها ذلك ويحفرها على التشنق والانتقام ، والنفوع عن الناس : التجاوز عن ذنوبهم وترك مؤاخذتهم مع القدرة على ذلك ، والإحسان : هنا الإتمام والتفضل على غيرك على وجه لامتددة فيه ولاقيح ، والفحشاء : الفعل الشنيعة القبح التي يتعدى أثرها إلى غيرك كالزنا والغبية ونحوهما ، وظلم النفس : هو الذنب الذى يكون مقصورا على الفاعل كشرب الخمر ونحوه ، وذكر الله عند الذنب يكون بتذكر وعده وعيده ، وأمره ونهيه ، وعظمته وجلاله ، والاصرار : الشدة من الصر ، ويراد به شرعا الإقامة على التقيح من غير استغفار ورجوع بالتوبة .

المعنى الجملى

بعد أن نعى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ البطانة من اليهود وأمثالهم من المشركين بشروط ذكرها هي مشار الضرر ، ثم بين لهم أن كيدهم لا يضرهم ما اعتصموا بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله ؛ ثم ذكرهم بما يدل على صدق ذلك بما حدث لهم حين صدقوا الله ورسوله من الفوز والفلاح في وقعة بدر ، وبما حدث لهم حين عصوا الله وخالفوا أمر القائد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد ، وكيف حمل بهم البلاء ، ونزلت بهم المصائب مما لم يكونوا ينتظرون القليل منها .

فإنهم هنا عن شر عمل من أعمال اليهود ومن اقتدى بهم من المشركين وهو الربا ، مع بيان أن الربح المتوقع منه ليس هو السبب في السعادة ، بل السعادة إنما تكون في تقوى الله وامتثال أوامره ، وفي ذلك حث على بذل المال في سبيل الله كالدفاع عن الملة ، وتنفيذ من البخل والشح والكلب على جمع المال بكل وسيلة مستطاعة ، وشر تلك الوسائل أكل الربا أضغاث مضاعفة .

الإيضاح

(بأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) أى لا تأكلوا الربا حال كونه أضعافا مضاعفة بتأخير أجل الدين الذى هو رأس المال ، وزيادة المال إلى ضعف ما كان كما كنتم تفعلون فى الجاهلية ، فإن الاسلام لا يبيح لكم ذلك ، لما فيه من القسوة واستغلال ضرورة المموز وحاجته .

قال ابن جرير : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فى إسلامكم بعد إذ هذا كم الله ، كما كنتم تأكلونه فى جاهليتكم . وكان أكلهم ذلك فى جاهليتهم أن الرجل منهم يكون له على الرجل مال إلى أجل ، فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه ، فيقول له الذى عليه المال : أخر دينك عنى وأزيدك على مالك ، فيفعلان ذلك ، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة ، فنهام الله عز وجل فى إسلامهم عنه اهـ .

وقال الرازي : كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أجل ، فإذا جاء الأجل ولم يكن المدين واجداً لذلك المال قال الدائن زد فى المال حتى أزيد فى الأجل ، فربما جعله مائتين ، ثم إذا حل الأجل الثانى فعل مثل ذلك ثم إلى آجال كثيرة ، فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها ، فهذا هو المراد من قوله تعالى : « أضعافا مضاعفة » اهـ .

وربا الجاهلية هو ما يسي فى عصرنا بالربا الفاحش وهو ربح مركب ، وهذه الزيادة الفاحشة كانت بعد حلول الأجل ، ولا شئ منها فى القعد الأول ، كأن يعطيه المائة بمائة وعشرة أو أكثر أو أقل ، وكأنهم كانوا يكتفون فى القعد الأول بالقليل من الربح ، فإذا حل الأجل ولم يقض الدين وهو فى قبضتهم اضطروه إلى قبول التضعيف فى مقابلة الإنشاء ، وهذا هو الربا النسبى ، قال ابن عباس : إن نص القرآن الحكيم يقصر إلى ربا النسبى الذى كان مرفوعا عندهم اهـ .

وعلى الجملة فالربا نوعان :

(١) ربا النسبى وهو الذى كانوا يفعلونه فى الجاهلية ، وهو أن يؤخر دينه

وزيده في اللال ، وكلما أخره زاد في اللال حتى تصير للالة آلاف مؤلفة ، وفي الغالب لا يقبل مثل ذلك إلا معدم محتاج ، فهو يبذل الزيادة ليفتدى من أسر اللطالبة ، ولا يزال كذلك يملوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده ، فيبرو للال على المحتاج من غير نفع يحصل له ، ويزيد مال الراي من غير نفع يحصل منه لأخيه ، فيأكل مال أخيه بالباطل ، ويورقه في للشقة والضرر ، فن رحمة الله وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرّم الربا ولعن آكله ومؤكله وكانبه وشاهده ، وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله ، ولم يحىء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره ، ولهذا كان من أكبر الكبائر .

(٢) ربا الفضل كأن يبيع قطعة من الحلّى كسوار بأكثر من وزنها دنائير ، أو يبيع كيلة من التمر الجيد بكيلة وحفنة من التمر الرديء مع تراخي التبايعين ، وحاجة كل منهما إلى ما أخذه .

ومثل هذا لا يدخل في نهى القرآن ولا في وعيده ، ولكنه ثبت بالسنة فقد روى ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل سواء بسواء ، ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخشى عليكم الرّما - الربا - » .

وهذه الآية هي أولى الآيات نزولاً في تحريم الربا ، وآيات البقرة نزلت بعد هذه ، بل هي آخر آيات الأحكام نزولاً ، وقد يقول بعض المسلمين الآن : إنا نعيش في عصر ليس فيه دول إسلامية قوية تقيم الإسلام وتستغنى عن مخالفتها في أحكامها بل زمام العالم في أيدي أمم مادية تبض على الثروة ، وبقية الشعوب عيال عليها ، فن جارها في طرق الكسب - والربا من أهم أركانه - أمكنه أن يعيش معها ، وإلا كان مستعبداً لها .

أفلا تقضى ضرورة كهذه على الشعوب الإسلامية التي تتعامل مع الأوربيين

كالشعب المصري مثلاً أن تعامل بالربا كي تحفظ ثروتها وتنميها، وحتى لا يستنزف الأجنبي ثروتها وهي مادة حياتها ؟

وجواباً عن هذا نقول :

إن المحرمات في الإسلام ضربان :

(١) ضرب محرم لذاته لما فيه من الضرر، ومثل هذا لا يباح إلا لضرورة كأكل الميتة وشرب الخمر. والربا المستعمل الآن هو ربا النسئة وهو متفق على تحريمه ، فإذا احتاج المسلم إلى الاستقراض ولم يجد من يقرضه إلا بالربا فالإثم على أخذ الربا دون معطيه ، لأن له فيه ضرورة .

(٢) ضرب محرم لغيره وهو ربا الفضل لأنه ربما كان سبباً في ربا النسئة ، وهو يباح للضرورة والحاجة أيضاً .

والمسلم يعرف إن كان محتاجاً إلى الربا ومضطراً إليه أم لا ، فإن كان محتاجاً حل له تناوله ويكون مثله أكل الميتة وشرب الخمر ونحوها ، وإلا لم يحل ذلك ، إذ الربا يضر بإيمان المؤمنين ، وإن كان زيادة في مال الرابي فهو في الحقيقة نقصان . لأن الفقراء الذين يشاهدونه يأخذ أموالهم بهذا التعامل يلعنونه ويدعون عليه ، وبذلك يسلب الله الخير من يديه ، إن عاجلاً أو آجلاً في نفسه وماله ، وتتوجه إليه المذمة من الناس لقساوة قلبه ، وغلظ كبده ، وقد ورد في الأثر : إن أخذ الربا لا يقبل منه صدقة ولا جهاد ولا حج ولا صلاة .

ثم أكد الله فقال :

(واتقوا الله لعلكم تفلحون) أي واتقوا الله فيما نهيتكم عنه من الأمور التي من أجلها الربا ، ولا تكن قلوبكم قاسية على عباده من ذوى الحاجة والبؤس ، فتعاملوهم من الدين مالا تحتله طاقهم ، وتستغلوا عوزهم وحاجتهم ، فنشغلوا في الربا حتى تخربوا بيوتهم وتعاملوهم من ذوى الفاقة والتربة — لعل ذلك يكون سبب فلاحكم في دنياكم ، فإن الرحمة وحسن المونة يوجدان المحبة في القلوب ، والمحبة أساس السعادة في الدنيا والآخرة .

ثم زاد النبی تأکیداً فقال :

(واتقوا النار التي أعدت للكافرين) أى وابتعدوا عن متابعة المرابين ، وتعاملوا ما يتعاملون من أكل الربا الذي يفضي بهم إلى دخول النار التي أعدها الله للكافرين . وفى هذا من شديد الزجر ما لا يخفى ؛ فإن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصي إذا علموا أنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا هذه النار كان انزعاجهم عن المعاصي أتم ، ومن ثم روى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه كان يقول : إن هذه أخوف آية فى القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب محارمه .

ثم بالغ فى النهى وشدد فيه أیما تشدید فقال :

(وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) أى وأطيعوا الله ورسوله فيما نهيا عنه من أكل الربا ، وما أمراه من الصدقة ، كي ترحموا فى الدنيا بصالح حال المجتمع وفى الآخرة بحسن الجزاء على أعمالكم ، وقد ورد فى الأثر « الراحمون يرحمهم الرحمن » رواه أبو داود والترمذی .

(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض) أى وبادروا إلى العمل لما يوصلكم إلى مغفرة ذنوبكم ويدخلكم جنة واسعة المدى أعدّها الله لمن إتقاه وامتنل أواسره ، وترك نواهيه ، فاعملوا الخيرات ، وتوبوا عن الآثام كالربا ونحوه ، وتصدقوا على ذوى البؤس والفاقة . روى أن رسول هرقل ملك الروم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل وفيه : إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار [يريد أنه إذا دار القلک حصل النهار فى جانب من العالم ، والليل فى ضد ذلك الجانب ، فكذا الجنة فى جهة الملو والنار فى جهة السفلى] .

وقال أبو مسلم : إن العرض هنا ما يُعرض من الثمن فى مقابلة المبيع أى ثمنها لو بيعت كتمن السموات والأرض ، والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة خطرها ، وأنه لا يساويها شيء وإن عظم .

(أعدت للمتقين) أى هيئت لهم وفى الآية دليل على أن الجنة مخلوقة الآن ،

وأنها خارجة عن هذا العالم ، إذ أنها تدل على أن الجنة أعظم منه ، فلا يمكن أن يكون محيطها .

ثم وصف الله المتقين بجملة أوصاف كلها مناقب ومفاخر فقال :

(١) (الذين ينفقون في السراء) أى الذين ينفقون في السعة والضيقة ، ينفقون في كل حال بحسبها ، ولا يتركون الإنفاق بوجه .

وأثر عن عائشة أنها تصدقت بحبة عنب ، وأثر عن بعض السلف أنه تصدق ببصلة ، وفي الحديث « اتقوا النار ولو بشق تمرة ، وردوا السائل ولو بظلف محرق » . وقد بدأ الله وصف المتقين بالإنفاق لأمرين :

(١) أنه جاء في مقابلة الربا الذى نهى عنه في الآية السابقة ، إذ أن الصدقة إعانة للمؤثر المحتاج ، وإطعام له ما لا يستحقه ، والربا استغلال الفنى حاجة ذلك الموز لأكل أمواله بلا مقابل فعى ضده .

ومن ثم لم يرد في القرآن ذكر الربا إلا ذم وقبح ، ومدحت معه الزكاة والصدقة ، اقرأ قوله : « وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ ، وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْمِعُونَ » وقوله « يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ » .

(ب) أن الانفاق في حالى اليسر والسر أدل على التقوى ، لأن المال عزيز على النفس ، فبذله في طرق الخير والمنافع العامة التى رضى الله يشق عليها ، أما في السراء فلما يحدثه السرور والفنى من البطر والطمع وشدة الطمع وبعد الأمل ، وأما في الضراء فلأن الإنسان يرى أنه أجدر أن يأخذ لا أن يعطى ، ولكنه مع هذه الحال لا يمدم وقتا يجد فيه ما يتفقه في سبيل الله ولو قليلا .

وحب الخير هو الذى يحرك في الإنسان داعية البذل لإفناق هذا العفو القليل ، فإن لم توجد تلك الداعية بحسب القطرة فالدين ينمىها ويقويها ، إذ هو قد جاء لتعديل الأمزجة المعتلة ، وإصلاح القطر المعوجة .

وقد أرشدنا هذى الدين إلى أن النفوس يجب أن تكون كريمة في ذاتها مهما ألح عليها الفقر وأن تتعود الإحسان بقدر الطاقة لتسمو عن الرذائل التي قد تجرّها إليها الحاجة، فتبعد بقدر الإمكان عن ذل السؤال، ومدّ الأيدي إلى الناس، لطلب الإحسان، وإزاحة ماء الوجه أمام بيوت الأغنياء، لما في ذلك من الذلة والصغار وهي ما لا يرضاها مؤمن لنفسه يعتقد أن الأرزاق في قبضة الله وهو الذى يعطى ويمنع، وقد جعل لكسب المال أوجها كثيرة يستطيع المرء أن يسعى إليها ليحصل عليه، وقد وردت أحاديث كثيرة في الحظ على اكتساب المال من كل طريق حلال، والبعد عن ذل السؤال.

إلا أن بذل القليل من الأفراد والجماعات إذا اجتمع صار كثيرا، ومن ثم كانت الأمم الراقية تقيم مشروعاتها النافعة للأمة في الزراعة أو الصناعة أو في بناء الملاجئ والمستشفيات بالتبرعات القليلة التي تؤخذ من أفرادها، وبذا تقدمت في سائر فروع المدنية والحضارة. ولذا حث الله على بذل الخير ولو قليلا بقوله: « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ».

ومن هذا ترى أن الله جعل من أهم علامات التقوى بذل المال، كما أن الشح به علامة عدم التقوى، والتقوى هي السبيل الموصل إلى الجنة.

فانظر إلى أهل الثراء الذين يقبضون أيديهم عن بذل المسونة للأفراد والجماعات ويكثرون في صناديقهم التناطير المقطرة من الذهب والفضة، هل تمنعهم صلاتهم وصومهم شيئا من هذا الشح البادى على وجوههم؟ فها هي إلا حركات وأعمال، مروا عليها دون أن يكون لها الأثر الناجع في نفوسهم، إذ الصلاة التي يقبلها الله، والصوم الذى يرضاه الله، هو ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، وأى منكر أشد من الضنّ بالمال حين الحاجة إليه لنفع أمة أو فرد.

ولو جاد المسلمون بأموالهم عند الحاجة إلى البذل لكان لنا شأن آخر بين أرباب الديانات الأخرى ، ولكننا من ذوى العزة والمكانة بينها .
ولكننا صرنا إلى ما ترى ، عسى الله أن يغير من نفوس المسلمين ، ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم باتباع أوامر كتابهم ، واجتنب نواهيه ، ففى ذلك السعادة لهم فى الدنيا والأخرى .

(٢) (والكاظمين الفيظ) أى والمسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه ، ومن أجاب داعى الفيظ وتوجه بعزيمة إلى الانتقام لا يقف عند حد الاعتدال ، ولا يكتفى بالحق ، بل يتجاوزوه إلى البغى ، ومن ثم كان من التقوى كظمه ، وقد أثر عن عائشة رضى الله عنها أن خادما لها غاضها فقالت : لله ذر التقوى ، ما تركت لذى غيظ شفاء .

وقال عليه الصلاة والسلام « مامن جُرعتين أحب » إلى الله من جرعة موجبة يجرعها صاحبها بصبر وحسن عزاء ، ومن جرعة غيظ كظمها « وقال « ليس الشديد بالصرعة لكنه الذى يملك نفسه عند الغضب » .

وخلاصة ذلك - هم الذين يكظمون غيظهم عن الإمضاء والنفاذ ، ويردونه فى أجوافهم ، وهذا كقوله فى الآية الأخرى « وَإِذَا مَاغَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ » .

(٣) (والمافين عن الناس) أى والذين يتجاوزون عن ذنوب الناس ويتركون مؤاخذتهم مع القدرة على ذلك ، وتلك منزلة من ضبط النفس وملك زمامها قل من يصل إليها ، وهى أرقى من كظم الفيظ ، إذ ربما كظم المرء غيظه على الحد والفضيلة .
أخرج الطبرانى عن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مره أن يشرف له البنيان ، وترفع له الدرجات ، فليعفُ عن ظلمه ، ويعط من حرمه ، ويصل من قطعه » .

وفى الآية إيماء إلى حسن موقع عفوهِ عليه الصلاة والسلام عن الرماة ، وترك مؤاخذتهم بما فعلوا من مخالفة أمره ، وإرشادله إلى ترك ما عزم عليه من مجازاة المشركين

بما فعلوه بحمزة رضى الله عنه حتى قال حين رآه قد مُثِّلَ به : لأمثليّ بسبعين منهم .
(٤) (والله يحب المحسنين) أى والله يحب الذين يتفضلون على عباده البائسين
ويواسونهم ببعض ما أنعم الله به عليهم شكراً له على جزييل نعمائه .

أخرج البيهقي أن جارية لعلى بن الحسين رضى الله عنها جعلت تسكب عليه
الماء ليتهيأ للصلاة ، فسقط الإبريق من يدها فشجبه ، فرفع رأسه فقالت : إن الله يقول
(والكاملين النيظ) فقال لها قد كظمت غيظي ، قالت (والمافين عن الناس) قال
قد عفا الله عنك ، قالت (والله يحب المحسنين) قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى .
والإحسان إلى غيرك إما بإيصال النفع إليه ، وهو الذى عناء الله بقوله (الذين
ينفقون في السراء والضراء) ويدخل فيه إتفاق العلم بتعليم الجاهلين وهداية الضالين ،
وإتفاق المال في وجوه الخير والعبادات . قال صلى الله عليه وسلم « السخى قريب
من الله قريب من الجنة ، قريب من الناس ، بعيد من النار ، والبخيل بعيد من الله ،
بعيد من الجنة ، بعيد من الناس ، قريب من النار » .

وإما بدفع الضر عنه إما في الدنيا بالألّا يقابل الإساءة بإساءة أخرى وهو ما عناء
الله بقوله (والكاملين النيظ) قال صلى الله عليه وسلم « من كظم غيظاً وهو يقدر
على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً » وإما في الآخرة بأن يعفو عماله عند الناس من
التبعات والحقوق ، وهذا هو المراد بقوله (والمافين عن الناس) ومن ثم كانت هذه
الآية جامعة لوجوه الإحسان إلى غيرك .

وقد ذكر الله الجزاء على الإحسان بقوله (والله يحب المحسنين) إذ حبة الله للعبد
عظم درجات الثواب .

(٥) (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم)
أى والذين إذا فعلوا من السيئ ما يتعدى أثره إلى غيره كالغيبية ونحوها ، أو فعلوا ذنباً
يكون مقصوراً عليهم كشرب الخمر ونحوه — ذكروا عند ذلك وعد الله ووعيده ،

وعظمته وجلاله ، فرجعوا إليه تعالى طالبين مغفرته ، راجين رحمته ، علماً منهم أنه لا يغفر الذنوب سواه ، فهو الفعل لما يشاء بمقتضى حكمته وعلمه الواسع .

(ومن يغفر الذنوب إلا الله) جملة جاءت معترضة بين ما قبلها وما بعدها ، تصويهاً لفعل التائبين ، وتطبيعاً لقلوبهم ، وبشارة لهم بسمعة الرحمة وقرب المغفرة ، وإعلاء لقدمهم بأنهم علموا أن لا مفرج للذنبين إلا فضله وكرمه . وأن من كرمه أن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له ، وأن العبد إذا التجأ إليه ، وتصل عن الذنب بأقصى ما يقدر عليه عفا عنه وتجاوز عن ذنوبه وإن جلت ، فإن عفوهُ أجلّ وكرمه أعظم ، كما أن فيها تحريضاً للعباد على التوبة وحثاً لهم عليها ، وتحذيراً من اليأس والقنوط .

(ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) أى ولم يقيموا على القبيح من غير استغفار ورجوع بالتوبة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام «لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار» يريد صلى الله عليه وسلم أن الصغير مع الاستغفار كبيرة ، وقوله : وهم يعلمون أى قبضه والنهى عنه والوعيد عليه ، والفقهاء من ذكروا هذا بياناً أنه إذا لم يعلم بقبحه يعضد في فعله .

والمؤمن المتق لا يصير على الذنب وهو يعلم أنه الله عنه ووعيده عليه ، إذ يعلم أن الذنب فسوق وخروج عن نظام الفطرة السليمة ، واعتداء على حقوق الشريعة .

فالآية تومئ إلى أن للتقنين الذين أعد الله لهم الجنة لا يصرون على ذنب يرتكبونه صغيراً كان أو كبيراً ، لأن ذكركم الله يتمتعهم أن يقيموا على الذنوب . إذ الإصرار على الصغائر يحملها كباثر ، ورب كبيرة أصابها المؤمن بجهالة ، وبادر إلى التوبة منها فكانت مذكرة له بضعفه البشرى ، ودليلاً على أن للغضب سلطاناً عليه — تكون دون صغيرة يقترفها مستهيناً بها مصراً عليها مستأنساً بها ، فتزول من نفسه هيبة الشريعة ، ويتجرأ بعد ذلك على ارتكاب الكبائر فيكون من الهالكين ، وقد رواوا حديث « ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة » وقد ضمه المحذون ،

إلى أنه ليس المراد من الاستغفار الاستغفار باللسان ، وأنه كاف في التوبة ، وأن تحريك اللسان بكلمة أستغفر الله مرة أو عدة مرات يرفع إثم الذنب ، بل استغفار فيه هو التوبة النصوح التي عرفت معناها في قوله : « وَاسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَارِ » لا كون اللفظ كغفارة للذنب .

(أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) أى إن أولئك المتقين الذين وصفوا بما تقدم من الصفات — لهم أمن من العقاب ، ولم ثواب عظيم عند ربهم في جنت تجري من تحتها الأنهار .

(ونعم أجر العاملين) أى إن هذا الجزاء إنما هو على تلك الأعمال التي منها ما هو نافع للأمة كما فاق المال في وجوهه ، ومنها ما هو إصلاح لنفس العامل ، فهو أجر للعمل وجزاء عليه ، ويتفاوت الناس في التقوى بحسب ذلك .

وخلاصة ذلك — نعم هذا الجزاء الذي ذكر من المغفرة والجنات أجرا للعاملين تلك الأعمال بدنية كانت كافتاق المال ونفسية كعدم الإضرار بغيرك على تفاوت في ذلك .

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (١٣٧) هَذَا يَأْنٍ لِلنَّاسِ وَهْدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (١٣٨) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (١٤٠) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (١٤١)

تفسير المفردات

خلت : مضت ، السنين : واحدا سنة وهي الطريقة للمتبرة والسيرة المتبعة ، من قولهم من الماء إذا وإلى صبه ، شبهت به السنة لتوالى أجزائها على نهج واحد ، بيان أى إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيب ، هدى أى زيادة بصيرة

وإرشاد إلى طريق الدين القويم ، والموعظة : ما يلين القلب ويدعو إلى التمسك بما فيه طاعة ، الوهن : الضعف في العمل وفي الرأي وفي الأمر ، والحزن : ألم يعرض للنفس إذا قتلت ما تحب ، والقرح (بالضم والفتح) : عض السلاح ونحوه مما يجرح الجسم ، وقيل هو بالفتح الأثر والضم الألم ، والآيام واحدها يوم : وهو الزمن المعروف والمراد بالآيام هنا أزمنة الفوز والظفر ، نداؤها : نصرتها فتدليل تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء كما وقع ذلك في يوم بدر وأحد ؛ وأصل المداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر يقال تداولته الأيدي إذا انتقل من واحد إلى آخر . والشهداء واحدهم شهيد : وهو قتيل المعركة ، وقيل واحدهم شاهد ، والتمحيص التخليص من كل عيب ، ومحص الذهب بالنار خلصه مما يشوبه ، ومحص الله التائبين من الذنوب طهرهم منها ، والحق : النقصان ، ومنه إلحاق لآخر الشهر ، وفي الأساس : محق الشيء محاه وذهب به .

المعنى الجملى

كان الكلام في سابق الآيات في قصة أحد وأهم أحداثها ، ثم ذكرهم بوقعة بدر وما كتب لهم فيها من النصر على قلة عددهم وعددهم
وفي هذه الآيات وما بعدها يذكرهم بسنن الله في خلقته ، وأن من سار على نهجها أدى به ذلك إلى السعادة ، ومن حاد عنها ضل وكانت عاقبته الشقاء والبوار ، وأن الحق لا بد أن ينتصر على الباطل مهما كانت له أول الأمر من صولة ، كما وعد الله بذلك على ألسنة رسله . « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِمِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْقَالِيُونَ » وقال : « وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ »

الايضاح

(قد دخلت من قبلكم سنن) أى إن أمر البشر في اجتماعهم وما يعرض فيه من مصارعة الحق للباطل ، وما يلابس ذلك من الحرب والطعان والنزال والملك

والسيادة يجرى على طرق قديمة وقواعد ثابتة اقتضتها الحكمة والمصلحة العامة .

وقد جاء ذكر السنن الإلهية في مواضع من الكتاب الكريم كقوله : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَقَدَّ سَلَفَ ، وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ » وقوله : في سياق دعوة الإسلام « وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْقَذَابُ قُبُلًا » .

والمراد بذلك أن مشيئة الله في خلقه تسير على سنن حكيمة من سار عليها ظفر وإن كان ملحدًا أو وثنيًا ، ومن تنكبها خسر وإن كان صديقًا أو نبيا ، وعلى هذا فلا عجب أن يهزم المسلمون في وقعة أحد ، وأن يصل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشجوا رأسه ، ويكسروا سنه ، ويزدوه في حفرة .

والمسلمون الصادقون أولى الناس بمعرفة تلك السنن في الأمن وأجدر الناس بأن يسيروا على هديها ، لذلك لم يلبث أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تابوا إلى رشدهم يومئذ ورجعوا إلى الدفاع عن نبيهم وثبتوا حتى انجلى المشركون عنهم ولم ينالوا ما كانوا يقصدون .

وإخلاصة — إن النظر في أحوال من تقدمكم من الصالحين والمكذبين يهديكم إلى الطريق المستقيم ، فإن أنتم سلكتم سبيل الصالحين فمقاببتكم كماقبتهم ، وإن سلكتم سبيل المكذبين فخالكم كخالهم .

وفي الآية تذكير لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وإرشاد لهم ؛ إلى أنهم بين عاملى خوف ورجاء ، فعلى أنها بشارة لهم بالنصر على عدوهم إنذار بسوء العاقبة إذا هم حادوا عن سننه ، وساروا في طريق الضالين عن قبلهم ، وعلى الجملة فالآية خبر وتشريع وتتضمن وعداً ووعداً وأمرًا ونهيًا .

وقد جرت سنة الله بأن للمشاهدة في تثبيت الحقائق ما ليس للقول وحده ،

إذا القول قد ينسى ويقال الاعتبار به. من قيل هذا أرشدهم إلى الاعتبار بقياس ما في أنفسهم على ما كان لدى غيرهم من قبلهم ومن ثم قال :

(فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) أى فسيروا في الأرض وتأملوا فيما حل بالأمم قبلكم ليحصل لكم العلم الصحيح للبنى على المشاهدة والاختبار ، وتسترشدوا بذلك إلى أن المصارعة قد وقعت بين الحق والباطل في الأمم السالفة ، وانتهى أمرها إلى غلبة أهل الحق لأهل الباطل ، واتصاهم عليهم ما تمسكوا بالصبر والتقوى ، ويدخل في ذلك اتباع ما أمر الله به من الاستعداد للحرب وإعداد المعدة لقتال العدو كما أمر الله به في قوله . « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ لَخَلِيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » .

وجرى ذلك على سنن مستقيمة وأسباب مطردة لا تتغير فيها ولا تبدل .

والسير في الأرض والبحث عن أحوال الماضين وتعرف ما حل بهم — نعم العون على معرفة تلك السنن والاعتبار بها ، وقد نستفيد هذه الفائدة بالنظر في كتب التاريخ التي دونها من ساروا في الأرض ، ورأوا آثار الذين خلوا ، فتحصل لنا العظة والعبرة ، ولسكنها تكون دون اعتبار الذين يسرون في الأرض بأنفسهم ، ويرون الآثار بأعينهم تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار

(هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) أى هذا الذي تقدم بيان للناس كافة وهدى وموعظة للمتقين منهم خاصة ، فالإرشاد عام للناس وحجة على المؤمنين والكافر ، التي منهم والفاجر .

وذلك يدحض ما وقع للمشركين والمناقضين من الشبهة بنحو قولهم لو كان محمد رسولا حقا لما غلب في وقعة أحد ، فهذا الهدى والبيان يرشد إلى أن سنن الله حاكمة على الأنبياء والرسل كما هي حاكمة على سائر خلقه ، فما من قائد يخالفه جنده ، ويتركون حياية الثغر الذي يؤتون من قبله ، ويُمْلَوْنَ بين عدوهم وبين ظهورهم ،

والعدو مشرف عليهم ، إلا كان جيشه عرضة للانكسار إذا كر العدو عليه — قطع خط الرجعة — ولا سيما إذا كان بعد فشل وتنازع ، ومن ثم كان هذا البيان لجميع الناس ، كل على قدر استعداده للفهم وقبول الحجة .

وأما كونه هدى وموعظة للمتقين خاصة ، فلا فهم هم الذين يهتدون بمثل هذه الحقائق ، ويعتظون بما ينطبق عليها من الواقع ، فيستقيمون ويسبرون على النهج السوي ، ويجتنبون نتائج الإهمال التي تظهر لهم مضرة عاقبتها ، فالؤمن حقا هو الذي يهتدى بهدى الكتاب ويسترشد بمواعظه كما قال : « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ » فاتقوا في مسائل الحرب والتنازع مع غيرنا إلى أن نروا أنفسنا ؛ ونعرف كنه استعدادنا لتكون على بصيرة من حقنا ؛ فنبصر على سنن الله في طلبه وفي حفظه . وأن نعرف كذلك حال خصمنا ونضع الميزان بيننا وبينه . وإلا كنا غير مهتدين ولا متعظين .

(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) أى ولا تضعفوا عن القتال وما يتبعه من التدبير بسبب ما أصابكم من الجروح والفشل في يوم أحد . ولا تحزنوا على من فقد منكم في هذا اليوم . وكيف يلحقكم الوهن والحزن وأنتم الأعلون . فقد مضت سنة الله أن يجعل العاقبة للمتقين الذين لا يحيدون عن سنته . بل ينصرون من ينصره و يقيمون العدل . فهم أجدر بذلك من الكافرين الذين يقاتلون لحض النبي والانتقام ، أو للطمع فيا في أيدي الناس .

فهمة الكافر على قدر ما يرى إليه من غرض خسيس ، ولا كذلك همة المؤمن الذي يرى إلى إقامة صرح العدل في الدنيا والسعادة الباقية في الآخرة — إن كنتم مؤمنين بصدق وعد الله بنصر من ينصره . وجعل العاقبة للمتقين المتبعين لسنة في نظم الاجتماع ، حتى صار ذلك الايمان وصفا ثابتا لكم حاكما على نفوسكم وأعمالكم .

وإنما نهى عن الحزن على ما فات ، لأن ذلك مما يفقد الانسان شيئا من

عزيمته ، وبالمكس صلته بما يحب من مال أو متاع أو صديق تكسبه قوة وتوجد في نفسه سرورا ، والبراد من الهوى عن مثل ذلك معالجة النفس بالعمل ولو تكلفا وخلاصة ذلك — الأمر بأخذ الأهبة وإعداد المدة مع الزئمة الصادقة والحزم والتوكل على الله حتى يظفروا بما طلبوا ويستغيثوا بما خسروا .

وقوله وأنتم الأعلون تبشير بما يكون لهم في المستقبل من النصر ، فإن من اخفق الإيمان الصحيح فؤاده ، وتمسك من سؤداء قلبه يكون على يقين من العاقبة ، بعد مراعاة السنن والأسباب للطردة للظفر والفلاح .

(إن يمسك قرح فقد مس القوم قرح مثله) أى إن كان السلاح قد عضكم وعمل فيكم يوم أحد فقد أصاب للشركين مثل ما أصابكم في ذلك اليوم ، فقد قتل منهم مثل من قتل منكم فلم يكونوا غاليين .

وإخلاصة — إنه لا يسوغ لكم التقاعد عن الجهاد ، وليس لكم المنزلة لأجل أن مسكم قرح ، فإن أعداءكم قد مسهم مثله قبلكم وهم على باطلهم لم يفتروا في الحرب ولم يهنوا ، فأنتم أجدر بصدق الزئمة لمعرفتكم بحسن العاقبة ، وتمسككم بالحق .

(وتلك الأيام نداؤها بين الناس) أى إن مداولة الأيام سنة من سنن الله في المجتمع البشرى ، فمرة تكون الدولة للبطل ، وأخرى للمحق ، ولكن العاقبة دائما لمن اتبع الحق .

وإنما تكون الدولة لمن عرف أسباب النجاح ورعاها حتى رعايتها كالإتفاق وعدم التنازع والثبات وصحة النظر وقوة الزئمة ، وأخذ الأهبة وإعداد ما يستطيع من القوة .

فعلیکم أن تقوموا بهذه الأعمال وتمسکوها أتم الإحكام حتى تظفروا وتغزوا ، ولا یکن ما أصابکم من القتل مضعا لعزائمکم ، فإن الدنيا دول .

فیوما لنا ویوما علینا ویوما نساء ویوما نسر

ومن أمثال العرب : الحرب سجال ، روى أن أبا سفيان صعد الجبل يوم أحد فكث ساعة ، ثم قال أين ابن أبي كبشة ؟ — يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم وأبو كبشة زوج حليمة السعدية وهو أبوه من الرضاع — أين ابن أبي قحافة ؟ — أبو بكر — أين ابن الخطاب ؟ فقال ؟ عمر : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وهانذا عمر ، فقال أبو سفيان يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال ، فقال عمر رضى الله عنه : لا سواء ، قتلانا فى الجنة وقتلاك فى النار ، فقال إنكم تزعمون ذلك ، فقد خبنا إذن وخسرنا .

(وليعلم الله الذين آمنوا) أى وتلك الأيام نداولها بين الناس ، ليقوم بذلك العدل ، ويستقر النظام ، ويعلم الناظر فى السنن العامة ، والباحث فى الحسك الإلهية أنه لاعباة فى هذه اللداوة ، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ، لأن الجهاد الاجمعى الذى يدال به قوم على قوم مما يظهر النفوس ويتميز به الإيمان الصحيح من غيره .

والمراد من قوله (وليعلم الله) أى وليظهر علمه بذلك للناس بظهور ما يعلم لهم ، إذ علم الله بالأشياء ثابت فى الأزل ، فإذا وقعت حصل تغير فى ذلك المعلوم ، فصار حالا بعد أن كان مستقبلا ، فهو كقوله : « لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ » أى ليعلم الناس ذلك ويميزوه .

الخلاصة — إن المراد من مثل هذه العبارة (ليعلم) — ليثبت ويتحقق صدق إيمان الذين آمنوا ، لأنه متى ثبت وتحقق كان الله عالما به على أنه حقيقة ثابتة ، إذ علم الله لا يكون إلا مطابقا للواقع ، فالأى علمه الله تعالى لا يكون له حقيقة ثابتة . (ويتخذ منكم شهداء) أى وليكرم ناسا منكم بالشهادة واقتل فى سبيل الله . ذاك أن قوما من المسلمين قاتهم يوم بدر ، وكانوا يتمنون لقاء العدو ، وأن يكون لهم يوم كذلك اليوم يقاتلون فيه ويلتمسون الشهادة .

والقرآن مليء بتعظيم حال الشهداء، قال تعالى : « وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » وقال تعالى : « فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ » .

ومن ثم كان من جملة فوائد هذه اللدولة حصول هذا المنصب العظيم لبعض المؤمنين .

ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها ليبان أن الشهداء يكونون ممن أخلصوا في إيمانهم وأعمالهم ، ولم يظلموا أنفسهم بمخالفة أوامر الله ونواهيه ، وانخرج عن سنته في خلقه فقال :

(والله لا يجب الظالمين) أى إن الله لا يصطفى للشهادة الظالمين ماداموا على ظلمهم ، وفي ذلك بشارة للمعتدين بحجة الله لهم ، وإنذار للمقصرين بأنه لا يجبهم الله ، وتعريض لأعدائهم المشركين بأن الله لا يجبهم ، لأنهم ظلموا أنفسهم وسفوهوا عبادة المخلوقات ، وظلموا سواهم بالفساد فى الأرض ، والبنى على الناس وهضم حقوقهم ، ومن المعلوم أن الظلم لا تدوم له سلطة ، ولا تثبت له دولة ، بل تكون دولته سريعة الزوال ، قريبة الاحلال .

(وليحص الله الذين آمنوا) أى ونداول الأيام ليمتيز المؤمنون الصادقون من المنافقين ، وتطهر نفوس بعض ضحفاء المؤمنين من كدورتها ، فتصير تيراً خالصاً لا كدورة فيه ، فإن الإنسان كثيراً ما يشتبه عليه أمر نفسه ، ولا تتجلى له حقيقة إلا بالتجارب الكثيرة ، والامتحان بالشدائد العظيمة ، فهى التى تمحصها وتنقى خبثها وزغلاها ، كما أن تمحيص الذهب يميز بهرجه من خالصه .

فالمتقدي دين أنه الحق قد يتخيل إليه وقت الرخاء أنه يسهل عليه بذل ماله ونفسه فى سبيل الله ليرفع راية ذلك الدين ويدفع عنه كيد اللحدين ، فإذا جاء البأس ظهر له من نفسه غير ما كان يتصور ، انظر إلى الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وطمعوا فى الغنية ، إلى الذين انهزموا وولوا الأدبار ، كيف محصهم الله

بتلك الشدائد فملوا أن السلم مآخق للهو واللعب ، ولا للسكل والتواكل ، ولا لبئيل الفلتر ونيل السيادة بخوارق المادات ، وتبديل سنن الله في المخلوقات ، بل خلق ليكون أكثر الناس جدًّا في العمل ، وأعظمهم تقايا في أداء الواجب اتباعا للنواميس والسنن التي وضعها الله في الخليقة .

وقد تجلى أثر هذا التمهيص في النزوات التي تلت هذه الوقعة ؛ ففي غزوة (حراء الأسد) أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتبع المشركين فيها إلا من شهد القتال بأحد فامتثل المؤمنون أمره بقلوب مطمئنة ، وعزائم صادقة ، وهم على مامم عليه من الجراح للبرحة ، والقلوب المنكسرة .

(ويمحق الكافرين) أى ويمحق اليأس يسطو على قلوبهم ، وقد الرجاء يذهب بعزائمهم ، فلا يبقى لديهم شجاعة ولا بأس ، ولا قل ولا كثر من عزة النفس ، فيكون وجودهم كالعدم لافائدة فيه ، ولا أثر له ، فالكافرون البطلون لا يثبت لهم حال مع المؤمنين الصادقين ، وإنما يظهرون إذا لم يوجد من أهل الحق والعدل من ينازعههم ويقاوم باطلهم .

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (١٤٢) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٤٣) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا ، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا ، وَمَنْ يَرِذْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَمَنْ يَرِذْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ (١٤٥) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِثْيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦)
وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ
أَفْئِدَتَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٤٧) فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تَوَابًا دُنْيَا
وَحُسْنًا تَوَابَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٤٨)

تفسير المفردات

الجهاد: احتمال للشقة ومكافحة الشدائد، فيشمل:

- (١) الحرب للدفاع عن الدين وأهله وإعلاء كلمته .
- (٢) جهاد النفس الذي سماه السلف (الجهاد الأكبر) ومن ذلك مجاهدة
الإنسان لشهواته خصوصاً في سن الشباب .
- (٣) المجاهدة بالمال لأعمال الخير النافعة للأمة والدين .
- (٤) المجاهدة بمداخلة الباطل ونصرة الحق .

تتمنون الموت: أى تتمنون الشهادة في سبيل الله، أن تلقوه أى تشاهدوا أهواله
وتذوقوا مرارة كأسه، رأيتموه أى رأيتم أسبابه من ملادة الشجمان بُمدتهم وأسلحتهم
وكرهم وفترهم ومصاولتهم للفرسان، وأنتم تنظرون، أى تماينونه وتروونه رؤية لاختفاء
فيها كما تقول رأيته وليس بعين علة، انقلبتم على أعقابكم أى رجعتكم كفاراً بعد إيمانكم،
ويقال لكل من عاد إلى ما كان عليه: رجع وراءه، وانقلب على عقبيه، ونكص
على عقبيه .

وانؤجل: ذو الأجل، والأجل المدة المضرورة للشيء كما قال: «وَبَلَقْنَا أَجَلَنا
الَّذِي أَجَلْتْ لَنَا» ومنه الدين انؤجل الذي ضُرب له أجل ومدة يؤدي في نهايتها،
وكأن: كلمة تفيد أن ما دخلت عليه كثير، والريون: الجماعات الكثيرة واحدهم ريق
وهو الجماعة، والوهن: ضعف يلحق القلب، والضعف اختلال قوة الجسم، والاستكانة:

الخنوع والاستسلام للخصم ليقبل ما يريد ، والصبر : احتمال الشدائد ومعاناة المكاره ، والإصراف في كل شيء : مجاوزة الحد فيه كما قال : « كَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا » وثبت أقدامنا أى حين جهاد أعدائك بقوة قلوبنا وإزالة الخواطر الفاسدة من صدورنا .

المعنى الجلي

لا يزال الحديث مع من شهد أحداً من المؤمنين ، فقد أرشدكم الله في الآيات السالفة إلى أنه لا ينبغي لهم أن يحزنوا أو يضعفوا ، وأن ما أصابهم من الحنة والبلاء جار على سنن الله في خلقته من مداولة الأيام بين الناس ، وفيه تمحيص لأهل الحق فإن الشدائد محك الأخلاق ، وفيه هدى وإرشاد وتسلية للمؤمنين حتى يتربوا على الصفات التي يتألون بها الفوز والظفر في جميع أعمالهم .

وهنا أبان لهم أن سبيل السعادة في الآخرة منوط بالصبر والجهاد في سبيل الله ، كما أن طريق السعادة في الدنيا يكون بإقامة الحق وساوئك طريق الإنصاف والعدل بين الناس ، فسنة الله هنا كسنته هناك .

الإيضاح

(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) أى هل جريتم على تلك السنن ؟ هل تدبرتم تلك الحكم ؟ أم ظنتم أنكم تدخلون الجنة وأنتم لم تقوموا بالجهاد في سبيله حق القيام ، ولم تتمكن صفة الصبر من نفوسكم تمام التمكن ، ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد التحلى بها .

وإنكم لو قتم بذلك لعله الله تعالى منكم وجازاكم عليه بالنصر والفوز في هذه الفزوة كما يجازيكم في الآخرة بدخول الجنة .

وقال أبو مسلم الأصفهاني في (أم حسبتم) إنه نهي وقع بحرف الاستفهام الذي يأتي للتبكي .

وتلخيصه — لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد وهو كقوله :
« الْم أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ » .

وعادة العرب أن يأتوا بهذا الجنس من الاستفهام تأكيداً ، فلما قال ولا تنهوا
ولا تحزنوا ، كأنه قال : أفتعملون أن ذلك واقع كما تؤمرون ، أم تحسبون أن تدخلوا
الجنة من غير مجاهدة ولا صبر .

وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى لما أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة وأوجب الصبر
على تحمل متاعبه ، وبين وجوه المصالح فيه في الدين والدنيا كان من البعيد أن
يظن الإنسان أنه يصل إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة اه تصرف .

وجهاد النفس على أداء حقوق الله وحقوق العباد مما يشق عليها احتمالها ، ويحتاج
إلى مجاهدتها وترويضها حتى تذلل ويسهل عليها أداء تلك الحقوق ، وربما فضل
هذا الجهاد جهاد الأعداء في ميدان القتال وخوض غمار الوغى ؛ وأصعب من هذا وأشق
دعوة الأمة إلى خير لها في دينها ودنياها ، أو بث فكرة صالحة تغير بعض أخلاقها
وعاداتها ، أو مقاومة بدعة فاشية بين أفرادها ، فإنها تجد مقاومة من الخاصة ، بله
العامة ، فتراه يرضون راية العصيان في وجه الداعي ، ويشاكسونه بكل الوسائل ،
ولا سيما إذا تعلق بتغيير بعض عادات مرونا عليها جيلاً بعد جيل ، ووجدوا من أشباه
العلماء من يؤازرهم ويناصرهم في باطلهم .

وكثيراً ما يحدث للداعي التلفُّ والمهلك ، أو نلم العرض ، أو الإخراج من
حظيرة الدين .

(ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) هذا
خطاب لمن شهد من المسلمين وقعة أحد .

ذاك أن كثيراً من الصحابة وبعضهم لم يشهد بدرًا — كانوا يلحون في الخروج
إلى أحد حيث عسكر المشركون ليكون لهم يوم كيوم بدر ، ويتمنون أن يلقوا
الأعداء ويعصبوا من الخير مثل ما أصاب أهل بدر .

فلما كان يوم أحد وثى منهم من وثى فأتهم الله على ذلك .

روى عن الحسن أنه قال : يلتقى أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : لئن لقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفعلن ولنفعلن فابتلوا بذلك ، فلا والله ما كلهم صدق فأنزل الله عز وجل (ولقد كنتم تمنون الموت) الآية .

ومعنى قوله قد رأيتموه — أنكم شاهدتم أسبابه من ملاقاته الشجعان بمدتهم وأسلمتهم وكرمهم وفرمهم ، مشاهدة لاختفاء فيها ولاشبهة ، وكان لها الأثر العميق في نفوسكم .

ومعنى تمنى الموت تمنى الشهادة في سبيل الله والقتال لنصرة الحق ولو ذهب نفوسكم دونه .

وصفة القول — لقد كنتم تمنون الموت قبل أن تلاقوا القوم في الميدان ، فهأتم أولاء قد رأيتم ما كنتم تمنونه ، وأنتم تنظرون إليه لانفعلون عنه ، فما بالكم دهرتم عندما وقع الموت فيكم ، وما بالكم تحزنون وتضمفنون عند لقاء ما كنتم تحبون وتمنون ، ومن تمنى الشيء وسعى إليه لا ينبغي أن يحزنه لقاءه ويسوءه .

وفي الآية الكريمة تنبيه لكل مؤمن إلى اتقاء الفرور بحديث النفس والتمنى والتشهى ، وهدية إلى اختبار نفسه بالعمل الشاق وعدم الثقة منها بما دون الجهاد والصبر على المكاره في سبيل الحق ، حتى يأمن الدعوى الخادعة التي يتوهم فيها أنه صادق فيما يدعى مع الغفلة أو الجهل بعجزه عنه .

وكثيرا ما يتصور بعض الناس أنه يحب ملته ووطنه ويفكر في خدمتها ويتمنى لو يتاح له أن يساهم في تلك الخدمة بنفسه أو بماله ، حتى إذا احتيج إليه وجد من نفسه الضعف ، فأعرض عن العمل قبل الشروع ، أو بعد أن ذاق مرارته وكابد مشقته . ولكن المؤمن حقا من وصل الأمر به إلى حد اليقين فيما يعتقد أنه حق ، وذلك يستدعى العمل مهما كان شاقا ، والجهاد مهما كان عسيرا ، والصبر على المكاره ، وإثبات الحق على الباطل .

وقد كان فيمن خوطبوا بهذه الآية جماعة ممن كانوا في المرتبة العليا من صدق الجهاد والصبر على الكاره ، وأولئك هم المجاهدون الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثبات الجبال الراسيات ، وهم نحو ثلاثين رجلا ، لكنه جعل الخطاب عاما ليكون الإرشاد والنصح عاما للجميع ، فيتهم ذو المراتب العالية أنفسهم بالتقصير ، فيزدادوا كلالا على كلهم ، ويرعوى المقصرون وينزعوا عن خداع أنفسهم لهم ، وهذا من التحريض العظيم الذي له أجل العواقب في تهذيب الأفس ، وقد ظهر أثر ذلك في نفوس أولئك القوم فيما بعد ، ودرّاهم تربية كانت بها عزائمهم ماضية ، ومهمهم صادقة ، فلم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا فيما حاولوه من جسم الأمور .

(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟) أي إن محمدا ليس إلا بشرا قد مضت الرسل قبله فقاتلوا وقتل بعضهم كزكريا ويحيى ، ولم يكتب لأحد منهم الخلد .

أفإن مات كما مات موسى وعيسى وغيرهما من النبيين ، أو قتل كما قتل زكريا ويحيى ، تغلبوا على أعقابكم راجعين عما كنتم عليه ؟ والرسول ليس مقصودا لذاته ، بل المقصود ما أُرسل به من الهداية التي يجب على الناس أن يتبموها .

قال أنس بن النضر في الساعة التي زاغت فيها الأبصار والبصائر ، وبلغت القلوب فيها الحناجر ، وحين فشا في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ، وقال بعض ضعفاء المؤمنين : ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي فياخذ لنا أمانا من أبي سفيان ، وقال ناس من أهل النفاق : إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول (إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل ، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه ، وموتوا على ما مات عليه) ثم قال [اللهم إني أعترز إليك بما قال هؤلاء ، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ، ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه] .

وأما المؤمنون الصادقون الموقنون ، فمنهم من ثبت معه ، ومنهم من كان بعيدا

عنه فرجع إليه كأبي بكر وعلى وطلحة وأبي دُجانة الذى جعل نفسه تُرُما دونه ، فكان يقع عليه النَّبَل وهو لا يتحرك .

والخلاصة — إنَّ قتل محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجب ضعفاً فى دينه لأمرين :

(١) إنَّ محمداً بشر كسائر الأنبياء ، وهؤلاء قد ماتوا أو قتلوا .

(ب) إنَّ الحاجة إلى الرسول هى تبليغ الدين فإذا تم له ذلك فقد حصل النرض

ولا يلزم من قتله فساد دينه .

وفى الآية هداية وإرشاد إلى أنه لا ينبغي أن يكون استمرار الحرب أو عدم استمرارها ذا صلة بوجود القائد بحيث إذا قتل انهزم الجيش ، أو استسلم للأعداء ، بل يجب أن تكون المصالح العامة جارية على نظام ثابت لا يزله فقد الرؤساء ؛ وعلى هذا تجري الحكومات والحروب فى عصرنا الحاضر .

ومن توابع هذا النظام أن تُنَدِّ الأُمة لكل أمر عدته ، فتوجد لكل عمل رجالاً كثيرين ، حتى إذا قعدت معلداً أو مرشداً أو قائداً أو حاكماً أو رئيساً أو زعيماً وجدت الكثير ممن يقوم مقامه ، ويؤدى لها من الخدمة ما كان يؤديه ؛ وحينئذ يتنافس أفرادها ، ويحفزون عزائمهم للوصول إلى ما يمكن أن يصل إليه كسب البشر ، وينال كلٌّ منه بقدر استعداده وسعيه وتوفيق الله له .

(ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً) أى ومن يرجع عن جهاده ومكافحته الأعداء فلن يضر الله شيئاً بما فعل ، بل يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب ، وحرمانها من الثواب ، فالله قد وعد بنصر من ينصره ويُعِزِّ دينه ، ويجعل كلمته هى العليا ، وهو لا محالة منجِّز وعده .

ولا يحول دون ذلك ارتداد بعض الضعفاء والمناقضين على أعقابهم ، فهو سيئبَت المؤمنين ويمحصهم حتى يكونوا كالنبر الخالص ، فيقيموا دينه ، وينشروا دعوته ، ويرفعوا شأنه ، وتُفسَّر على الخالقين رأيتُه ، وهو الذى بيده الخلق والأمر وهو القادر على كل شيء .

(وسيجزي الله الشاكرين) له نعمه عليهم بالإيمان والمهادية إلى أقوم السبل .
وفى الآية إرشاد إلى أن المصائب التي تحمل بالإنسان لا مدخل لها في كونه على
حق أو باطل ، فكثيرا ما يُبتلى صاحب الحق بالمصائب والرزايا ، وصاحب الباطل
بالنعم والمطايا .

وفيهما إيماء إلى أنا لا نمتد في معرفة الحق والخير على وجود المعلم بحيث نتركهما
عند موته ، بل نسير على منهاجهما حين وجوده وبعد موته .

وإخلاصة — إن الله أوجب علينا أن نستضيء بالنور الذي جاء به الرسول صلى الله
عليه وسلم ، أما ما يصيب جسمه من جُرْح أو ألم ، وما يعرض له من حياة أو موت ،
فلا مدخل له في صحة دعوته ، ولا في إضعاف النور الذي جاء به ، فإنما هو بشر مثلكم
خاضع لسنن الله كخضوعكم .

(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) أى ليس من شأن النفوس
ولا من سنة الله فيها أن تموت بغير إذنه تعالى ومشيته التي بها يجرى نظام الحياة
وترتبط فيها الأسباب بالمسيبات .

وقوله كتابا مؤجلا : أى أثبتته الله مقرونا بأجل معين لا يتغير ، ومؤقتا بوقت
لا يتقدم ولا يتأخر ، فكثير من الناس يتعرضون لأسباب النايأ يخوض غمرات
الحروب ، أو يتعرضون لمدى الأمراض ، أو يتصدون لأفاعيل الطبيعة ، وهم مع ذلك
لا يصابون بالأذى ؛ فالتشجاع المقدام قد يسلم في الحرب ، ويقتل الجبان المتخلف ؛
وفتلك المرض بالشاب القوى ، ويترك الضعيف المزيل ، وتقتال عوامل الأجواء
الكهل المستوى وتجاوز الشيخ الضعيف ، فكل أعمار آجال ، وللآجال أقدار لا تخطوها ،
والأقدار هي السنن التي عليها تقوم نظم العالم وإن خفيت على بعض الناس ، وإذا
كان محيانا ومماتنا بإذن الله فلا محل للخوف والجبن ، ولا عذر في الوهن والضعف ،
وما ينسب إلى عليّ قوله :

أَيُّ يَوْمٍ مِنَ الْمَوْتِ أَفْرَ يَوْمٌ لَا يُقَدَّرُ أَمْ يَوْمٌ قَدِرَ

يَوْمَ لَا يُقْدَرُ لَكُمْ مِنْهُ نَجْوًى وَمَنْ يُلْقِ الْحِزْبَ لَا يَنْجُو مِنَ الْحِزْبِ
وفي الآية تحريض على الجهاد وتشجيع على لقاء العدو ، فإنه إذا كان الأجل
محتوما ومؤتقا بيقينات ، وأن أحدا لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض للمعارك واقتحم
للمهلك فلا محل إذا للخوف والحذر — إلى ما فيها من الإشارة إلى كلاءة الله وحفظه
لرسوله مع غلبة العدو له والتفافهم عليه وإسلام قومه له هُزَّةً للمختلس ، فلم يبق سبب
من أسباب الهلاك إلا قد حصل ، ولكن لما كان الله حافظاً وناصرأ له لم يضره
شيء ، وفيها إشارة إلى أن قومه قد قصروا في الذنب عنه .

(ومن يرد ثواب الدنيا تؤته منها ، ومن يرد ثواب الآخرة تؤته منها) أى ومن
قصد بعمله حفظ الدنيا أعطاه الله شيئاً من ثوابها ، ومن قصد الآخرة أعطاه الله حظاً
من ثوابها .

وفي معنى الآية الحديث : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » ...
وفيها تحريض بالذين شغلهم الغنائم يوم أحد ، فتركوا موقعهم الذى أمرهم النبي
صلى الله عليه وسلم بلزومه ، وكأنه يقول لهم إن كنتم تريدون ثواب الدنيا فאלله لا ينعمكم
ذلك ، وما عليكم إلا أن تسلكوا سبيله ، ولكن ليس هذا هو الذى يدعوكم إليه
محمد صلى الله عليه وسلم ، بل يدعوكم إلى خير ترون حظاً منه فى الدنيا ، والمعول عليه
ما فى الآخرة .

فأتم بين أمرين : إما إرادة الدنيا ، وإما إرادة الآخرة ، ولكل منهما سنن
تنتبغ ، وطرق تسلك ، وفى معنى الآية قوله تعالى : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ
فَلْيَرْبِطْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا فَلْيَنْفِقْ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ نَصِيبٍ » .

ومن هدى الإسلام أن يطلب المرء بعمله خيرى الدنيا والآخرة معاً ، ويقول :
(ربنا آتنا فى الدنيا حسنة ، وفى الآخرة حسنة) والله يعطيه كل ما يطلب أو بعضه
بحسب سنن الله وتدييره لنظم الحياة .

وعلى الإنسان أن يعلم أن له طورين :

(١) طور عاجل قصير ، وهو طور الحياة الدنيا .

(٢) طور آجل أبدي ، وهو طور الحياة الآخرة .

وسمائه في كل من الطورين مرتبطة بإرادته وما توجهه إليه من العمل ، فالناس إنما يتفاضلون بالإرادات والمقاصد : فقوم يحاربون جبا في الربح والكسب ، أو ضراوة بالقتل ، فإذا غلبوا أفسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل ، وقوم يحاربون دفاعاً عن الحق وإقامة لقوانين العدل ، فإذا غلبوا عمّروا الأرض وأمرها بالمعروف ونهوا عن المنكر ، فهل يستوى الفريقان ، وما في المقصد مفترقان ؟

كذلك يطلب الرجل الربح والكسب أحياناً بكل وسيلة مستطاعة طلباً لذاته ، والحصول على شهواته ، فيغلو في الطمع ، ويمعن في الخيل ، ولا يبالي أمن الحرام أم كل من الحلال ؟ يأكل الربا أضغاث مضاعفة ، فيجمع القناطير القنطرة ، وهو مع ذلك يمنع الماعون ، ولا يحضّ على طعام المسكين ، ولو سئل البذل في المصالح العامة كان أشد الناس بخلاً وأقبحهم كفاً ، بينما يطلب آخر الكسب طلباً للتجمل وحيا للكرامة في قومه وعشيرته ، فيقتصد في الطلب ، ويتحرى الربح الحلال ، ويلتزم الصدق والأمانة ، ويتعدى عن الفسوق والخيانة ، وهو مع هذا ينفق بما أفاض الله به عليه ، فيواسي البائسين ، ويساعد المؤزين ، وتكون له اليد الطولى في الأعمال النافعة لأمتهم ، فيشيد لها المدارس والمعابد ، والملاجئ والمستشفيات ، فهل ينظر الناس إلى هذين نظرة متساوية ، وهل هما في القرب عند الله بمنزلة واحدة ، أو يفضل أحدهما الآخر بحسب المقصد والإرادة والليل إلى الخير وحسب المصلحة العامة .

وقصارى القول — إن أقدار الرجال تتفاوت وتختلف باختلاف إرادتهم ، فينما تنسج دائرة وجود الشخص بحسب كبر إرادته وسعة مقصده ، فتحيط بالكرة الأرضية ، بل فوق ذلك بما يكون له من الصكرامة في العالم العلوى — إذا

بآخر تضيق دائرة وجوده إذا هو أخذ إلى الشهوات ، وركن إلى اللذات ، فيكون حظه من عمله كحظ الحشرات ، يأكل ويشرب ويبغى على الضعيف ويخاف من القوى .

والله قد جعل عطاءه للناس معلقا على إرادتهم ، ولا يقدر مثل هذا إلا القليل منهم .
(وسيجزى الشاكرين) الذين يعرفون أنهم الله عليهم ويستعملونها فيما يرقى بهم إلى مراتب السكال ، فيعملون صالح الأعمال التي ترفع نفوسهم ، وتنفع أمتهم كأئمة ابن انضر وأمثاله الذين جاهدوا وصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بما كان لهم من الإرادة القوية التي كانت السبب في انجلاء المشركين عن المسلمين .

وبعد أن ضرب الله تعالى لهم المثل في أنفسهم بأنهم كانوا قبل الموقعة يتحرقون شوقا إلى لقاء العدو ، ثم أصابهم ما أصابهم عند لقائه — ضرب لهم المثل بخيرهم من أتباع الأنبياء السابقين ورأيهم الذين لم يلحقهم من ولا ضعف بعد قتل أنبيائهم ، بل صبروا واحتلوا الإيذاء حتى تغلب الحق على الباطل .

وفي هذا من شديد التوبيخ لأولئك المنهزمين الذين لم يستنوا بسنة الرابانيين المجاهدين مع الرسل صلوات الله عليهم ، مع أنهم أجدر بذلك منهم إذ كانوا خير أمة أخرجت للناس فقال :

(وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين) أى إن كثيرا من النبيين الذين حكموا قد قاتل معهم كثير من آمن بهم ، واعتقد أنهم هداة ومعلمون ، لا أرباب معبودون ، فما وهنوا لما أصاب بعضهم من جرح أو قتل حتى ولو كان القتل هو نبيهم نفسه ، لأنهم يقاتلون في سبيل الله لا في سبيل نبيهم ، علما منهم بأن النبي ما هو إلا مبلغ عن ربه وهاد لأمرته « وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ » وما ضعفوا عن جهاد عدوهم ، ولا استكانوا ولا خضعوا له ، ولا ولّوا الأدبار ، بل ثبتوا بعد قتل نبيهم كما ثبتوا معه في حال الحياة . إذ هم على يقين من ربهم في أن الجهاد

في السبيل التي يرضاها من تقرير العدل في الأرض وحماية الحق وما يتبع ذلك ويلزمه .

والخلاصة - عليكم أن تستبروا بحال أولئك الربين وتصبروا كما صبروا ، فإن دين الله واحد ، وسنته في خلقه واحدة ، ومن ثم طلب إليكم أن تعرفوا عاقبة من سبقكم من الأمم ، وتقتدوا بعمل الصادقين الصابرين منهم ، وتقولوا مثل قول أولئك الربين .

وبعد أن بين سبحانه مفاخر أفعالهم أردفها بمحاسن أقوالهم فقال :
(وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) أي إن هؤلاء الربين لم يكن لهم من قول عند اشتداد الخطوب ونزول الكوارث إلا الدعاء ربهم بأن يغفر لهم مجاهداتهم ما كانوا ألكوا به من الذنوب ، وتجاوزوا فيه حدود الشرائع ، وأن يثبت أقدامهم على الصراط القويم الذي هدام إليه ، حتى لا ترحزهم الفتن ولا يعرفهم الفشل والوهن حين مقابلة الأعداء ، وأن ينصرهم على القوم الكافرين الذين يحدون الآيات ، ويعتدون على أهل الحق ، فلا يمكنونهم من إقامة ميزان القسط ، فإ النصر إلا من عند الله يؤتيه من يشاء بمقتضى السنن التي هدى إليها خلقه ، وألهمها عباده .

وفي هذا إيلاء إلى أن الذنوب والإسراف في الأمور من عوامل الخذلان ، والطاعة والثبات والاستقامة من أسباب النصر والفلاح ، ومن ثم سألوهم ربهم أن يحوهم من فوسهم أثر الذنوب ؛ وأن يوقفهم إلى دوام الثبات حين تزل الأقدام . وقد قدموا طلب المغفرة من الذنوب على طلب النصر ليكون الدعاء في حيز القبول ، فإن الدعاء المقرون بالخضوع والطاعة الصادر عن زكاء وطمهارة أقرب إلى الاستجابة .

وفي طلبهم النصر من الله مع كثرة عددهم التي دل عليها قوله : (ربيون كثير) لإعلام بأنهم لا يعولون على كثرة العدد بل يطلبون العون والمدد الروحاني من الله بثبات الأقدام والتمسك بأهداب الحق .

كما أن في ذكر قولهم هذا دون ذكر ما فيه جزع وخور — ترميضاً بأولئك المنهزمين من المسلمين يوم أحد .

(فأتانهم الله ثواب الدنيا) بالنصر على الأعداء ، والظفر بالنعيمة ، والسيادة في الأرض ، والكرامة والمزة وحسن الأحدثنة والذكر الحسن ، وقد سمى ذلك ثواباً لأنه جزاء على الطاعة ، وامثال أوامر الله .

(وحسن ثواب الآخرة) بنيل رضوان الله ورحمته ، والقرب منه في دار الكرامة ، وقد فُسر بقوله تعالى : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ » وقوله في الخبر « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » وما حصلوا على ذلك إلا بما قدموا من صالح العمل الذي كان له أحسن الأثر في نفوسهم فارتقت به إلى حظيرة القدس ، وتخصيص الحسب بهذا الثواب إيدان بفضل ، وأنه للمتدّب به عند الله ، وأنه ثواب لا يشوبه أذى ، فهو ليس كثواب الدنيا عرضة للأذى والمنقصات .

وإنما جمع لهم بين الثوابين ، لأنهم أرادوا بعملهم هاتين السعادتين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، كما هو شأن المؤمن « وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً » .

وهذه الآية وأشباهها حجة على الفالين في الزهد الذين يتخرجون عن الاستمتاع بشيء من لذات الدنيا . ويعدون ذلك منانياً للتقوى ، ومبعداً عن رضوان الله .

(والله يحب المحسنين) لأنهم هم الذين يقيمون سننه في أرضه ، ويُطهرون بأنفسهم وأعمالهم أهدم جديرون بخلافة الله فيها ولا تكون أعمالهم إلا بما يرضى الله ، فهي من الله والله .

وقد جاء في الآية الترتيب هكذا — التوفيق على الطاعة ، ثم الثواب عليها ، ثم اللدح على ذلك ، إذ سنام محسنين ، ليكون في ذلك توجيه للعبد ليعلم أن كل ذلك بعنايته تعالى وفصله .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْذَوْكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ (١٤٩) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٥٠)
مَسْئَلَتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُمْ مِثْلٌ
بِهِ سُلْطَانًا ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ (١٥١)

تفسير المفردات

المراد بالذين كفروا : أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن . وقال آخرون المراد عبد الله
ابن أبيّ وأتباعه من المنافقين الذين ألقوا الشبهات في قلوب الضعفة من المؤمنين ،
وقالوا لو كان محمد رسول الله ما وقعت هذه الواقعة ، وإنما هو رجل كسائر الناس يوم
له ويوم عليه ، فارجموا إلى دينكم الذى كنتم عليه ، يردوكم على أعقابكم : أى يرجعوك
إلى الكفر بعد الإيمان ، خاسرين : أى لاستبدالكم ذلة الكفر بمرتبة الإسلام ،
والانقياد للأعداء الذى هو أشق شئ على النفوس ، ولحرمانكم من الثواب والوقوع
في المذابح ، والمولى : الناصر والمعين ، والرعب : شدة الخوف التى تملأ القلب ؛ والسلطان :
الحجة والبرهان وأصله القوة ؛ وسمى البرهان سلطاناً لقوته على دفع الباطل ، والنشوى :
السكران الذى يكون مقر الإنسان ومأواه من قولهم ؟ نوى ينوى ثوباً إذا أقام .

المعنى الجملى

بعد أن رغب الله المؤمنين في الاقتداء بأنصار الأنبياء عليهم السلام ببيان ما لهم
من الفضل وعظم الأثر وحسن الساقية .

نهامهم عن متابعة الكفار ببيان سوء مغبتها في دينهم ودنيائهم ، وانخراطهم
إلى كل من سمع من المؤمنين مقالة أولئك القائلين من المنافقين — ارجعوا إلى إخوانكم
ودينكم ، فإن الكفار لما أُرْجِفُوا أن النبي قد قتل دعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين
إلى الكفر فتهاجم الله عن الالتفات إلى كلامهم .

الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتقبلوا خاسرين)
 أى إن تطيعوا الذين جعلوا نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فتقبلوا رأيهم
 وتنتصروهم فيما يزعمون أنهم لكم فيه ناصحون - يحملوكم على الردة بعد الإيمان
 والكفر بالله وآياته ، ويرجعوكم عن إيمانكم ودينكم الذى هداكم الله له خاسرين للدنيا
 والآخرة ، أما خسران الأولى فبخضوعكم لسلطانهم وذللتكم بينهم وحرمانكم من
 السعادة والمملك والتمكين فى الأرض كما وعد الله المؤمنين الصادقين « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
 خَوْفِهِمْ أَمْنًا » .

وأما خسران الثانية فبما يصيبكم من العذاب الأبدى فى النار وبئس القرار .
 (بل الله مولاكم وهو خير الناصرين) أى لا تفكروا فى ولاية أبى سفيان
 وشيعته ، ولا عبد الله بن أبى حذبه ، ولا تأبهوا لإغوائهم فإنهم لا يستطيعون
 لكم نصرا ، وإنما الله هو الذى ينصركم بعنايته التى وعدكم بها فى قوله :
 « فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ » فقد جرت سنته أنه يتولى
 الصالحين ويخذل الكافرين كما قال : « أَفَمَنْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمثَلُهَا ، ذَلِكَ بِأَنَّ
 اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ » .

(سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا)
 أى إنه سبحانه سيحكم فى أعدائكم الكافرين سنه ويلقى فى قلوبهم الرعب بسبب
 إشرائهم بالله أحناما ومعبودات لم يقم برهان من عقل ولا قتل على مازعموا من

أوليتها ، وكونها واسطة بين الله وخلقه ، وإنما قلدوا في ذلك آباءهم الذين ضلوا من قبل ، ومن ثم كانوا عرضة لاضطراب القلب ، واتباع خطوات الوهم ، فهم يعدّون الوسواس أسبابا ، والمواجيس مؤثرات وعلا ، ويرجون الخير بما لا يرجي منه الخير ، ويخافون مما لا يخاف منه الضير .

وفي الآية إيماء إلى بطلان الشرك ، وسوء أثره في النفوس ، إذ طبيعته تورث القلوب الرعب ، باعتقاد أن لبعض مخلوقات تأثيرا غيبيا وراء السنن الإلهية ، والأسباب العادية ، فالشركون الذين جاهدوا الحق ، وآثروا مقارعة الداعي ومن استجاب له بالسيف ، بغيا وعدوانا — يرتابون فيما هم فيه ويزلزلون إذا شاهدوا الذين دعوهم ثابئين مطمئنين ، ولا يزال ارتيابهم يزيد حتى تمتلئ قلوبهم رعبا .

والخلاصة — إن طبيعة المشركين إذا قاوموكم أيها المؤمنون ، أن تكون نفوسهم مضطربة ، وقلوبهم ممتلئة رعبا وهلما منكم فلا تخافوهم ، ولا تبالوا بقول من يدعوكم إلى موالاتهم والاتجاه إليهم .

وبعد أن بين أحوال هؤلاء للمشركين في الدنيا من وقوع الخوف والهلل في قلوبهم — ذكر أحوالهم في الآخرة فقال :

(وما أراهم النار وبئس مثوى الظالمين) أى إن مسكنهم النار بسبب ظلمهم لأنفسهم بالكفر والجحود ومماندة الحق ومقارعة أهله ، وظلمهم للناس بسوء المعاملة .
وفي التعبير بالمتوى للنهى عن المكث الطويل دليل على الخلود فيها .

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَدَّ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ،

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١٥٢) إِذْ تَضَعُوا
 وَلَا تُلَاحِظُوا عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاجِكُمْ ، فَأَتَابَكُمْ نِعْمًا
 بِنِعْمِ لِكُنْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٣) ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُبَأًا يَنْشِئُ
 طَائِفَةً مِنْكُمْ ، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
 الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ ،
 يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ، يَقُولُونَ لَوْ كَانِ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
 مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يُورْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ
 الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ، وَلِيَبْلِغِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي
 قُلُوبِكُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٥٤) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ
 يَوْمَ النَّحْيِ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ مَا كَسَبُوا ، وَلَنْدَعُ
 اللَّهُ عَنْهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ خَلِيمٌ (١٥٥)

تفسير المفردات

تحصونهم : أى تستأصلونهم بالقتل من قلوبهم : جراد محسوس : إذا قتله البرد ، وسنة
 محسوس : إذا أنت على كل شيء ، فكان القتال أبطل حسه بالقتل كما يقال بطنه
 أصاب بطنه ، ورأسه أصاب رأسه ، يأذنه : أى بعونه وتأيدته ، فشلت : أى ضعفت ،
 فى الأمر : أى أمر الحرب ، صرفكم عنهم : أى كفكم عنهم حتى تحولت الحال من التلبية
 إلى ضدها ، ليتبينكم : أى ليختبركم ، وللرأى ليعاملكم معاملة من يمتحن ويختبر ،

عفا عنكم : أى تاب عليكم ، تصعدون : أى تذهبون فى الأرض وتبعدون ، يقال أصدنا من مكة إلى المدينة أى ذهبنا ، ولا تلون على أحد : أى لا تلتفتون إلى أحد من شدة الحرب ، يقال فلان لا يلوى على شئ أى لا يعطف عليه ولا يبال به ، فى أخراكم : أى فى آخركم ، يقال جئت فى آخر الناس ، وفى أخراهم ، وفى أخرياتهم ، فأنا بكم : أى جازاكم ، النعم : ألم أوضيق فى الصدر يكون من الأمر الذى يسوء الإنسان ولا يدرى الخرج منه ، والأمنة : الأمن وهو ضد الخوف ، يغشى : يغطى ويستتر ، يقال غشيه النعاس أو النوم أى غطاه كما يلقى الستر على الشئ : لبرز : أى نخرج لسبب من الأسباب ، إلى مضاجعهم : أى مصارعهم التى قدر قتلهم فيها ، وذات الصدور السراثر ، والجمان جمع المؤمنين وجمع للشركين ، استزلهم أى أوقعهم فى الزلل والخطيئة ، ببعض ما كسبوا : أى بسبب بعض الذنوب التى اقترفوها ، فنعوا من التأييد الإلهى .

المعنى الجلى

روى ابن جرير عن السدى قال : لما برز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بأحد أمر الرماة هاضوا بأصل الجبل فى وجوه خيل المشركين وقال لهم : لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم ، فإننا لن نزال غالبين مائتكم مكانكم ، وأمر عليهم عبد الله بن جبير ، ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام فقال : يا معشر أصحاب محمد ، إنكم تزعمون أن الله يُعجلنا بسيوفكم إلى النار ، ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة ، فهل منكم أحد يعجله الله بسيفى إلى الجنة ، أو يعجلنى بسيفه إلى النار ؟ فقام إليه على بن أبى طالب فقال : والذى نفسى بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفى إلى النار ، أو يعجلنى بسيفك إلى الجنة ، فضر به على قطع رجله فسقط فأنكشت عورته فقال : أنشدك الله والرحم يابن عم فتركه ، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أصحاب على له : ما منعك أن تجهز عليه ؟ قال إن ابن عمى ناشدنى حين انكشفت عورته فاستحييت منه ، ثم شد الزير بن العوام والحداد

ابن الأسود على المشركين فهزمهم ، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهزموا أبا سفيان ، فلما رأى ذلك خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين حمل فرمته الرماة فاقمع .

ثم لما نظر الرماة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه بإدراو النخيلة ، فقال بعضهم : لا تترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنطلق عامتهم فلاحقوا بالسكر .

فلما رأى خالد قلة الرماة صاح في خيله ، ثم حمل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى المشركون أن خيالمهم تقاتل تنادوا ، فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوا منهم نحو سبعين .

ونستخلص من هذه الرواية أمرين :

(١) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة ألا يبرحوا مكانهم ، وأنه قال لهم لا تزال غالين ما ثبتم مكانكم .

(٢) أن الذي عصى أمره من الرماة عامتهم ، أما الذين بلغ الإيمان قرارة نفوسهم فقد ثبتوا .

وروى الواحدى عن محمد بن كعب قال : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد — قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا ، وقد وعدنا الله تعالى النصر ؟ فأزل الله (ولقد صدقكم الله وعده) الآية .

الايضاح

(ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه) أى ولقد وفى لكم ربكم بوعده الذى وعدهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من النصر على العدو حين تقتلونهم قتلا ذريعا بتيسير الله ومعونته ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم النصر يومئذ إن اتهموا إلى أمره .

(حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ماتحبون) أى صدقكم الله وعده حتى ضعتم في الرأي والعمل ، فلم تقوؤا على حبس أنفسكم عن الغيبة ، وتنازعتم ، فقال بعضكم : مابقاؤنا هنا وقد انهزم للمشركون ؟ وقال آخرون : لاختلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعصيتم رسولكم وقائدكم بترك أكثر الرماة للمكان الذى أقامهم فيه يعمون ظهور للقتالة بنصح المشركين بالنبل ، من بعد ما أراكم ماتحبون من النصر والظفر ، فصبرتم على الضراء ولم تصبروا على السراء .

وصفة القول — إن الله نصركم على عدوكم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع وعصيان أمر قائدكم صلى الله عليه وسلم ، فانتفى النصر ، لأن الله تعالى إنما وعدكم النصر بشرط التقوى والصبر على الطاعة .

وفى قوله : من بعد ما أراكم ماتحبون — تنبيه إلى عظم المصيبة ، لأنه كان من حقهم حين رأوا إكرام الله لهم بإنجاز الوعد أن يتمتعوا عن عصيانه ، فلما أقدموا عليه لاجرم سلبهم الله ذلك الإكرام وأذاقهم وبال أمرهم .

(منكم من يريد الدنيا) وهم الذين تركوا مقدم الذى أقدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشعب من أحد وذهبوا وراء الغيبة .

(ومنكم من يريد الآخرة) وهم الذين ثبتوا من الرماة مع قائدهم عبد الله بن جبير وهم نحو عشرة وكان الرماة قبلا نحو خمسين ، والذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثون رجلا .

(ثم صرفكم عنهم ليبتليكم) أى ثم كفكم عنهم حتى تحولت الحال من النصر إلى ضدها ، ليعاملكم معاملة من يمتحن ، ليستبين أمركم وثباتكم على الإيمان .

والخلاصة — إن الله صدقكم وعده ، فكنتم تقتلونهم بإذنه ومعوته قتل حسن واستئصال ، ثم صرفكم عنهم بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم ، وحال بينكم وبين تمام النصر ليمتحنكم بذلك : أى ليكون ذلك ابتلاء واختيارا لكم يحصصكم به ، ويميز الصادقين من المنافقين .

(ولقد عنا عنكم) بذلك التحصيل انتهى محائر الذنب من نفوسكم حتى صرتم كأنكم لم تفشلوا ، وقد استبان أثر هذا العفو فيما بعد ، كما حدث في وقعة (حراء الأسد) .

(والله ذو فضل على المؤمنين) أى والله ذو فضل وطول على أهل الإيمان به وبرسوله ، فيعفو عن كثير مما يستوجبون به العقوبة من الذنوب ، ولا يذرم على مام عليه من تقصير يهبط بنفوس بعض ، وضعف يلمّ بآخرين ، بل يمحس مافى صدورهم حتى يكونوا من الخالصين الطائمين الخيئين .

(إذ تصمدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم) أى صرفكم عنهم حين أصدمتم أو ذهبتم منهزمين ، لانتلفتون من شدة الدهشة التى عرتكم ، والدُّعْر الذى فجأكم .

وبينا أنتم فى هذه الحال إذا بالرسول يدعوكم من وراءكم وينادى ، هلم إلى عباد الله ، إلى عباد الله ، أنا رسول الله ، من يكرهه الجنة ، وأنتم لاتسمعون ولا تنظرون ، وقد كان لكم أسوة بالرسول . ففتقدون به فى الصبر والثبات .

(فأنا بكم غما بنم) قال فى الأساس : إنه لنى نعمة من أمره : إذا لم يهتد للخروج منه ، ومنه قوله تعالى : « لَا يَكُنْ أَسْرُكُكُمْ عَلَيْكُمْ غُفَّةٌ » والنعم الأول ما حصل للصحابه رضوان الله عليهم بالمزينة والقتل ، والنعم الثانى للرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة أمره ، أى إنكم لما أذقم الرسول غما بسبب عصيانكم أمره ، أذاقكم الله غم الانهزام وقتل الأحياب .

وإخلاصة — إنه أذاقكم هذا عوض هذا .

وقد يكون للمعنى — جازاكم غما متصلا بنم من الإرجاف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجرح والقتل وظفر المشركين بكم حتى صرتم من شدة الدهش يضرب بعضكم بعضا ، وقد فانتكم القنينة التى طمعت فيها .

(لى لا تحزنوا على ما فاتكم) أى لأجل أن تمرنوا على تجرع الغموم ،

وتتعدوا احتمال الشدائد ، فلا تحزنوا فيما بعد على ما فوت من النافع والمنافع .
 (ولا ما أصابكم) أى ولا تحزنوا على ما أصابكم من المضار ، إذ التربية إنما
 تكون بالعمل والبران الذى يكمل به الإيمان وثبت الفضائل .
 (والله خير بما تعملون) فهو عالم بجميع أعمالكم ومقاصدكم ، والدواعى التى
 حفزتكم عليها ، وقادر على مجازاتكم ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .
 وفى هذا ترغيب فى الطاعة ، وزجر عن الإقدام على المعصية .
 (ثم أزل عليكم من بعد النعم أمانة ناسا) أى ثم وهبكم من بعد النعم الذى
 اعتراكم أنما أزال عنكم الخوف الذى كان بكم ، حتى نمتم وغلبكم النوم ، لتستردوا
 ما فقدتم من القوة بما أصابكم من القرح وما عرض لكم من الضعف .
 والنوم نعمة كبرى لمن يصاب بمثل تلك المصائب ، وعناية من الله بخص بها
 بعض عباده فى مثل تلك الحن ليخفف وقعها على النفوس .
 وعن أبى طلحة رضى الله عنه غشينا النعاس ونحن فى مصافنا ، فسكان السيف
 يسقط من يد أحدنا فيأخذه ، ثم يسقط فيأخذه ، وما من أحد إلا يميل تحت
 حَبَجَتِهِ (تَرْسِهِ) .
 وعن الزبير رضى الله عنه ، لقد رأيتنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
 اشتد علينا الخوف ، فأرسل الله علينا النوم ، والله إني لأسمع مُعْتَبِ بن قُشَيْرٍ
 والنعاس يشاننى ، ما أسمع إلا كالحلم يقول : لو كان لنا من الأمر شئ ما قلنا هاهنا .
 (يئشى طائفة منكم) قال ابن عباس هم لهاجرون وعامة الأنصار الذين كانوا
 على بصيرة فى إيمانهم .
 (وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) يقال هنى الشئ أى كان من هنى وفصلى
 أى وجماعة من المنافقين كبعد الله بن أبى ومعتب بن قشير ومن لف لفهم ، قد شغلوا
 بأنفسهم عن الرسول والدفاع عن الدين .
 وخلاصة هذا — إن المؤمنين بعد انتهاء الموقعة صاروا فريقين :

(١) فريق ذكروا ما أصابهم فرفقوا أنه كان بتقصير من بعضهم ، وذكروا وعد الله بنصرهم فاستغفروا لذنوبهم ، ووقفوا بوعد ربهم ، وأيقنوا أنهم إن غلبوا هذه المرة بسبب ما أصابهم من القتل والتنازع وعصيان الرسول ، فإن الله سينصرهم بعد ، فأنزله الله عليهم النعاس أمنة حتى يستردوا ما فقدوا من قوة ، ويذهب عنهم ما عرض لهم من ضعف .

(٢) فريق أذهلهم الخوف حتى صاروا مشغولين عن كل ما سواهم ، إذ الوثوق بوعد الله ووعد رسوله لم يصل إلى قرارة نفوسهم ، لأنهم كانوا مكذبين بالرسول في قلوبهم ، لاجرم غلب الخوف لديهم ، وحق عليهم ما وصفهم الله به من قوله :
(يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) غير الحق أى غير الظن الحق الذى يجب أن يظنوه ، إذ كانوا يقولون فى أنفسهم لو كان محمد نبيا حقا ماسلط الله عليه الكفار ، وهذا مقل لا يقوله إلا أهل الشرك بالله .

(يقولون هل لنا من الأمر من شيء ؟) أى يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار : هل لنا من النصر والفتح والظفر نصيب ؟ يسنون أنه ليس لهم من ذلك شيء ، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ، فهم قد فهموا أن النصر وحقية الدين متلازمان ، فحدث فى ذلك اليوم دليل على أن هذا الدين ليس بحق ، وهذا خطأ كبير ، فإن نصر الله رسوله لا يمنع أن تكون الحرب سجالا ولكن العاقبة للمتقين .

ثم أتى بجملة مترضة بين ما قبلها وما بعدها .
(قل إن الأمر كله لله) أى إن كل أمر يجرى فهو بحسب سننه تعالى فى الخليفة ، ووثق النظام التى وضعها ، وربط فيها الأسباب بالسيئات .

ومن ذلك نصر من ينصره من المؤمنين كما وعد بذلك فى قوله : « كَتَبَ اللَّهُ لَأَغَاثٍ أَنَا وَرُسُلِي » وقوله : « وَإِنْ جُنَدَاكُمْ فَالْغَالِبُونَ » .

(يخفون فى أنفسهم مالا يبلون لك) أى يضررون فى أنفسهم مالا يستطيعون

إعلانه لك ، فهم يظهرون أنهم يألون مسترشدين طالبين النصر بقولهم (هل لنا من الأمر من شيء) وييطنون الإنكار والتكذيب .

(يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا) أى يقولون لو كان أمر النصر والظفر بأيدينا كما ادعى محمد أن الأمر كله لله ولأوليائه ، وأنهم النالبون لما غلبنا ، ولما قتل من المسلمين من قُتل في هذه للمركة ..

وهذا منهم تقرير لرأيهم واستدلال عليه بما وقع لهم ، وقد غفلوا عن أن الآجال محدودة ، والأعمار موقوفة بوقت لا تمدوه ، ومن ثم أمر الله نبيه أن يجهبهم بقوله :

(قل لو كنتم في ييوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) أى لو كنتم في ييوتكم ولم تخرجوا للقتال — فخرج من بينكم من انتهت آجالهم وثبت في علم الله أنهم يقتلون إلى حيث يقتلون ويسقطون في البراز (الأرض المستوية) ففكون مصارع ومضاجع لهم .

والخلاصة — إن الحذر لا يدفع القدر ، والتدبير لا يقاوم التقدير ؛ فالذين قدر عليهم القتل لا يد أن يقتلوا على كل حال ، وإلا اقلب علم الله جهلا ، فقتل من قتل إنما جاء لانهاء آجالهم كما قدر ذلك في اللوح المحفوظ ، وكتب مع ذلك أنهم هم النالبون ، وأن العاقبة لهم ، وأن دين الإسلام سيظهر على الدين كله .

(وليبتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم) أى وقد فعل ذلك ليسكون القتل عاقبة من انتهت آجالهم ، وليمتنع ما في صدور المؤمنين من الإخلاص وعدمه ، فيظهر ما انطوت عليه من ضعف وقوة ، ويمحص ما في قلوبهم من وساوس الشيطان ، ويظهرها حتى تصل إلى الناية القصوى من الإيقان .

وقد قيل : لا تكرر هو الفتن . فإنها حصاد المناهقين .

(والله عليم بذات الصدور) أى عليم بالأسرار والضمائر ، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

وفي هذا ترغيب وترهيب ، وتنبيه إلى أن الله غنى عن الابتلاء والامتحان ،

وإنما يظهر ذلك على هذه الصورة لحكم يعلمها كمران المؤمنين على الصبر وتحمل المشاق وإظهار حال المنافقين ، لأن الحق قد تخفى على أربابها ، فينخدعون للسمور العارض بدون تمحيص ولا ابتلاء ، كما اخدع الذين تمنوا الموت من قبل أن يلقوه كما تقدم .

(إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا) أى إن الرماة الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا في أماكنهم ليدفعوا للمشركين عن ظهور المؤمنين ، ما تركوا هذه المواقع إلا بإيقاع الشيطان لهم في الزلل واستجراهم لهم بالوسوسة ، فإن الخطيئة الصغيرة إذا ترخص فيها الإنسان سهلت استيلاء الشيطان على نفسه ، فهم قد انحرفوا عن أماكنهم بتأول ، إذ ظنوا أنه ليس للمشركين رجعة من هزيمتهم ، فلا يترتب على ذهابهم وراء الغنائم فوات منفعة ولا وقوع في ضرر ، ولكن هذا التأول كان سببا في كل ما جرى من المصائب التي من أجلها ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، والذنب يجر إلى الذنب ، كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة ، وعلى هذا فالزلل الذي أوقعهم فيه الشيطان هو ما كان من الهزيمة والفشل بعد توليهم عن مكانهم طمعا في النسيئة ، وهذا التولي هو بعض ما كسبوا .

وفي هذا إيماء إلى سنة من سنن الله في أخلاق البشر وأعمالهم ، وهي أن المصائب التي تعرض لهم في خاصة أنفسهم أو في شؤونهم العامة ، إنما هي آثار طبيعية لبعض أعمالهم ، ولكن الله قد يعفو عن بعض الأعمال التي لا أثر لها في النفس وليست ملكة ولا عادة لها ، بل صدرت هفوة غير متكررة ، وهي التي عناها سبحانه بقوله : « وَنَعَفُو عَنْ كَثِيرٍ » وإليها الإشارة بقوله : « وَلَوْ يُوَاسِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُورِهِمْ مِنْ ذَنْبٍ » .

فهذه المصائب والعقوبات ، سواء أكانت في الدنيا أم في الآخرة — آثار طبيعية للأعمال السيئة .

(ولقد عفا الله عنهم) أى إن ما صدر منهم من الذنوب فى هذا اليوم يستحق أن يعاقبوا عليه فى الدنيا والآخرة ، لكن الله عفا عن عقوبتهم الأخروية ، وجعل عقوبتهم فى الدنيا تربية وتمحيصا .

وفى هذا دفع لاستيلاء اليأس على نفوسهم ، وتحسين لظنونهم .

(إن الله غفور حلیم) أى إن الله يغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها بعد التوبة والاعتذار ، حلیم لا يعاجل بالمعقوبة على الذنب .

وقد جاءت هذه الجملة كالسبب للمفو عن هؤلاء التوابع وقد كانوا أكثر للقاتلين ، فإنه لم يبق مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلا ثلاثة عشر رجلا ، خمسة من المهاجرين وباقيهم من الأنصار ، وقد بالغ بعض المنهزمين فى الفرار حتى إن بعضهم لم يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثلاثة أيام ، فقال لم لقد ذهبتم بها عريضة ، وبعضهم رجع فى ذلك اليوم واجتمعوا على الجبل كعمر بن الخطاب رضى الله عنه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ، وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَزَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ، وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٥٦) وَإِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَغَفْرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْتُمِعُونَ (١٥٧) وَلَنْ مِّثْمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٥٨)

تفسير المفردات

المراد بالذين كفروا هنا : المذنبون كعبد الله بن أبى وأصحابه ، ضربوا فى الأرض : أى سافروا فيها للتجارة والكسب ، لإخوانهم : أى فى شأنهم ، والأخوة تشمل أخوة النسب وأخوة الدين والمودة ، وغزى : واحد من غاز وهو للقاتل فى الحرب .

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه فيما سلف لعباده المؤمنين أن المزيمة التى حلت بهم يوم أحد كانت بوسواس من الشيطان استزلم به فزلوا — حذرهم هنا من مثل هذه الوسوسة التى أفسد بها الشيطان قلوب الكافرين .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) أى لا تكونوا أيها المؤمنون كأولئك المنافقين الذين قالوا فى شأن إخوانهم حين سافروا فى الأرض للتجارة والكسب فاتوا ، أو كانوا غزاة فى وطنهم أو فى بلاد أخرى فقتلوا : لو كانوا مقيمين عندنا ما ماتوا وما قتلوا .

وعبر عن هؤلاء المنافقين بالكافرين ، لبيان أن مثل هذا لا ينبئ أن يصدر من المؤمنين ، بل إنما يصدر من الكافرين ، إذ أن من مات أو قتل فقد انتهى أمره ، فقولهم (لو كان كذا) عبث لأن ما وقع لا يرتفع ، والحسرة عليه لا تفيد ، ومن شأن المؤمنين أن يكونوا صحيحى العقل والإدراك .

إلى أن فى هذا القول جهلا بالدين وجهداً له فلإن الله يقول : « وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا » .

وعقيدة القضاء والقدر لا تجعل المسلم مجبوراً على أفعاله التى تصدر منه ، فإن النضاه تعلق العلم الإلهى بالشيء ، والعلم انكشاف لا يفيد الإلزام ، والقدر وقوع الشيء بحسب العلم ، والعلم لا يكون إلا مطابقاً للواقع وإلا كان جهلاً .

والله تعالى قد جعل للإنسان اختياراً فى أعماله ، لكنه خلقه مع ذلك ناقص القدرة والإرادة والعلم ، فقد يعزم على العمل ثم تنفسخ عزيمته لتغير علمه بالصلحة ،

أو لعجزه عن تذييد ما عزم عليه ، مع اعتقاده بأنه هو الموافق للمصلحة لمرض يُلْمَ به ، أو مانع يحول بينه وبين تنفيذ ما عزم عليه .

وإننا لنرى هذا يحدث كل يوم ، فليس الإنسان بقادر على أن يفعل كل ما يشاء كما يخيل إلى الناس اغتراراً بما ينفذونه من عزائمهم ، فاختياره في أعماله وقدرته عليها ومعرفة الأسباب ، كل ذلك له حدود لا يتعداها ، فهو لا يحيط علماً بأسباب الموت ، ولا يقدر على اجتنب كل ما يعلم من أسبابه ، وما كل ما يتعرض له يقع ، فالذين يعرضون أنفسهم لنار الحرب قد يعلم أكثرهم ويُقتل أقلهم .

ومن هذا تعلم أن الشيء متى وقع عُلِمَ أن وقوعه لم يكن منه بد ، وأن الإنسان إذا كان يؤمن بجمونة الله وتأنيده ، وأنه يوقفه إلى علم ما يحفل من أسباب سعاده ، يكون مع أخذه بالأسباب أنشط في العمل ، وأبعد عن اليأس والكسل .

(ليعلم الله ذلك حسرة في قلوبهم) أى لا تكونوا كالذين كفروا وقاوا فيمن ماتوا أو قتلوا ما قالوا ، ليكون عاقبة ذلك القول مع الاعتقاد حسرة في قلوبهم على من فقد من إخوانهم تزيدهم ضعفاً وتورثهم ندماً على تمكينهم إياهم من التعرض لما ظنوه سبباً ضرورياً للموت ، فإنكم إذا كنتم مثلهم في ذلك يصيبكم من الحسرة مثل ما يصيبهم ، وتضعفون عن القتال كما يضعفون ، فلا يكون لكم ميزة عنهم بالعقل الراجح الذى يهدى صاحبه إلى أن الذى وقع كان لابد أن يقع ، فلا يتحسر عليه ، ولا بالإيمان الصادق الذى يزيد صاحبه إيقاناً وتسليماً بكل ما يجرى به القضاء .

(والله يحيى ويميت) أى والله هو المؤثر وحده في الحياة والموت بمقتضى سننه في أسبابهما ، وليس للإقامة والسفر مدخل فيهما ، فإن الله قد يحيى المسافر والغاوى مع تعرضهما لأسباب الهلاك ، ويميت المقيم والقاعد وإن كانا تحت ظلال النعم .

وقد أترعن خالد بن الوليد أنه قال عند موته : ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح ، وهأنذا أموت كما يموت العير (الحمار) فلا نامت أعين الجبناء .

(والله بما تعملون بصير) فلا يخفى عليه شيء مما تُكِنُّون في أنفسكم من المعتقدات

التي لما أثر في أقوالكم وأفعالكم ، فاجلوا نفوسكم طاهرة من وساوس الشيطان حتى لا يصدر منها ما يصدر من الكفار .

وفي هذا تهديد للمؤمنين حتى لا يماثلوا الكفار في أقوالهم وأفعالهم .

ثم بشر من قتل أو مات في سبيل الله بحسن المآل فقال :

(ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) للموت في سبيل الله هو الموت في عمل من الأعمال التي يعملها الإنسان في سبيل البر والخير التي هدى الله الإنسان إليها ورضاها منه ، فالجواب قد يموت في أثناء الحرب من التعب والإعياء ، أو الإتيان بعمل من الأعمال التي تستدعيها الحروب فيكون هذا موتاً في سبيل الله .

أي إن مغفرة الله ورحمته لمن يموت أو يقتل في سبيل الله ، خير لكم من جميع ما يتمتع به الكفار من اللال والمتاع في هذه الدار الفانية ، فإن هذا ظل زائل ، وذلك نسيم خالد .

والخلاصة — إن ما ينتظره المؤمن المقاتل في سبيل الله من المغفرة التي تمحو ما كان من ذنوبه ، والرحمة التي ترفع درجاته — خير له مما يجمع أولئك الحريصون على الحياة الذين يتمتعون بالذات والشهوات .

فما أجدر المؤمنين أن يوازيوا مغفرة الله ورحمته على الحفظ النانية ، وألا يتحسروا على من يقتل منهم أو يموت في سبيل الله ، فإن ما يلقونه بعدها خير لهم مما كانوا فيه قبلها . ثم حثهم على العمل في سبيل الله ، لأن المآل إليه فقال :

(ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون) أي إنكم بأي سبب كان هلاككم فإنكم إلى الله تحشرون لا إلى غيره ، فيجزى كلا منكم بما يستحق من الجزاء ، فيجازي الحسن على إحسانه ، والسيء على إساءته ، ولا يُرَجَى من غيره ثواب ، ولا يتوقع منه دنس عقاب ، فآثروا ما يقرُّكم إليه ، ويجلب لكم رضاه من العمل بطاعته ، وعيكم بالجهاد في سبيله ، ولا تركنوا إلى الدنيا ولذاتها ، فإنها فانية ، وتلك الحياة الأخرى باقية خالدة .

والمراد من الخسر إلى الله في مثل هذا بما جاء في القرآن الكريم ، أن الإنسان في ذلك اليوم الذي يحشر فيه الناس يستقبل ما يلاقيه من الله جزاء عمله ، لا يشغله عنه شيء ، فيكون بذلك راجعاً عن كل شيء فيه إلى الله ، محسوراً مع سائر الناس .
أما الإنسان في هذه الدار فقد يقف عن الله وينسى هيئته وجلاله ، وعظمته وسلطانه ، لاشتغاله بدفع المكروه عن نفسه ، وجلب اللذات والرغائب لها .
وإذا كان هذا مصير كل حي مهما كان سبب موته أو قتله ، فالاشتغال بذلك سبب المصير ومبدئه لا يفيد ، وإنما الذي يجدر بالعقل هو الاهتمام بالمستقبل والاستعداد له ، والعمل لما به الفوز والسعادة فيه .

فَإِذَا رَمَعْنَا مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩) إِنَّ
يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَاِبَ لَكُمْ ، وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَنَدَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٦٠)

تفسير المفردات

اللين في المعاملة : الرفق والتلطيف فيها ، والفظ : الخشن الشرس الأخلاق الجافي
في المعاشرة في القول والفعل ، والغليظ : القاسي الذي لا يتأثر قلبه من شيء ، وانفض
القوم : تفرقوا كما قال : « وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا » والمشاورة : من
قولك شُرْتُ العسل إذا اجتنيبتها واستخرجتها من موضعها ، والمراد بالأمر سياسة الأمة
في الحرب والسلام والخوف إلى نحو ذلك من المصالح الدنيوية ، والتوكل : إظهار العجز
والاعتماد على غيرك والاكتفاء به في كل ما تحتاج إليه .

المعنى الجملى

بعد أن أرشد سبحانه عباده المؤمنين فى الآيات المتقدمة إلى ما ينفعهم فى معاشهم ومعادهم وكان من جملة ذلك أن عفا عنهم — زاد فى الفضل والإحسان إليهم فى هذه الآيات بأن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم على عفوهم وتركه التخليط عليهم ، وقد نزلت هذه الآيات عقب وقعة أحد التى خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ، وكان من جرّاء ذلك ما كان من القتل وظهور المشركين عليهم حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم مع من أصيب ، فصبر وتجلّد ولان فى معاملة أصحابه وخاطبهم بالرفق ولم يعاتبهم ، اقتداء بكتاب الله إذ أنزل فى هذه الواقعة آيات كثيرة بين فيها ما كان من ضعف بعض المسلمين وعصيانهم وتقصيرهم ، حتى ذكر الظنون والمواجس النفسية ، لكن مع التنبؤ المقترن بذكر العفو والوعد بالنصر وإعلاء الكلمة .

الإيضاح

(فبارحة من الله لنت لم) أى إنه قد كان من أصحابك ما يستحق اللامة والتعنيف بمقتضى الطبيعة البشرية ، إذ صدروا عنك حين اشتداد الأهوال ، وكتموا للهمزة والحرب قائمة على قدم وساق ، ومع ذلك لنت لم وعاملتهم بالحنى بسبب الرحمة التى أنزلها الله على قلبك ، وخصّك بها ، إذ أمدك بأدب القرآن العالمة ، وحكمه السامية ، حتى هانت عليك المصائب ، وعلمت ما لها من المنافع وحسن العواقب .

وقد مدح الله نبيه بحسن الخلق فى مواضع من كتابه فقال : « وَإِنَّكَ لَتَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ » وقال : « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ » وقال صلى الله عليه وسلم : « لا حل

أحبَّ إلى الله تعالى من حلم إمام ورفقه ، ولا جهل أبغضَ إلى الله من جهل إمام وخرَّقه .

(ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك) أى ولو كنت خشناً جافياً في معاملتهم لتفرقوا عنك ، وفروا منك ، ولم يسكنوا إليك ، ولم يتم أمرك من هدايتهم وإرشادهم إلى الصراط السوى .

ذاك أن المقصود من بعثة الرسل تبليغهم شرائع الله إلى الخلق ، ولا يتم ذلك إلا إذا مالت قلوبهم إليهم ، وسكنت نفوسهم لديهم ، وذلك إنما يكون إذا كان الرسول رحباً كريماً يتجاوز عن ذنب السيء ، ويعفو عن زلاته ، ويخصه بوجوه البر والمكرمة والشفقة .

(وشاورهم في الأمر) أى واسلك معهم سبيل المشورة التي اتبعها في هذه الواقعة ودم عليها — فإنهم وإن أخطأوا الرأي فيها ، فإن في تربيتهم عليها دون الاقياد لرأى الرئيس وإن كان صواباً نفعاً في مستأنف أمرهم ومستقبل حكومتهم ما حافظوا عليها .

فالجماعة أبعد عن الخطأ من الفرد في أكثر الحالات ، وما ينشأ من الخطر على الأمة بتفويض أمرها إلى واحد مهما حصف رأيه ، أشد من الخطر الذي يترتب على رأى الجماعة .

ولما كانت الاستشارة سبيلاً للنزاع ولا سيما إذا كثر المستشارون — أمر الله نبيه أن يقرر هذه السنة عملاً ، فكان يستشير حبه بهدوء وسكينة ويصنى إلى كل قول ويرجح رأياً على رأى بما يرى فيه من المصلحة والفائدة بقدر المستطاع .

وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى في حياته ، فكان يستشير السواد الأعظم من المسلمين ، ويخص بها أهل الرأى والمكانة في الأمور التي يضر إنشاؤها . فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش من مكة للحرب ولم يُبرم الأمر حتى صرح المهاجرون والأنصار بالموافقة ، واستشارهم يوم أحد كما علمت ، وهكذا كان

يستشيرهم في كل مهمّ مالم ينزل عليه فيه وحى ، فإنه إذ ذاك لابد من نفاذه ، ولم يضع للنبي صلى الله عليه وسلم قواعد الشورى ، لأنها تختلف باختلاف أحوال الأمة الاجتماعية ، وبحسب الزمان والمكان ، ولأنه لو وضع لها قواعد لاحتجها المسلمون ديناً وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان ، ومن ثم قال الصحابة في اختيار أبي بكر خليفة رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ، إذ أمره بالإمامة في الصلاة حين مرضه أفلا نرضاه لديننا ؟ .

ولكن الخلفاء فيما بعد لم يتبعوا هذه السنة ، ولا سيما زمن الدولة العباسية ، إذ كان للأعاجم سلطان كبير في ملكهم ، ثم جرى على ذلك سائر الملوك من المسلمين فيما بعد ، وجاراهم على ذلك علماء الدين ، حتى ظن كثير من غير المسلمين أن السلطة في الإسلام استبدادية ، وأن الشورى اختيارية ، ولكن هذا بعيد من الصواب ، بعد أن صرح القرآن بالشورى وأمر نبيه بها وهو للمصوم عن الهوى .
والشورى فوائد جمة منها :

(١) إنها تبين مقادير العقول والأفهام ، ومقدار الحب والإخلاص للمصالح العامة .
(٢) إن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفة ، فربما ظهر لبعضهم من صالح الآراء ما لا يظهر لغيره وإن كان عظيماً .

(٣) إن الآراء فيها تقلّب على وجوهها ، ويختار الرأي الصائب من بينها .
(٤) إنه يظهر فيها اجتماع القلوب على إنجاح المسعى الواحد ، واتفاق القلوب على ذلك مما يعين على حصول المطلوب ، ومن ثم شرعت الاجتماعات في الصلوات ، وكانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة .

وعن الحسن رضي الله عنه : قد علم الله أن ما به إليهم حاجة ، ولكن أراد أن يستنّ به من بعده ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما تشاور قوم قط إلا هُدوا لأرشد أمرهم » وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ما رأيت أحداً أكثر مشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

(فإذا عزمت فتوكل على الله) أى فإذا عقدت القلب على فعل شيء وإمضائه بعد المشاورة ومبادلة رأى فيه ، فتوكل على الله ، وفوض الأمر إليه بعد أخذ الاهبة واستكمال العدة ، ومراعاة الأسباب التى جعلها الله وسيلة للوصول إلى المسببات كما ورد فى الحديث « اعقلها وتوكل » .

ولا تتكلم على ما أوتيت من حول وقوة . ولا على إحكام الرأى وأخذ العدة ، فذلك كله ليس بكاف فى النجاح ما لم تُقرن به معونة الله وتوفيقه ، لأن الموانع الخارجية والعوائق التى تمحول دون الوصول إلى البقية ، لا يحيط بها إلا علام الغيوب ، فلا بد من الانكسار عليه والاعتماد على حوله وقوته .

وفى الآية إيماء إلى وجوب إمضاء العزيمة متى استكملت شروطها التى من أهمها المشورة .

وسر هذا أن نقض العزم خور فى النفس ، وضعف فى الأخلاق يجعل صاحبه غير موثوق به فى قول ولا فعل ، ولا سيما إذا كان رئيس حكومة ، أو قائد جيش ، ومن ثم لم يُصغّر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشورة من رجع عن رأيه الأول وهو الخروج إلى أحد حين لبس لامته وخرج ، إذ رأى أن هذا شروع فى العمل بعد أن أخذت الشورى حقها .

وبذلك علمهم أن لكل عمل ميقاتاً محدوداً ، وأن وقت المشورة متى انتهى جاء طور العمل ، وأن الرئيس إذا شرع فى العمل تنفيذاً للشورى لا يجوز أن ينقض عزمه ، ويبطل عمله ، ولو كان يرى أن أهل الشورى أخطأوا الرأى والتدبير كما حدث فى مسألة أحد كما تقدم .

ولا يزال أهل السياسة والحرب فى البلاد ذات الحضارة والمدنية يَجرون على هذه القاعدة ويحصلونها دستوراً لأعمالهم ، ولا ينقضونها على أى حال ، حتى قال أحد كبار الساسة الإنجليز : إن السياسة متى قررت شيئاً وشرعت فيه وجب إمضاؤه وامتنع نقضه والرجوع عنه وإن كان خطأ .

(إن الله يحب المتوكلين) عليه الواثقين به ، فينصرهم ويرشدهم إلى ما هو خير لهم كما تقتضيه المحبة .

وفي الآية إرشاد للمكلفين ، وترغيب لهم في التوكل على الله ، والرجوع إليه ، والإعراض عن كل ما سواه .

قال الرازي : دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما يقول بعض الجاهل وإلا كان الأمر بالمشاورة منافيا للأمر بالتوكل ، بل التوكل عليه أن يراعى الإنسان الأسباب الظاهرة ، ولكن لا يعول بقلبه عليها ، بل يعول على عصمة الحكمة اه .

فالتوكل الصحيح إنما يكون مع الأخذ بالأسباب ، وبدونها يكون دعوى التوكل جهلا بالشرع وفسادا في العقل ، قال تعالى : « فامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا » وقال : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ » وقال : « وَأَعِذُوا لَهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ » من قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ » وقال : « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » وقال لنبيه لوط « فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ » وقال لموسى عليه السلام : « فَأَسْرِ بِعِيَادِي لَيْلًا » وقال حكاية عن نبيه يعقوب لابنه يوسف : « لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا » وقال أيضا حاكيا عنه : « يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ » ، وما أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ » ففي هذا أمر بالخذل مع التنبيه إلى أنه متوكل على الله ، ولا تنافى بينهما ولا غنى للمؤمن عنهما .

روى أحمد والشيخان (البخارى ومسلم) عن ابن عباس مرفوعا « يدخل الجنة من أمي سبعون ألفا بغير حساب ، الذين لا يسترقون ، ولا يتطيرون ، ولا يكتنون ، وعلى ربهم يتوكلون » وقد قرن التوكل بترك الأعمال الوهمية دون غيرها ، إذ لم ينف من

الأعمال إلا الاستشفاء بالرقية وهي إنما يطلبها الجاهلون بالأسباب الحقيقية ، وإلا التطير وهو التيمن والتشاؤم بحركات الطير ، وإلا السكي بالنار وكانوا يتداوون به في الجاهلية ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه لأمنته ، ويمدحه من الأسباب المؤلفة التي تنافي التوكل ، وقد روى أحمد « لم يتوكل من استرقى أو اكتوى » .

وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه « لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خفاصا وتروح بطانا » وهو ظاهر في أن التوكل يكون مع السعي ، لأنه ذكر للطير عملا وهو الذهاب صباحا في طلب الرزق وهي فاعلة البطن والرجوع وهي ممتلئتها .

وأخرج ابن حبان في صحيحه : « حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقه وقال : أأعقلها وأتوكل ، أو أطلقها وأتوكل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أعقلها وتوكل » .

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : قلت لأبي هؤلاء للتوكلون يقولون : تقعد وأرزقنا على الله عز وجل ، قال : ذا قول ردى خيث ، يقول الله عز وجل : « إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » وقال أيضا : سألت أبا عن قوم يقولون : تتكل على الله ولا نكتسب ، قال : ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله ولكن يُعَوِّدُونَ أنفسهم الكسب ، هذا قول إنسان أحق .

وسر هذا أن الإنسان إذا توكل ولم يستعذ للأمر يأخذله الأهبة بحسب ما سنه الله من الأسباب ، أسف وندم وتحسر على ما فات ، وعُد ماوما عقلا وشرعا ، كما أنه إذا أخذ الأهبة واعتمد عليها وغفل قلبه عن الله كان عرضة للهلع والجزع إذا خاب سعيه ولم ينل بغيته . وربما وقع في اليأس الذي لا مطمع معه في فلاح ولا نجاح .

(إن ينصركم الله فلا غالب لكم) أى إن أراد الله نصركم كما حدث يوم بدر حين علمت بسنته ، وثبت في مواقفكم ، واتكلتم على توقيفه ومعونته ، فلا غالب لكم

من الناس الذين جعلهم حرمانهم من التوكل عليه عرضة لليأس والقنوط .
وفى هذا ترغيب فى التوكل على الله بعد المشورة والمزمنة الصادقة المترتبة على أخذ
الاستعداد بما أوتيته من الحول والقوة .

(وإن يخذلكم فخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده ؟) أى وإن يرد خذلانكم
ويعصمكم معونته بما كسبت أيديكم من الفشل والتنازع وعصيان القائد فيما أمركم به
كما جرى يوم أحد ، فلا أحد يملك لكم نصرا ولا يدفع عنكم الخذلان .
(وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى فليخصه المؤمنون بالتوكل ، لأنه لاناصر
لهم سواه .

وَمَا كَارَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ ، وَمَنْ يَغْلُ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،
ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١) أَقَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُ
اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ ، وَمَا وَاهُ جَهَنَّمَ وَيُدْسُ الْمَصِيرُ (١٦٢) هُمْ دَرَجَاتُ
عِنْدَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٦٣) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَزَكَّاهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٦٤)

تفسير المفردات

الْقَلْبُ : الأخذ خفية كالسرقة ، ثم غلب استعماله فى السرقة من المغنم قبل القسمة ،
ويسمى الضلوع أيضا ، وتوفى كل نفس ما كسبت ، أى تُعطى جزاء ما عملت تاما
وافيا ، وباء : رجع ، والسخط (بفتح حين وبضم فسكون) : النضب العظيم ، والمأوى :
المصير ، هم درجات أى ذوو درجات ومنازل ، والبصير هو الذى يشاهد ويرى حتى

لا يعزُب عنه ماتحت الثرى ، من: أى انعم وتفضل ، من أنفسهم أى من جنسهم من العرب ليفقهوا كلامه ، ويزكيهم أى يطهرهم من أدران الوثنية والمقائد الفاسدة ، من قبل: أى من قبل بعثة الرسول ، ضلال مبين : أى ضلال بين لا ريب فيه .

المعنى الجملى

بعد أن حث عز اسمه فيما سلف على الجهاد ، وبين مصير المجاهد فى سبيله — أتبعه هنا بذكر أحكام الجهاد ، ومن جعلتها الكف عن القول .
 روى الكلبي ومقاتل : أن هذه الآية نزلت حين ترك الرماة المركز الذى وضعهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلبا للفتنة وقالوا نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من مغنم فهو له ، وألا يقسم الفنائم كما لم يقسمها يوم بدر ، فقال لهم عليه الصلاة والسلام : ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز حتى يأتىكم أمرى؟ فقالوا تركنا بقية إخواننا وقوا ، فقال لهم : بل ظننتم أنا نحل ولا قسم .

الايضاح

(وما كان لنبي أن يفل) أى ما كان من شأن أى نبي ولا من سيرته أن يفل ، لأن الله عصم أنبياءه منه ، فهو لا يابق بمقامهم ولا يقع منهم ، لأن النبوة أعلى المناصب الإنسانية ، فصاحبها لا يرغب فيما فيه دناءة وخسة .

(ومن يفل يأت بما غل يوم القيامة) أى وكل من يقع منه غلول يأتى بما غل به يوم القيامة حاملا له ، ليفتضح أمره ويزيد به فى عذابه .

أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فذكر القلول وعظمه ، وعظم أمره ثم قال :

ألا لا ألفين أحدكم يحى يوم القيامة على رقبته بغيره رُغاء فيقول يا رسول الله أغننى ، فأقول له لا أملاك لك من الله شيئا ، قد أبلتكَ ، لا ألفين أحدكم يحى .

يوم القيامة على رقبته فرس لها حجمة ، فيقول يا رسول الله أغثنى ، فأقول لا أملك لك من الله شيئا ، قد أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يحيى يوم القيامة على رقبته رفاع تحقّق ، فيقول يا رسول الله أغثنى ، فأقول لا أملك لك من الله شيئا ، قد أبلغتك ، لا ألفين أحدكم يحيى يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثنى ، فأقول لا أملك لك من الله شيئا ، قد أبلغتك . وجعل بعض العلماء هذا الحديث من قبيل التمثيل ، فشبهت حال الغال بما يرهقه من أقال ذنبه وقضيحته به مع من فقد الناصر واللقبث — بحال من يحمل ذلك على عاتقه ، ويقصد أرحى من يمكنه أن يفيته فيحذله ويتنصل من إغائته ، وما زال الناس يشبهون الأقال للمنوية بالأقال الحسية ، ويعبرون عن ذلك بالحل كما قال تعالى « اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ » ، لَمْ يَكُنْ لَكَ دُونَ ، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا تَعَالَى مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيْسَ أَلَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ » .

وقال أبو مسلم الأصفهاني : إن الإتيان في الآية معناه : أن الله يعلمه أتم العلم وينكشف له أوضح انكشاف ، فالمراد أن كل غلoul وخيانة خفية يعلمه الله مهما خفى ، ويظهره يوم القيامة للغال حتى يعرفه كعرفة من أتى بشيء يوصله إلى غيره ، كما جاء في قوله تعالى حكاية عن لقمان : « يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَنَاتِ بِهَا اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ » . فليس معنى الإتيان هنا أنه يحملها ، بل يعلم بها مهما كانت مستورة ، لأن من يأتي بالشئ لابد أن يكون عالما به .

(ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) أى ثم بعد أن يأتي الغال بما غل فيتمثل له كأنه حاضر بين يديه ، ينال جزاء ما كسب مستوفى تاما لا ينقص منه شيء كما قال تعالى : « وَرُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فَعِلُوا ، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا » .

وجاء حكم التوفية في الجزاء عاما لكل كاسب ، وإن كان الكلام في جزاء الغالب فحسب — ليكون كالدليل على المقصود من استيفائه الجزاء ، فإنه إذا كان كل كاسب مجزيا بعمله لا ينقص منه شيء وإن كان جرؤه حقيرا ، فالغالب مع عظم جرؤه أولى بذلك .

وقد أردف الله توفية ما كسبته كل نفس بالتفصيل الآتي ليبين أن جزاء المطيعين ليس كجزاء المسيئين ، فقال :

(أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ؟) أى أفمن اتقى وسعى في تحصيل رضا الله بفعل الطاعات ، وترك التناول وغيره من الفواحش واللتكرات حتى زكت نفسه وصفا روحه — يكون جزاؤه كجزاء من انتهى أمره إلى سخط الله ، وعظيم غضبه ، بفعل ما يدسئ نفسه من الخطايا من سرقة وغلول وسلب وقتل ، وترك ما يطرها من فعل الخيورات وعمل الصالحات ؟ .

ثم صرح بالفارق بينهما فقال :

(وماأواه جهنم وبئس المصير) أى وماأواه الذى يأوى إليه ، ولا مرجع له غيره ، هى جهنم وساءت مقبلا ومرجعا ومآبا .

ونظير هذه الآية قوله تعالى : « أفمن كان مؤمينا كمن كان فاسقا لا يستؤن » وقوله : « أم نجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ، أم نجعل المؤمنين كالفجار » .

(هم درجات عند الله) أى إن كلاما من اتبع رضوان الله ومن باء بغضب من الله طبقات مختلفة ، ومنازل عند الله متفاوتة فى حكمه ، وبحسب علمه بشؤونهم وبما يستحقون من الجزاء « يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء » لئن الملك اليوم لله الواحد القهار .

والخلاصة — إن الناس يتفاوتون فى الجزاء عند الله كما يتفاوتون فى الفضائل والمعرفة فى الدنيا ، وما يترتب على ذلك من الأعمال الحسنة أو السيئة .

وهذا التفاوت على مراتب ودرجات يعلو بعضها بعضا ابتداء من الرقيق الأعلى الذى طلبه النبي صلى الله عليه وسلم فى مرض موته إلى الدرك الأسفل .

وهذه الدرجات أثر طبيعى لارتقاء الأرواح أو تدليها بالأعمال الصالحة أو السيئة .

(والله بصير بما يعملون) فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم التى لها التأثير العظيم فى تركية نفوسهم وفوزها وفلاحها وارتقائها إلى أرفع الدرجات — أو فى تدميرها التى يترتب عليها الخيبة والخسران والهبوط إلى أسفل الدركات كما قال : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) .

ولا يعلم هذه الدرجات إلا من أحاط بكل شيء علما ، لأنه هو الذى لا يخفى عليه أثر من آثار الأعمال فى الأنفس ، ولا ما يختلج القلوب من الخواطر والهواجس .

وبعد أن نفى النول والخيانة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أبلغ وجه أكد ذلك بهذه الآية .

(لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) أى إن هذا الرسول ولد فى بلدكم ، ونشأ بين ظهرانيهم ، ولم يروا منه طوال حياته إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله والإعراض عن الدنيا ، فكيف يظن بمن هذه حاله خيانة وغلول ؟ .

وقد وصفه الله بأوصاف كل منها يقتضى عظيم اللنة :

(١) إنه من أنفسهم أى إنه عربى من جنسهم ، وبذا يكونون أسرع الناس إلى فهم دعوته والاهتداء بهديه : وأقرب إلى الثقة به من غيرهم ، إلى أنهم إذا كانوا على كُتُب منه وقفوا على أحواله من الصدق والأمانة ، إلى ما لهم بذلك من شرف وجليل خطر كما قال تعالى (وَإِنَّهُ لَدَرِكٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ) وقال :

وكم أب علا بابن ذا شرف كما علت برسول الله عدنان

وقد خطب أبو طالب فى تزويج خديجة رضى الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من بنى هاشم ورؤساء مضر ، فقال .

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ، وزرع إسماعيل وضئى* (أصل) معدة ، وجعلنا حصنة بيته ، وسواس حرمة ، وجعل لنا بيتا محبوبا وحرما آمنا ، وجعلنا الحكماء على الناس .

ثم إن هذا ابن أخي محمد بن عبد الله من لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح به ، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل .

وتخصيص هذه المنة بالعرب مع أنه بث للناس كافة لمزيد انتفاعهم به ، على أن هذه النعمة الكبرى ذكرت في آيات أخرى كقوله : (وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين) .

(٢) إنه يتلو عليهم آياته الدالة على قدرة الله ووحدانيته وعلمه ، ويوجه النفوس إلى الاستفادة منها ، والاعتبار بها كما جاء في قوله : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب » وقوله « والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها » وقوله « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت » .

(٣) إنه يذكهم ويعلمهم من العقائد الزائفة ، وسواس الوثنية وأدرانها إذ أن العرب وغيرهم قبل الإسلام كانوا فوضى في أخلاقهم وعقائدهم وآدابهم ، فكان محمد صلى الله عليه وسلم يقتلع منهم جذور الوثنية ، ويدفع عنهم العقائد الباطلة كاعتقادهم أن وراء الأسباب الطبيعية التي ارتبطت بها المسببات منافع ترجى ، ومضار تخشى من بعض المخلوقات ، فيجب تعظيمها والالتجاء إليها ، دفعا لشرها ، وجلبا لخيرها ، وتقربا إلى خالقها .

ولاشك أن من يعتقد مثل هذا يكون أسير الأوهام ، وعبد الخرافات ، يخاف في موضع الأمن ، ويرجو حيث يجب الخذر والخوف .

(٤) إنه يعلمهم الكتاب والحكمة ، فتعلم الكتاب اضطرهم إلى تعلم الكتابة ،

وأخرجهم من الأمية إلى نور العلم والعرفان ، فقد طلب إليهم كتابة القرآن ، واتخذ كتبه لوحى ، وكتب كتباً دعا بها الملوك والرؤساء إلى الإسلام في سائر الأصقاع المعروفة ، فانتشرت الكتابة بينهم ، وعظمت مدنيّتهم ، وامتدت سلطتهم ، فلكوا الأمم التي كان لها السلطان والصّولة والنفوذ في تلك الحقبّة .

كذلك علّمهم الحكمة وأرشدهم إلى البصر بفهم الأشياء ، ومعرفة أسرارها ، وقه أحكامها ، وبيان ما فيها من المصالح والحكم ، وهداهم إلى طرق الاستدلال ، ومعرفة الحقائق ، ببراهينها ، فكان ذلك من أكبر البواعث على العمل بها ، والتمسك بأهدابها ، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

واختلاصة — إن تعليم الكتاب إشارة إلى معرفة ظواهر الشريعة ، وتعليم الحكمة إشارة إلى فهم أسرارها وعللها وبيان منافعها .

(وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين) أى وإنهم كانوا قبل هذه البعثة في ضلال بين واضح ، ولا ضلال أظهر من ضلال قوم يشركون بالله ويعبدون الأصنام ويسرون وراء الأوهام ، وهم على ذلك أعمى ولا يقرءون ولا يكتبون حتى يعرفوا حقيقة ما هم فيه من الضلال .

وإنما جعلها مئة لكونها وردت بعد مئة ، فكان موقعها أعظم ، إذ أن بعثة الرسول جاءت بعد جهل وبعد عن الحق ، فكانت أهم نفعاً وأتم وقفاً .

أَوَلَمْ أَصَابِكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتْيِ الْجَمْعَانِ فَيَاذَنِ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَمَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اذْهَبُوا ، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ، هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ، يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ

فِي قُلُوبِهِمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ قَالُوا لِلْإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا
كُونُوا أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ، قُلْ فَأَدْرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ (١٦٨)

تفسير المفردات

المراد بالمصيبة : ما أصابهم يوم أحد من ظهور المشركين عليهم ، وقتل سبعين منهم ،
ومثلها أى ضعفها بقتل سبعين من المشركين ، وأسر سبعين منهم يوم بدر ، أى هذا ؟
أى من أين لنا هذا ، وهو تعجب مما حل بهم من هذا المصائب ، من عند أنفسكم أى
بشؤم مصيبتكم ، الجمعان : جمع المؤمنين وجمع المشركين ، فيأذن الله أى بإرادته الأزلية
وقضائه السابق بارتباط بالمسببات بأسبابها ، فادروا أى فادفخوا ، إن كنتم صادقين
أى فى دفع المكروه بالحدز .

المعنى الجملى

بعد أن حكى سبحانه عن المنافقين أنهم نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الغلول
والخيانة ، ثم برأه منه ، وبين ما بعث لأجله — عاد هنا إلى كشف الشبهات التى
عرضت للفراقة قبل الواقعة وبعدها ، وبين خطأهم وضلالهم فى أقوالهم وأفعالهم .

الايضاح

(أولاً أصابكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أى هذا ؟) أى لا ينبغي لكم أن
تعجبوا مما حل بكم فى هذه الواقعة ، فإن خذلانكم فيها لم يبلغ مبلغ ظفركم فى بدر ،
فقد كان نصركم فى تلك الواقعة ضعف انتصار المشركين فى هذه .

فلماذا نسيت فضل الله عليكم فى بدر فلم تذكروه ، وأخذتم تعجبون مما أصابكم
فى أحد وتسالون عن سببه .

وقائلة قوله قد أصبتم مثلها — التنبيه إلى أن أمور الدنيا لا تدوم على نهج واحد فأنتم هزمتهم مرتين، فكيف تستبدلون أن يهزمكم مرة واحدة .

وقد كان سبب تعجبهم أنهم قالوا : كيف تنصر الإسلام الذي هو الدين الحق ومعنا الرسول ؛ وهم ينصرون دين الشرك بالله ، ومع ذلك يُنصرون علينا ؟ .

وقد أجاب الله عن هذه الشبهة بمجوابين :

(١) قوله قد أصبتم مثلها .

(٢) قوله (قل هو من عند أنفسكم) أى إن هذا الذى وقع إنما وقع بشؤم معصيتكم لأنكم عصيت الرسول فى أمور كثيرة :

(١) إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : المصلحة فى البقاء فى المدينة ، فلا نخرج إلى أحد ، فأبيتُم إلا الخروج ، وكان رأى مارآه الرسول حتى إذا مادخلها المشركون قاتلهم على أفواه الأتزة والشوارع ، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من سطوح المنازل .
(ب) إنكم فشلتم وضيعتم فى رأى .

(ج) إنكم تنازعتم وحصلت بينكم مهاترة كلامية .

(د) إنكم عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم وفارقتم المكان الذى أمركم بالوقوف فيه لحماية ظهوركم بنضح عدوكم بالنبل إذا أراد أن يكون من ورائكم .

ولاشك أن العقوبات آثار لازمة للأعمال ، والله تعالى إنما وعدكم النصر بشرط ترك المصيبة كما قال : « إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ » .

(إن الله على كل شيء قدير) فهو القادر على نصركم لو ثبتم وصبرتم ، وهو القادر على التخلّى عنكم إن خالفتم وعصيتم ، وهو سبحانه قدر ربط الأسباب بالمسببات ، ولا يشد من ذلك مؤمن ولا كافر .

فوجود الرسول بينكم وأنتم قد خالفتم سنن الله في البشر لا يحبيكم مما تقتضيه هذه السنن .

(وما أصابكم يوم التقى الجمعان فيأذن الله) أى وكل ما أصابكم أيها المؤمنون يوم التقى جمعكم بجمع المشركين فى أحد ، فهو بإذن الله وإرادته وقضائه السابق يجعل السببات نتائج لأسبابها ؛ فكل عسكر يخطئ الرأى ، ويعصى قائده ، ويخلى بين العدو وبين ظهره ، يصاب بمثل ما أصيتم به ، أو بما هو أشد وأنكى منه .

وفى ذلك تسلية للمؤمنين وعبرة تشرح لهم ما تقدم من قوله : « قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ » .

(وليعلم المؤمنون وليعلم الذين ناقوا) أى ليظهر علم الله بحال المؤمنين من قوة الإيمان وضعفه ، واستفادتهم من المصائب حتى لا يعودوا إلى أسبابها ، وليعرفوا سنن الله عند ما يظهر فيهم حكمها ، كما يظهر حال المناقين الذين أظفروا الإيمان وتبطنوا الكفر ، فيترتب على ذلك العبرة بسوء عاقبة المناقين حتى فيما ظنوه حزمًا وانتقاء للسكره ، واحتياطًا فى الأمر ، كما تحدث العبرة بحسن عاقبة الصادقين حتى فيما ظنوه شرا وكرها حصوله .

(وقيل لهم تعالوا فقاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا) أى إن هؤلاء المناقين دُعُوا إلى القتال ، وقيل لهم : إن كان فى قلبكم حب الدين والذود عنه فقاتلوا لأجله ، وإن لم تكونوا كذلك فقاتلوا دفا عن أنفسكم وأهلكم وأموالكم .

والخلاصة — قاتلوا ابتغاء مرضاة الله وإقامة دينه ، أو قاتلوا للدنيا ودفعوا عن أنفسكم وأهلكم ووطنكم ، لكنهم راوغوا وقصدوا وتكاسلوا .

(قالوا لو علم قتالا لاتبعناكم) أى قالوا : لو علم أنكم تلقون قتالا فى خروجكم ما أسلمناكم ، بل كنا نتبعكم ، لكننا نرى أن الأمر سينتهى بدون قتال .

روى أن الآية نزلت فى عبد الله بن أبى ابن سلول وأصحابه الذين خرجوا من

للمدينة في جملة الألف الذين خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا من الطريق وهم ثلثائة ليخذلوا المسلمين ، ويوقعوا فيهم الفشل .

ولا شك أن هذا الجواب منهم يدل على كمال النفاق ، وأنه ما كان غرضهم منه إلا التلبيس والاستهزاء ، إذ ذهاب المشركين وهم مدججون بسلاحهم إلى أحد من أقوى الإمارات على أنهم يريدون قتالا .

(هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) أى هم يوم قالوا هذه المقالة « لو نعلم قتالا لاتبعناكم » أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان لظهور أماراته ، باخذلهم عن نصرته المؤمنين ، واعتذارهم لهم على وجه الخديعة والاستهزاء ، فإن الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الأهل والوطن عند هجوم الأعداء مما يجب على المؤمن ، ولا ينبغي تركه بحال .

يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » .

وإنما قال : إنهم أقرب إلى الكفر ، ولم يقل إنهم كفار — منعاً للنزب بالكفر بالعلامات والقرائن ، دون أن يكون هناك كفر صريح ، ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المؤمنين ، حتى إنه صلى على رئيسهم عبد الله بن أبي صلالة الجنادة بعد بضع سنين من وقعة أحد ، إلى أن فضحهم الله بقوله : « وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ » ، إنهم كفروا بالله ورسوله .

والخلاصة — إنه تعالى كان يعلم أنهم يبتغون الكفر بعملهم على الكفار بتركهم الجهاد ، لكنه لم يصرح به ، بل أومأ إليه ، تأديباً لهم عسى أن يتوب على من لم يتسكن الكفر في قلوبهم ، ومنعاً للناس من الهجوم على التكفير بالظنة ووجود الأمارات فحسب .

(يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) أى إن ما تقوله ألسنتهم يخالف لما تضرره

قلوبهم ، فهم يظهرون الإيمان باللسان ويبتلون الكفر ، فالكذب دأبهم ليستروا به ما يضرهم ، ويؤيدوا ما يظهرون .

وفى ذكر الأفواه والقلوب تصوير لنفاقهم ، وتوضيح لخالفه ظاهريهم لباطنهم .

والخلاصة — إنهم يتفوهون بقول لا وجود لمنشئه فى قلوبهم كقولهم : لو نعلم قتالا ، وقولهم : لا تبغنا كم ، وهم كاذبون فى كل من الأمرين ، فإنهم كانوا علمين به وقد أصروا على الانخدال وعزموا على الارتداد .

ثم أكد كفرهم ونفاقهم وبين اشتغال قلوبهم بما يخالف أقوالهم من فنون الشر والنساذ فقال :

(والله أعلم بما يكتمون) من الكفر والكيد للمسلمين وتربص النواثر بهم ، فهو فى كل حين بين مخبآت أسرارهم ، ويكشف أستارهم ، ثم يعاقبهم على ذلك فى الدنيا والآخرة .

والخلاصة — إنه لا ينفعهم النفاق ، فإله أعلم بما تكتمه سرارهم وقلوبهم .

وبعد أن ذكر قولاً قالوه قبل القتال وبين بطلانه — أردفه قولاً قالوه بعده وبين فساده ، قال :

(الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) أى هم الذين قالوا لأجل إخوانهم الذين قتلوا فى هذه الواقعة ، والحال أنهم قعدوا عن القتال : لو أطاعونا فى القعود ولم يخرجوا للقتال كما لم نخرج — لما قتلوا كما أننا لم نقتل .

وفى هذا إيماء إلى أنهم أروهم بالانخدال حين انخدلوا .

أخرج ابن جرير عن السدى قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ألف رجل وقد ودهم الفتح إن صبروا ، فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبى فى ثلثمائة ، فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم ، فقالوا : لو نعلم قتالا لا تبغنا كم ، ولئن أطلعنا لترجمن معنا ، فنعى الله عليهم ذلك بقوله — الذين قالوا لإخوانهم — الآية .

وقد دحض الله تعالى حجبتهم ، وأبان لهم كذبهم ، ووبخهم على ما قالوا ، فقال لنبيه :

(قل : فادروا عن أنفسكم للموت إن كنتم صادقين) أى قل لهم : إن صدور هذا القول الجازم منكم يدل على أنكم قد أحطتم علما بأسباب الموت فى هذه الواقعة ، وإذا جاز فيها جاز فى غيرها ، وحينئذ يمكنكم درء الموت ودفعه عن أنفسكم .
والخلاصة — إنكم إن كنتم صادقين فى أن الحذر ينفى عن القدر ، وأن سلامتكم كانت بسبب قصودكم عن القتال لابتغائه من أسباب النجاة ، فادفوا سائر صنوف الموت عن أنفسكم .

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧١) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٢) الَّذِينَ قَالَهُمْ النَّاسُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَاتَّقِلُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ لَمْ يَمَسَّهِنَّ سَوَاءٌ ، وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (١٧٤) إِنَّمَا ذَلِكَمُ الشَّيْطَانُ يَخُوفُ أَوْلِيَائَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٥)

تفسير المفردات

الاستبشار : السرور الحاصل بالبشارة ، والذين لم يلحقوا بهم هم الذين بقوا فى الدنيا ، استجابوا أى أجابوا وأطاعوا ، والقرح الجراح فى يوم أحد ، والإحسان

أن يعمل الإنسان العمل على أكل وجوهه للمكفة ، والتقوى : أن يخاف الإساءة والتقصير فيه ، حسبنا الله ، أى الله كافينا ، والوكيل : الكافى الذى توكّل إليه الأمور ، فاتقبلوا ، أى فرجوا ، والمراد بالنعمة : السلامة والثبات على الإيمان وطاعة الرسول ، والفضل : هو الربح فى التجارة ، والشيطان هنا : شيطان الإنسان الذى غش المسلمين ليخذلهم ، وهو نُقْم بن مسعود ، يخوف أوليائه ، أى يخوفكم أنصاره من المشركين .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه تنبيط للمشركين للراغبين فى الجهاد بتحذيرهم عواقبه ، وأنه مُقَض إلى القتل كما حدث يوم أحد ، والقتل بفيض إلى النفوس مكروه لما ، ثم أردفه ببيان أن القتل إنما يحدث بقضاء الله وقدره كما يحدث الموت ، فمن كتب له أن يقتل لا يمكنه أن يعتمد من القتل ، ومن لم يقدر له لا خوف عليه من الجهاد .

ذكر هنا ما يجب الجهاد فى سبيل الله ، فأبان أن القتولين شهداء أحياء عند ربهم قد خصهم الله بالقرب منه ، والكرامة لديه ، وأعطاهم أفضل أنواع الرزق وأوصلهم إلى مراتب الفرح والسرور .

أخرج الإمام أحمد فى جماعته عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ، وتأوى إلى فتايل من ذهب معلقة فى ظل العرش ، فلما وجدوا طيب ما كلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يصلون ما صنع الله لنا ، فقال الله تعالى : - أنا أبلغهم عنكم - فأنزل الله هؤلاء الآيات » .

الايضاح

(ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً) أى ولا تحسبن أيها السامع لقول المنافقين الذين ينكرون البعث أو يرتابون فيه ، فيؤثرون الدنيا على الآخرة — أن من قتلوا فى سبيل الله أمواتاً قد فقدوا الحياة وصاروا عدمًا .

(بل أحياء عند ربهم يرزقون) أى بل هم أحياء فى عالم آخر غير هذا العالم ، هو خير للشهداء ، لما فيه من الكرامة والشرف عند الله ، فليس القتل فى سبيله بضائرم ، إذا ماصاروا إليه خيرا مما كانوا فيه ، فلو سلم أن الخروج للقتال سبب للقتل لما كان مَشِيْطاً للمؤمنين عن الجهاد عند وجوبه ، كما إذا هاجم المشركون للمؤمنين فى مثل وقعة أحد ، أو إذا فُتِنَ للمسلمون عن دينهم ومُنِعُوا من الدعوة إليه وإقامة شعائره ، كما فعل مشركو العرب مع المسلمين زمن البعثة .

كيف والخروج إلى القتال كثيرا ما يكون سببا للسلامة ، فإن الأمة التى لا تدافع عن نفسها يطعم فيها غيرها ، وإذا هاجمها ظفر بها ونال منها ما يريد .
وهذه الحياة التى أثبتها القرآن الكريم للشهداء حياة غيبية لا ندرك حقيقتها ، ولا تزيد على ما جاء به الوحى .

وقوله : يرزقون تأكيد لكونهم أحياء ، وتحقيق لهذه الحياة .
(فرحين بما آتاهم الله من فضله) أى مسرورين بشرف الشهادة ، والتمتع بالنعيم العاجل ، والزَّائِن عند ربهم ، والقوز بالحياة الأبدية .
(ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) أى يُسْرُونَ بإخوانهم المجاهدين الذين لم يقتلوا بعد فى سبيل الله ، فيلحقوا بهم من خلفهم ، أى أنهم بقوا بعدهم وهم قد تقدموا .

وقوله : من خلفهم إشارة إلى أنهم وراءهم يقتفون أثرهم ويمجدون حنوهم قدما بقدم ، وفى ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم حثا للباقيين بدمهم على زيادة الطاعة والجد فى الجهاد والرغبة فى نيل منازل الشهداء وإصابة فضلهم ، كما فيه إخماد لحال من يرى نفسه فى خير فيتمنى مثله لإخوانه فى الدين ، وفيه بشرى للمؤمنين بالقوز بالمآب

(أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) أى هم يستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهم أحياء ، وهى أنهم عند قتلهم يغوزون بحياة أبدية

لا يكدرها خوف من وقوع مكروه من أهوالها ، ولا حزن من فوات محبوب من نعيمها (يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) النعمة هي الثواب الذي يلقاه العامل جزاء عمله ، والفضل هو التفضل الذي يمن الله به على عباده الطائعين المحبتين إليه ، والمراد بالمؤمنين الشهداء الذين وُصفوا بالأوصاف الآتية بعد .
وعبر عنهم بوصف الإيمان للإشارة إلى سمو مكانته ، ورفعة منزلته وكونه مناط السعادة .

وفي ذلك تحريض على الجهاد ، وترغيب في الشهادة ، وحث على ازدياد الطاعة وبشرى للمؤمنين بالقوز العظيم .

وقد جاءت هذه الجملة كالبیان والتفسير لقوله -- لاخوف عليهم ولا هم يحزنون -- لأن من كان في نعمة الله وفضله لا يحزن أبداً ، ومن كانت أعماله مشكورة غير مضنية لا يخاف العاقبة .

ثم وصفهم بحسن أفعالهم الموجب لزيادة أجرهم فقال :

(الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) أى هؤلاء المؤمنون هم الذين أجابوا دعوته ، ولبّوا نداءه ، وآتَوْا بالعمل على أكل وجوهه ، واتقوا عاقبة تقصيرهم ، على ما هم عليه من جراح وآلام أصابتهم يوم أحد ، لهم أجر عظيم على ما قاموا به من جليل الأعمال .

وفي قوله : منهم إشارة إلى أن من دُعُو لَبَّوْا واستجابوا له ظاهراً وباطناً ، ولكن عرض لبعضهم موانع في أنفسهم أو أهليهم فلم يخرجوا ، وخرج الباقون .

روى أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد ، فلبقوا الرّوّحاء (موضع بين مكة والمدينة) ندموا وهشوا بالرجوع حتى يتأصلوا من بقي من المؤمنين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن يرهبهم ويربهم من نفسه وأصحابه قوة ، فندب أصحابه للخروج في إثر أبي سفيان وقال : لا يخرجنّ معنا إلا من حضر يومنا بالأمس ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه حتى لبقوا حمراء

الأسد (موضع على ثمانية أميال من المدينة) وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر ، وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا إلى مكة مسرعين فنزلت الآية .

وتسمى هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد ، وهي متصلة بغزوة أحد .

(الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) أى وهم الذين قال لهم نعيم بن مسعود الأشجعي ومن واقفه وأذاع قوله وهم أربعة : إن أبا سفيان وأعوانه جمعوا الجموع لقتالكم فاخشوهم ولا تخرجوا لقاتلهم .

روى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أن الآية نزلت في غزوة بدر الصغرى .

ذاك أن أبا سفيان قال حين أراد أن ينصرف من أحد : يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ذاك بيننا وبينك إن شاء الله ، فلما كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل (بَحْنَةَ) من ناحية (مر الظهران) فالتقى الله الرعب في قلبه ، فبدأله الرجوع فلقى نعيم بن مسعود وقد قدم معتمرا فقال له أبو سفيان : إني واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر ، وإن هذا عام جدد ، ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن ، وقد بدأ لي أن أراجع ، وأكره أن يخرج محمدا ولا أخرج فيزيدهم ذلك جرأة ، فالتحق بالمدينة فشبهم ، ولك عندي عشرة من الإبل أضعا في يدي سهيل بن عمرو ، فأني نعيم المدينة فوجد المسلمين يتجهزون لمعاد أبي سفيان فقال لهم : ما هذا بالرائى ، أتوكم في دياركم وقرارك ولم يُفْلِتْ منكم إلا شريد ، فتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم الجموع عند الموسم ، فوالله لا يُفْلِتْ منكم أحد ، فكان لكلامه وقع شديد في نفوس قوم منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي » فخرج ومعه سبعون راكبا يقولون (حسبنا الله ونعم الوكيل) حتى وافى بدرأ الصغرى (بدر للوعد) فأقام بها ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان فلم يلق أحدا ،

لأن أبا سفيان رجع بجيشه إلى مكة وكان معه ألفا رجل فسياء أهل مكة جيش السويق ، وقالوا لهم إنما خرجتم لتشربوا السويق .

ووافى المسلمون سوق بدر ، وكانت معهم نفقات وتجارات فباعوا واشتروا أدماً وزبيبا فربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين ، وأنصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين .

(فزادهم إيماناً) أى زادم هذا القول لإيماناً بالله وثقة به ، ولم يافتقروا إلى تخويفهم بل حدث في قلوبهم عزم وتصميم على محاربة هؤلاء الكافرين ، وطاعة للرسول في كل ما يأمر به وينهى عنه ، وإن أضناهم ذلك وقتل عليهم ، لما بهم من جراحات عظيمة وقد كانوا في حاجة إلى قسط من الراحة ، وثى من التداوى ، لكن وثوقهم ، بنصر الله وتغلبهم على عدوهم أنسام كل هذه المصاعب فلبوا الدعوة سراعا .

والخلاصة — إن هذا القول الذى سمعوه زاد شعورهم بعزة الله وعظمته وسلطانه وبقينهم بوعد الله ووعيده ، وتبع ذلك زيادة في العمل ، ودأب على إنفاذ ما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولولا ذلك ما أقدموا على الاستجابة على ما كاد يكون وراء حدود الإمكان .

ونحو الآية قوله تعالى « وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا » .

(وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) أى قالوا معبرين عن صادق إيمانهم بالله : الله يكفيننا ما يهتنا من أمر الذين جمعوا الجموع لنا ، فهو لا يسجزه أن ينصرنا على قتلنا وكثرتهم ، أو يلقى في قلوبهم الرعب ، فيكفيننا شر بغيهم وكيدهم ، وقد كان الأمر كما ظنوا ، فالتى الله الرعب في قلب أبى سفيان وجيشه على كثرة عددهم وتوافر عددهم ، فوئوا مدبرين ، وكان في ذلك عزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

أخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا وقستم في الأمر العظيم فقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » وأخرج ابن أبي الدنيا

عن عائشة رضى الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد غمّه مسح بيده على رأسه ولحيته ، ثم تنفس الصعداء وقال : حسبي الله ونعم الوكيل » .

وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حسبي الله ونعم الوكيل أمان كل خائف » .

(فاقبلوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) أى فخرجوا لقاء عدوهم ولم يلقوا منه كيذا ولا هماً ، ولم يلبثوا أن اقبلوا إلى أهلهم وقد تظاهرت عليهم نعم الله فسلموا من تدبير عدوهم ، وأطاعوا رسولهم ، ورجحوا في تجارتهم ، ولم يمسسهم قتل ولا أذى .

روى البيهقي عن ابن عباس أن غيراً مرت في أيام الموسم فاشترها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح مالا قسمه بين أصحابه ، فذلك الفضل .

وأخرج ابن جرير عن السدى قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج في بدر الصغرى أصحابه دراهم ابتاعوا بها في الموسم فأصابوا ربحاً كثيراً .

(واتبعوا رضوان الله) أى واتبعوا في كل ما أتوا من قول أو فعل رضا الله الذي هو وسيلة النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ، فأطاعوا رسوله في كل ما به أمر ، وعنه نهي .

(والله ذو فضل عظيم) إذ تفضل عليهم بزيادة الإيمان ، والتوفيق إلى المبادرة إلى الجهاد ، والجرأة على العدو ، وحفظهم من كل ما يسوهم .

وفي هذا إلقاء للحسرة في قلوب المتخلفين منهم ، وإظهار لخطأ رأيهم ، إذ حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء .

(إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه) أى ليس ذلك الذي قال لكم : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إلا الشيطان يخوفكم أوليائه وأنصاره اللذين ، ويوهمكم أنهم عدد كثير وأولو قوة وبأس شديد ، وأن من مصلحتكم أن تعقدوا عن لقاءهم ، وتحبثوا عن مدافعهم .

(فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) أى فلا تخافوا أولئك الأولياء ، ولا تخفوا بقلوبهم (فاحشوم) فتخافوهم ، بل خافون فى مخالفة أمرى . لأنكم أوليائى وأنا وليكم وناصركم إن كنتم راسخى الإيمان قائلين بحقوقه ، فإن من حقه إثارة خوف الله تعالى على خوف غيره ، والأمن من شر الشيطان وأوليائه .

وخلاصة ذلك — إنه إذا عرضت لكم أسباب الخوف ، فاستحضروا فى نفوسكم قدرة الله الذى بيده كل شئ ، وهو يجير ولا يحار عليه ، وتذكروا وعده بنصركم ، وإظهار دينكم على الدين كله ، وأن الحق يذمغ الباطل فإذا هو زاهق ، واذكروا قوله : « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » ثم خذوا أهبثكم ، وتوكلوا على ربكم فإنه لا يدع لخوف غيره مكاناً فى قلوبكم .
وفى هذه الآية من العبرة :

(١) إن صادق الإيمان لا يكون جباناً ، فالشجاعة وصف للمؤمن ، لا يبلغ غيره فيها مداه ، إذ أن العلة الحقيقية للجبين هى الخوف من الموت والحرص على الحياة ، وقلب المؤمن لا يتسع لها .

ولا يزال العالم إلى اليوم يشهد شجاعة الجيوش الإسلامية مع ما مئى به المسلمون من ضعف فى إيمانهم ، وجهل بكثير من شئون دينهم .

(٢) إن فى استطاعة الإنسان أن يقاوم أسباب الخوف ، ويعود نفسه الاستهانة بها بالتمرين والتربية وتعود الإقدام إذا عرضت له تلك الأسباب .

(٣) إذا عرضت له أسباب الخوف فعليه ألا يسترسل لها حتى لا يتمكن أثرها فى نفسه ، وتتجسم صورتها فى خياله ، بل يغالبها بصرفها عن ذهنه ، وشغله بما يضادها ويذهب بآثارها ، أو يتبدلها بآثار مناقضة لها ، وهذا يدخل فى اختيار الإنسان ، وهو الذى نيط به التكليف .

وَلَا يَخْزِيكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ، يُرِيدُ اللَّهُ الْأَلَّ بِمَنْ جَعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٧٦) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٧) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مَا تُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ ، إِنَّمَا تَعْمَلُ لَهُمْ لِيُذَادُوا إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (١٧٨) مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَتَمَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتِبِي مِنْ رَسُولِهِ مَنْ يَشَاءُ ، فَأَنبَأُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَإِنْ تَوَّابُونَ وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٩)

تفسير المفردات

يسارعون في الكفر ، أى يسارعون في نصرته والاهتمام بشئونه والإيجاب في مقاومة المؤمنين ، حظا في الآخرة أى نصيبا من الثواب فيها ، اشتروا الكفر أى أخذوا الكفر بدلا من الإيمان كما يفعل المشتري من إعطاء شيء وأخذ غيره بدلا منه ، والإملاء : الإمهال والتخيلية بين العامل وعمله ليبين أقصى مداه ، من قولهم : أملى لفرسه إذا أرحى له الطول ليرعى كيف شاء ، ومنه الملاء للأرض الواسعة ، والملاوان : الليل والنهار ؛ ليزدادوا إيمانا ، أى لتكون عاقبتهم زيادة الإيمان ، يميز الخبيث ، من قولهم مزت الشيء بفضه من بعض ، أى أفرزته وأزلته ، ومنه الحديث « من ماز أدنى عن طريق خوله صدقة » . على ما أتم عليه ، أى من اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه ؛ والخبيث والطيب أى المنافق بالمؤمن ، ويختبى : أى يصطفى ويختار .

المعنى الجملى

لما كان من فوز المشركين في أحد ما كان ، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين شيء كثير من الأذى — أظهر بعض المنافقين كفرهم وصاروا يخوفون

المؤمنين ويؤيسونهم من النصر والظفر بمدوم ، ويقولون لهم : إن محمدا طالب ملك ، فتارة يكون الأمر له ، وتارة عليه ، ولو كان رسولا من عند الله ما غلب ، إلى نحو هذه المقالة مما ينفر المسلمين من الإسلام ، فكان الرسول يحزن لذلك ، ويسرف في الحزن ، فنزلت هذه الآيات تسليية له ، كما سلاه عما يحزن من إعراض الكافرين عن الإيمان ، أو طعنهم في القرآن ، أو في شخصه عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى : « وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ ، إِنَّ الْفِئَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا » وقوله : « فَلَمَّا كَبُخِغْتَ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا » .

الإيضاح

(ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) أى ولا يحزنك أيها الرسول مسارعة المنافقين وطائفة من اليهود إلى نصرته الكافرين واهتمامهم بشأنهم ، والإيفاء في مقاومة الكافرين بكل ما أوتوا من الوسائل ، ومن التثبيط للزائم ، والنيل من نبيهم ودعوته ، وتأليب المشركين عليهم ، إلى نحو ذلك مما يدور في خلد العدو لا يذء عدوه .

ونحو الآية قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا » .

وتوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسليية له وإيدان بأنه الرئيس المعنى بشئونه .

ثم علل هذا النهى وأكل التسليية بتحقيق نفي ضررهم أبدا بقوله :

(إنهم لن يضروا الله شيئا) أى إنهم لن يضروا أولياء الله وهم النبي وصحبه ، شيئا من الضر ، فضاقة هذه المسارعة في الكفر وبال عليهم لا عليك ولا على المؤمنين ، فإنهم لا يحاربونك فيضروك ، وإنما هم يحاربون الله تعالى ، ولا شك أنهم أعجز من

أن يفعلوا ذلك ، فهم إذا لا يضرون إلا أنفسهم ، وفي جمل مضرتهم مضرة لله تعالى
تشریف لهم ، ومزيد مبالغة في تسليته صلى الله عليه وسلم .

ثم بين أنهم لا يضرون إلا أنفسهم فقال :

(يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة) أى إن سראبتلائهم ما هم فيه من
الانهماك في الكفر وقد قضى ذلك بحرمانهم من نعيم الآخرة وفق ما تقتضيه سنة
الله وإرادته .

(ولهم عذاب عظيم) أى إنهم على حرمانهم من الثواب لهم عذاب عظيم
لا يُقدَّر قدره .

وبعد أن بين حكم أولئك الذين يسارعون إلى نصرة الكفر والدفاع عنه
ومقاومة المؤمنين لأجله ، وأرشد إلى أنه لا يؤبه بهم ، ولا يهتم بشأنهم ، فهم إنما
يحاربون الله والله غالب على أمره — أشار هنا إلى أن هذا حكم عام يشمل كل من
آثر الكفر على الإيمان واستبدله به فقال :

(إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم)
أى إن الذين أخذوا الكفر بدلا من الإيمان رغبة فيما أخذوا وإعراضا عما تركوا ،
فلن يضروا الله شيئاً ، وإنما يضرون أنفسهم بما لهم من العذاب الأليم الذى لا يُقدَّر قدره .
وفى هذا إيماء إلى شيئين :

(١) تأكيد عدم إضرارهم بالنبي صلى الله عليه وسلم .

(٢) بيان سُخْفِ عقولهم وَخَطَلِ آرائهم ، إذ هم كفروا أولاً ثم آمنوا ثم كفروا
بعد ذلك ، وهذا دليل على شدة اضطرابهم ، وعدم ثباتهم ، ومثل هؤلاء لا يخشى
منهم شيء مما يحتاج إلى أصالة الرأي وقوة التدبير .

ثم بين أن رغبة الكافرين عن الجهاد حبا في الحياة ليس من الخير لهم فقال :

(ولا يحسن الدين كفروا أن مانعاً لهم خير لأنفسهم ، إنما نغلى لهم ليزدادوا
إنما ولهم عذاب مهين) أى ولا يحسن هؤلاء الكافرون أن إيماننا لهم وإطالة أعمارهم
خير لأنفسهم ، فإنه لا يكون كذلك إلا إذا ازدادوا فيه عملاً صالحاً ينتفعون به

في أنفسهم بتزكيتها وتطهيرها من شوائب الأدران وسيء الأخلاق ، وينتفع به الناس في تهذيبهم وتحسين معاشهم ، ولكن هؤلاء لا يزدادون بمجهلهم وسوء اختيارهم إلا إنما يضرهم في أنفسهم ، بالتمادي في مكابرة الحق ، وتأييد سلطان الشر في الخلق .
 فحياة هؤلاء المتخلفين عن الجهاد ليست خيرا من قتل أولئك الذين قتلوا يوم أحد إذ بقاؤهم صار وسيلة للخزي في الدنيا والعقاب الدائم في الآخرة ، وقتل هؤلاء صار سبيلا للثناء الجليل في الدنيا ، والثواب الجزيل في الآخرة .

فترغب أولئك المتبطلين عن الجهاد في مثل هذه الحياة ، وترزينها لهم بما لا ينبغي أن يروج إلا عند الجهال الذين لا يفهمون قيمة الحياة الحقة التي يجب أن تكون نُصَب عين العاقل .

والخلاصة - إن هذا الإهمال والتأخير ليس عناية من الله بهم ، وإنما هو قد جرى على سننه في الخلق ، بأن ما يصيب الإنسان من خير أو شر فإنما هو ثمرة عمله ، ومن مقتضى هذه السنة أن يكون الإيماء للكافة لفروره ، وسببا لاسترساله في فجوره ، ونتيجة ذلك الأثم الذي يكسبه المذاب للمهين .
 وفي الآية من العبرة :

(١) إن من شأن الكافر أن يزداد كفرا بطول عمره ، ويتمكن من العمل بحسب استعداده .

(٢) إن من شأن المؤمن إذا أنسا الله أجله أن تكثر حسناته ، وتزداد خيراته ، فليجمل المؤمن هذا دستورا فيما بينه وبين ربه ، ويحاسب نفسه على مقتضاه ، فإذا فقهه وعمل به خرج من الظلمات إلى النور ، وكان من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين .

ثم بين أن الشدائد هي بحك صدق الإيمان قال :

(ما كان الله لينذر المؤمنين ، على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب)
 أي ما كان من سنن الله في عباده أن ينذر المؤمنين على مثل الحال التي كانوا عليها

حين غزوة أحد ، حتى يميز المؤمن من المنافق ، ويظهر حال كل منهما ، لأن الشدائد هي التي تميز قوى الإيمان من ضعفه ، وتزيل الالتباس بين الصادقين والمنافقين . أما تكليف مالا مشقة فيه كالصلاة والصدقة القليلة وغيرها فيقبلها المنافق ، كما يقبلها صادق الإيمان ، لما فيها من حسن الأحدثه ، والتمتع بمزايا الإسلام .

وفي الشدائد من القوائد الشيء الكثير منها :

(١) انتفاء المنافق إذا علم نفاقه ، قد يُفصى صادق الإيمان ببعض أسرار الملة إلى المنافق ، لما يغلب عليه من حسن الظن به ، حين يراه يؤدي الواجبات الظاهرة ، ويشارك الصادقين في سائر الأعمال ، فإذا هو أفساها عُرف حاله وحذره المسلمون الصادقون .

(٢) أن تروى الجماعة حالها ، إذ بتكشف أمر المنافقين تعرف أنهم عليها لا لها ، وكذلك تعرف حال ضعاف الإيمان الذين لم تُربهم الشدائد .

(٣) إنها تدفع الغرور عن النفس ، إذ يتفر المؤمن الصادق فلا يدرك مافي نفسه من ضعف في الاعتقاد والأخلاق حتى تمحصه الشدائد وتبين له حقيقة أمره . وقد يدور بخلد بعض الناس أن أقرب وسيلة لتمييز المؤمن الصادق من المنافق ، أن يطلع الله المؤمنين على النيب حتى يعرفوا حقائق أنفسهم وحقائق الناس الذين يعيشون بين ظهرانيهم ، فيعرفوا أن فلانا من أهل الجنة ، وفلانا من أهل النار ، فأجاب الله عن هذا فقال :

(وما كان الله ليطلعكم على النيب) أي لم يكن من شأنه تعالى أن يطلع عامة الناس على النيب ، إذ لو فعل ذلك لأخرج الإنسان من طبيعته ، فإنه تعالى خلقه يحصل رغائبه ، ويدفع للكراه عنه بالعمل الكسبي الذي تهدي إليه القطرة وترشد إليه النبوة .

ومن ثم جرت سنته بأن يزيل هذا اللبس ، ويميز الخبيث من الطيب بالامتحان بالشدائد ، والتضحية بالنفس وبذل المال في سبيل الحق والخير ، كما ابتلي المؤمنون

في وقعة أحد مجروح العدو بجيش عظيم لمقاتلتهم ، واجتلى الرماة منهم بالخالفة ، وإخلاء ظهور قومهم لعدوهم ، وابتلوا بظهور العدو عليهم ، جزاء ما فعلوا من الخالفة : فظهر نفاق المنافقين ، وزلزل ضعف المؤمنين زلزلا شديدا ، وثبت كلمة المؤمنين ، وصاروا كالجبال الرواسي التي لا ترعزها الرياح والأعاصير

(ولكن الله يختبئ من رسله من يشاء) أى ولكن الله يختار من رسله من يشاء ، فيطلعه على مافي قلوب المنافقين من كفر ونفاق ، وعلى ما ظهر منهم من أقوال وأفعال ، كما حكى عنهم بعضه فيما سلف ، ويفضضهم به على رهوس الأشهاد ، ويخلصكم من كيدهم وخداعهم .

ونحو الآية قوله : «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ» .

وفي التفسير بالاجتناء إشارة إلى أن الوقوف على أسرار الغيب منصب جليل تنقاصر عنه المهم ، ولا يزويه الله إلا لمن اصطفاه لهداية الأمم .

وبعد أن رد على ما طعن به المنافقون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من وقوع الكوارث التي حصلت في أحد ، وبين أن فيه كثيرا من الفوائد كتمييز الخبيث من الطيب ، أمرهم بالإيمان به فقال :

(فَأَمْنُوا بِاللهِ وَرسله) أى فآمنوا بالله ورسله الذين ذكرهم الله في كتابه وقص علينا قصصهم .

وعم الأمر بالإيمان بالرسل جميعا مع أن سوق الكلام في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ، للإيماء إلى أن الإيمان به يقتضى الإيمان بهم ، لأنه صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه من الرسل ، وهم شهداء على صحة نبوته .

(وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم أجر عظیم) أى وإن تؤمنوا بما جاءوا به من أخبار النبي ، مع تقوى الله بترك ما نهى عنه ؛ وفعل ما أمر به ، فلکم أجر عظیم لا يستطاع الوصول إلى معرفة كنهه .

وَقُلْ أَنْ ذَكَرَ الْقُرْآنَ الْإِيمَانَ إِلَّا إِذَا قَرْنَ بِهِ التَّقْوَى ، كَمَا قُلْنَا أَنْ ذَكَرَ الصَّلَاةَ إِلَّا قَرْنَ بِهَا الزَّكَاةَ حَتَّى عَلَى عَمَلِ الْبِرِّ وَالرَّافَةِ بِالْفُقَرَاءِ وَالْبَائِسِينَ ، وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَكْمُلُ إِلَّا بِهُمَا .

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٨٠) لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا ، وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَقَوْلُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (١٨١) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْمَبِيدِ (١٨٢) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدٌ إِلَيْنَا الْأَتُونِمْ لِرَسُولٍ حَتَّى بَايَعْنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٨٣) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (١٨٤)

تفسير المفردات

مَا آتَاهُمْ أَى مَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْمَالِ وَالْعِلْمِ وَالْجَاهِ ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ أَى سَيُزِمُونَ إِيَّاهُ فِي الْآخِرَةِ كَمَا يَزِمُ الطُّوقُ الرِّقَّةَ ، وَقَدْ جَاءَ فِي أَمْثَالِهِمْ : تَقْلِدُهَا طُوقُ الْحِمَامَةِ ، إِذَا جَاءَ بِمَا يَسْبُغُ بِهِ وَبِذَمِّ ، مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَى مَا يَتَوَارَثُهُ أَهْلُهَا مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ ؛ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا أَى سَنَعاقِبُ عَلَيْهِ وَلَا نُهْمِلُهُ ؛ وَقَوْلُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ، أَصْلُ الذُّوقِ وَجُودُ الطَّعْمِ فِي النَّفْسِ ثُمَّ اسْتَعْمِلَ فِي إِدْرَاكِ سَائِرِ الْحُكُوسَاتِ ، وَالْحَرِيقِ الْحَرَقِ

المؤلم ، وعذاب الحريق أى عذاب هو الحريق أى سنتقم منهم ، عهد إلينا أى أمرنا فى التوراة وأوصانا ، القرّبان : ما يقرب به إلى الله من حيوان وقعد وغيرها ، والمراد من النار: النار التى تنزل من السماء ، والبيّنات: هى المعجزات الواضحة ، والزبر ، واحدها زبور : وهو الكتاب ، والميّر: الواضح .

المعنى الجلى

كان الكلام فيما مضى فى التحريض على بذل النفس فى الجهاد فى سبيل الله بذكر ما يلاقىه المجاهدون من الكرامة عند ربهم فى جنات النعيم .
وهنا شرع يحث على بذل المال فى الجهاد - وللمال شقيق الروح - فذكر أشد أنواع الوعيد لمن يبخل بماله فى هذه السبيل ، وأرشد إلى أن المال ظل زائل ، وأن مدى الحياة قصير ، وأن الوارثين والموروثين سيموتون ويبقى الملك لله وحده .
ثم ذكر مقالة لليهود قد قالوها ثم كذبهم فيها ثم سلى رسوله وأبان له أن تكذيبهم لك ليس يبدع منهم بل سبقوا من قبل بمثله من الأنبياء السابقين .

الأيضاح

(ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم) أى ولا يظنّ أحد أن بخل الباخلين بما أعطاهم الله من فضله ونعمه هو خيرا لهم ، لأنهم مطالبون بشكران النعم ، والبخل بها كفران لا ينبئ أن يصدر من عاقل .
والمراد من البخل بالفضل البخل به فى أداء الزكاة المفروضة ، وفى الأحوال التى يتعين فيها بذل المال كالإفناق لصد عدو محتاج البلاد ويهدد استقلالها ، ويصبح أهلها أذلة بعد أن كانوا أعزة ، أو إلقاء شخص من مخالف الموت جوعا .
ففى كل هذه الأحوال يجب بذل المال ، لأنه يجرى مجرى دفع الضر عن النفس .
وليس الزم والوعيد على البخل بما يملك الإنسان من فضل ربه ، إذ أن الله أباح لنا الطيبات لنستمتع بها ، ولأن العقل قاض بأن الله لا يكلف الناس بذل كل ما يكسبون ويَقَوْنَ عُرّةً جاثمين ، ومن ثم قال فى حق المؤمنين المهتدين « وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » (١٠)

وجاءت الآية بطريق التعميم ترغيباً في بذل المال بدون تحديد ولا تعيين ، ووكل أمر ذلك إلى اجتهاد المؤمن الذي يتبع عاطفة الإيمان التي في قلبه ، وما تحدته في النفس من أريحية بذل الواجب والزيادة عليه ، إذا هو تذكر أن في ماله حقاً للسائل والمحروم .

(بل هو شر لهم) أى هو شر عظيم لهم ، وقد نفي أولاً أن يكون خيراً ثم أثبت كونه شراً ، لأن المانع للحق إنما يمنعه لأنه يحسب أن في منعه خيراً له ، لما في بقاء المال في يده من الانتفاع به في التمتع بالذات ، وقضاء الحاجات ، ودفع النوائل والآفات .

(سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) أى سيجعل ما بخلوا به من المال طوقاً في أعناقهم ، ويلزمهم ذنبه وعقابه ، ولا يجدون إلى دفعه سبيلاً ، كما يقال : طوقنى الأمر أى ألزمنى إياه .

وخلاصة هذا — إن العقاب على البخل لازم لا بد منه .

وقال مجاهد : إن المعنى سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من أموالهم يوم القيامة عقوبة لهم فلا يستطيعون ذلك ، ويكون ذلك توبيخاً لهم على معنى : هلا فعلتم ذلك حين كان ممكناً ميسوراً ، ونظير هذا قوله تعالى : « وَيُذْعَرُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ » .

ويرى بعضهم أن التطويق حقيقى ، وأنهم يطوقون بطوق يكون سبباً لعذابهم فتصير تلك الأموال حيات تلتوى في أعناقهم ، فقد روى البخارى والنسائى عن أبى هريرة قال : « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع (ثيبان) أفرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، فيأخذ يلهمز متيه (شديقه) يقول أنا مالك ، أنا كنزك ثم تلا الآية » .

(والله ميراث السموات والأرض) أى والله وحده لا لأحد سواه ، ما في السموات والأرض ما يتوارث من مال وغيره ، فينتقل من واحد إلى آخر لا يستقر في يد ،

ولا يلم التصرف فيه لأحد ، إلى أن يفق الوارثون وللدورثون ، ويبقى مالك الملك ، وهو الله رب العالمين .

فما هؤلاء القوم يبخلون عليه بملكه ، ولا ينفقونه في سبيله ، واجتناء مرضاته .
وفي الآية إيماء إلى أن كل ما يُعطاه الإنسان من مال وجاه وقوة وعلم فإنه عرض زائل ، وصاحبه فإن غير باق ، فلا ينبغي أن يستيق الفاني ما هو مثله في الفناء ، بل عليه أن يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها ، وبذا يكون خليفة لله في أرضه محسناً للتصرف فيما استُخلف .

(والله بما تعملون خبير) أى والله لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ، ولا ما تنطوى عليه جواحكم ، فيجازى كل عامل بما عمل بحسب تأثير عمله في تزكية نفسه أو تدهيئتها ، ونيتته في فعله كما جاء في الحديث : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) أى قد سمع الله قول هؤلاء الكافرين الذين قالوا هذه المقالة ، ولم يخفَ عليه ، وسيجزىهم عليه أشد الجزاء . وهذا أسلوب يتضمن التهديد والوعيد ، كما يتضمن البشارة والوعد بحسن الجزاء في نحو - سمع الله لمن حمده - ويتضمن مزيد العناية وإرادة الإغاثة وإزالة الشكوى في نحو « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا » إذ سمع الله لعباده يراد به مراقبته لهم في أقوالهم ، ويلزم من ذلك للماني التي ذكرناها آنفاً .

روى سعيد بن جبيرة عن ابن عباس قال : أتت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى : « مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا » فقالوا يا محمد : أفقر ربك يسأل عباده القرض ونحن أغنياء ؟ فأنزل الله (قد سمع الله) الآية .

(سنكتب ما قالوا) أى سنماتبهم على ذلك عقاباً لاشك فيه ، إذ يلزم من كتابة الذنب وحفظه العقوبة عليه ، وهذا استعمال شائع في اللغة .

(وقتلهم الأنبياء بنير حق) أى قتل سلمهم لهم ، وإنما نسه إليهم للإشارة إلى أنهم راضون بما فعلوه .

وهذا يدل على أن الأمم متكافئة في الأمور العامة ، ويجب على أفرادها الإنكار على من يفعل المنكر وتغييره أو النعى عنه ، لئلا يقشوا فيها ، فيصير خلُقًا من أخلاقها وعادة مستحكمة فيها ، فتستحق العقوبة في الدنيا بالضيق والفقر ، والعقوبة في الآخرة بتدنيس نفوسها ، وأن المتأخر إذا لم ينظر إلى عمل المتقدم يطبقه على أحكام الشريعة فيستحسن منها ما تستحسنه ، ويستهج من استهجنه — عدّ شريكاً له في إثمه ، ومستحقاً لمثل عقوبته .

(وقول ذوقوا عذاب الحريق) أى سننتقم منهم وقول لهم هذه المقالة .
ذاك أنهم لما قالوا ما قالوا وقتلوا من الأنبياء من قتلا ، فقد أذاقوا المسلمين وأتباع الأنبياء ألواناً من العذاب ، وأحرقوا قلوبهم بلهب الإيذاء والكرب ، فجوزوا بهذا العذاب الشديد وقيل لهم : ذوقوا عذاب الحريق ، كما أذقتم أولياء الله في الدنيا ما يكرهون .

والخلاصة — ذوقوا ما أتم فيه ، فليست بمخلصين منه ، وهذا قول يُلقى للتشفي الدالّ على كمال الغيظ والغضب .

(ذلك بما قدمت أيديكم) أى إن هذا العذاب المحرق الذى تذوقون حرارته ، بسبب أعمالكم في الدنيا كقتل الأنبياء ، ووصف الله بالفقر ، وجميع ما كان منكم من ضروب الكفر والنسوق والمصيان .

وأضاف العمل إلى الأيدى ، من قبل أن أكثر أعمال الإنسان تزاول باليد ، وليفيد أن ما عذبوا عليه هو من عملهم على الحقيقة ، لأنهم أمروا به ولم يباشروه .
(وأن الله ليس بظلام للمبيد) أى إن ذلك العذاب أصابكم بعملكم ، وبكونه تعالى عادلاً في حكمه وفعله ، لا يجرور ولا يظلم ، فلا يعاقب غير المستحق للعقاب ، ولا يحمل المجرمين كالمعتقين ، والكافرين كالمؤمنين كما قال : « أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا

السَّيِّئَاتِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ » وقال : « أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُنَّ مِمَّنْ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ » وقال : « أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ؟ » .

والخلاصة — إن ترك عقاب أمثالكم مساواة بين المحسن والمسيء ووضع الشيء في غير موضعه ، وهو ظلم كبير لا يصدر إلا ممن كان كثير الظلم مبالغا فيه .

(الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن تأكله النار) قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيِّف وفتحاح ابن عازوراء في جماعة آخرين ، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد تزعم أنك رسول الله ، وأنه تعالى أوحى إليك كتابا ، وقد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن تأكله النار ، ويكون للنار دوى خفيف حين تنزل من السماء فإن جئنا بهذا صدقتك ، فنزلت الآية .

وروى ابن جرير أن الرجل منهم كان يتصدق بالصدقة ، فإذا تُقْبِلَ منه نزلت عليه نار من السماء فأكلت ما تصدق به .

لكن دعواهم هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم ، وأكل النار للقرآن لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة ، فهو وسأر المعجزات سواء ، وما مقصدهم من تلك المفتريات إلا عدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يأت بما قالوه ، ولو أتى به لآمنوا فرد الله عليهم بقوله :

(قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ، فلم قتلتموه إن كنتم صادقين ؟) . أي قل موبخا لهم ومكذبا : قد جاءكم رسل كثيرون من قبلي كزكريا ويحيى وغيرهما بالمعجزات الدالة على صدق نبوتهم ، وبما كنتم تفرحون وتطلبون ، وأتوا بالقرآن الذي تأكله النار ، فما بالكم لم تؤمنوا بهم ، بل اجترأتم على قتلهم ؟

وهذا دليل على أنكم قوم غلاظ الأكباد ، (وبذلك وصفوا في التوراة) قساة القلوب لا تفقهون الحق ولا تدعنون له ، وأنكم لم تطلبوا هذه المعجزة استرشاداً ، بل تمتعاً وعناداً .

وقد نسب هذا الفعل إلى من كان في عصر التنزيل وقد وقع من أسلافهم ، لأنهم راضون عما فعلوه ، معتقدون أنهم على حق في ذلك ، والأمة في أخلاقتها السامة وعاداتها كالشخص الواحد ، وقد كان هذا معروفاً عند العرب وغيرهم ، فترام يلصقون جريمة الشخص بقبيلته ، ويؤاخذونها بها .

والخلاصة — إن أسلافكم كانوا متعنتين ، وما أنتم إلا كـأسلافكم ، فلم يكن من سنة الله إجابتكم إلى ملتصكم بالآتيان بالقرآن ، إذ لا فائدة منه .

(فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير) أي فإن كذبوك بعد أن جئهم بالبينات الساطعة ، والمعجزات الواضحة ، والكتاب المهادى إلى سواء السبيل ، مع استنارة الحجة والدليل — فلا تأس عليهم ، ولا تحزن لعنادهم وكفرهم ، ولا تعجب من فساد طوائفهم ، وعظيم تعنتهم ، فذلك سنة الله في خلقته ، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بمثل ما جئت به من باهر المعجزات وهزوا القلوب بالزواجر والفظات ، وأثاروا بالكتاب سبيل النجاة ، فلم يُقْنِ ذلك عنهم شيئاً ، فصبروا على ما نالهم من أذى ، وما نالهم من سخرية واستهزاء .

وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لأن طباع البشر في كل الأزمنة سواء فمنهم من يتقبل الحق ويُقْبِل عليه بصدر رحب ونفس مطمئنة ، ومنهم من يقاوم الحق والداعي إليه ، ويسفّه أحلام معتققيه .

فليس بالعجيب منهم أن يقاوموا دعوتك ، ولا أن يفندوا حجتك ، فإن نفوسهم منصرفة عن طلب الحق ، وتحرمي سبل الخير .

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ . وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،
فَمَنْ زُحْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ
الْعُرُورِ (١٨٥) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ، وَإِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ (١٨٦)

تفسير المفردات

توفون أجوركم : أى تعطونها وافية كاملة غير منقوصة ، زحرح عن النار : نحى
عنها ، فاز سعد ونجا ، والمتاع : ما يمتنع وينتفع به بما يباع ويشترى ، والفرور : إصابة النيرة
والنفلة عن تحذره وتنشئه ، لتبلون أى لتختبرن أى لتعاملنُ معاملة المحتررين لظهور
حالك على حقيقتها ، فى أموالكم أى بالذل فى سبيل الله وبالجهاد والافات ،
وفى أنفسكم أى بالقتل والأسرى فى سبيل الله ، وبالأفراض وقد الأقارب ، الذين أوتوا
الكتاب : هم اليهود والنصارى ، والذين أشركوا هم كفار العرب ، أذى كثيرا كالطعن
فى الدين والافتراء على الله ورسوله ، والصبر : تلقى المكروه بالاحتمال وكنم النفس عليه
مع دفعه بروية ومقاومة ما يحدث من الجزع ، والتقوى الاتصاف عن الماصى ، من عزم
الأمر أى من صواب التدبير ، وما يبنى لكل عاقل أن يعزم عليه ويأخذ نفسه به ،
من قولك عزمت عليك أن تفعل كذا أى أزمتهك إياه على وجه لا يجوز الترخص فيه .

المعنى الجلى

بعد أن سلى نبيه فيما سلف عن تكذيب قومه له بأن كثيرا من الرسل قبلك
قد كذبوا كما كذبت ، ولأقوا من أقوامهم من الشدائد مثل ما لاقيت ، بل أشد

مما لاقيت ، فقد قتلوا كثيرا منهم كيحيى وذكريا عليهما السلام - زاده هنا تسليية وتعزية أخرى ، فأبان أن كل ما تراه من عنادهم فهو مُنتهٍ إلى غاية ، وكل آت قريب فلا تضجر ولا تحزن على ما ترى منهم ، وأنهم سيجازون على أعمالهم في دار الجزاء كما تجازى ، وحسبك ما تصيب من حسن الجزاء ، وحسبهم ما أصيبوا به وما يصابون به من الجزاء في الدنيا ، وسيوفون الجزاء كاملا يوم القيامة .

الايضاح

(كل نفس ذائقة الموت) أى كل نفس تذوق طعم مفارقة البدن ومحس به ، وفى هذا إيماء إلى أن النفس لا تموت بموت البدن ، لأن الذى يذوق هو الموجود ، واليت لا يذوق . فالنوق شعور لا يحس به إلا الحى .

(وإنما نوفون أجوركم يوم القيامة) أى وإنما تعطون جزاء أعمالكم كاملا وإفيا يوم القيامة ، وفى ذكر التوفية إشارة إلى أن بعض الأجور من خير أو شر قد تصل إليهم فى الدنيا جزاء أعمالهم ، ويؤيده ما أخرجه الترمذى والطبرانى مرفوعا ، « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حُفر النيران » .

(فن زحرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) أى فن خلص من العذاب ووصل إلى الثواب فقد فاز بالمقصد الأسمى والنهاية التى لا مطلب بعدها ، وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحب أن يزحرج عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليؤتِ إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » .

والخلاصة — إن هناك جنة ونارا ، وإن من الناس من يُلقَى فى هذه ومنهم من يلقى فى تلك ، وإن هول النار عظيم ، وعبر عن النجاة عنها بالزحرجة كأن كل شخص كان مُشرِّفا على السقوط فيها ، لأن أعمالهم ساقطة لهم إلى النار ، لأنها أعمال حيوانية تسوق إليها ولا يدخل الجنة أحد إلا إذا زحرج ، فالزحرجة عنها فوز عظيم ، وأولئك

للمُحْزَنُونَ هم الذين غلبت صفاتهم الروحية على الصفات الحيوانية فأخلصوا في إيمانهم ،
وجاهدوا في الله حق جهاده ، ولم يبق في نفوسهم شائبة من إشراك غير الله معه في عمل
من أعمالهم .

(وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) أى وما حياتنا القربى التى نحن فيها ونسعى
بلذاتها الحسية من مأكل ومشرب ، أو للمنوية كالجاء والمُنْصِب والسيادة لإمتاع الغرور
لأن صاحبها دائماً مغرور مخدوع لها ، تشغله كل حين يجلب لذاتها ودفع آلامها ،
فهو يتعب لما لا يستحق التعب ، ويشقى لتوهم السعادة .

وبالخلاصة — إن الدنيا ليست إلا متاعاً من شأنه أن يغير الإنسان ويشغله عن
تكميل نفسه بالمعارف والأخلاق التى ترقى بروحه إلى سعادة الآخرة .

فينبى له أن يحذر من الإسراف فى الاشتغال بمتاعها عن نفسه وإفراق الوقت
فما لا يفيد ، إذ ليس لذاتها غاية تنتهى إليها فلا يبلغ حاجة منها إلا طلب أخرى .

فما قضى أحد منها بُبائته ولا انتهى أرب منها إلا إلى أرب

وعليه أن يسعى لكسب علم يرقى به عقله ، أو عمل صالح ينتفع به وينفع عباده ،
مع إصلاح السيرة ، وخصوص النية ، وقد قال بعض الصوفية : « عليك بنفسك إن لم
تشغلها شغلتك » .

(لتبْلَوْنَّ فى أموالكم وأنفسكم) بمد أن سلى سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم
بما سبق آفاً زاد فى تمليته بهذه الآية ، وأبان له أنه كالتى هو ومن معه من الكفار
أذى يوم أحد فيلقون منهم أذى كثيراً بقلدر ما يستطيعون من الإيذاء فى النفس
أو فى المال ، والمقصود من هذا الإخبار أن يوطنوا أنفسهم على الصبر وترك الجزع حتى
لا يشقى عليهم البلاء عند نزوله بهم .

والابتلاء فى الأموال يكون بالبذل فى جميع وجوه البر التى ترفع شأن الامة
الإسلامية وتدفع عنها أعداءها وترد عنها المكروه وتدفع عنها غوائل الأمراض والأوبئة .

والابتلاء في الأنفس يكون بينهما في الجهاد في سبيل الله وبموت من تحب من الأهل والأصدقاء أو بالدافعة عن الحق ، وفائدة الابتلاء تمييز الخبيث من الطيب ، وفائدة الإخبار به أن نعرف السنن الإلهية ونهيب أنفسنا لمقاومتها ، فإن من تقع به المصيبة فجأة على غير انتظار يعظم عليه الأمر ويحيط به الغم حتى ليقته في بعض الأحيان ، لكنه إذا استعملها اضطلع بها وقوى على حملها .

وكذلك من تحدث له النعمة على غير توقع لها ، فإنها تحدث له دهشة وتهيجا في الأعصاب ، وربما أصيب بشلل أو اضطراب عقلي أو موت فجائي ، والحوادث للمشاهدة في هذا الباب كثيرة .

(ولتسمعن من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الدين أشركوا أذى كثيراً) هذا سبيل آخر من الابتلاء في الأنفس ، وخصه بالذكر لأهميته أى إنكم ستسمعون إيذاء كثيراً من اليهود والنصارى والمشركين ، ومن ذلك حديث الإفك (قذف أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها) وتألب اليهود عليهم ونقض عهودهم ومحاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجلاهم عن المدينة فأمن شرم ، واتفاق اليهود مع أحزاب المشركين وزحفهم على المدينة لاستئصال المسلمين ، فقد حاصروهم وأوقعوا بهم شديد البلاء وضيقوا عليهم وفي ذلك يقول الله تعالى : « إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ قَوْمِكُمْ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْكُمْ ، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا » .

(وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) أى وإن تصبروا على ما سيحل بكم من البلاء في أموالكم وأنفسكم ، وعلى ما تسمعون من أهل الكتاب والمشركين من الأذى وتتقوا ما يجب اتقاؤه ، فإن ذلك الصبر والتقوى من معزومات الأمور أى الأمور التي ينبغي أن يعزما كل أحد ، لما فيه من كمال المزية والشرف .

روى الزهري أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة

وأهلها أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود ، فأراد النبي أن يستصلحهم كلهم فكان للمشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى ، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك وفيهم أنزل الله تعالى : (ولتسمن من الذين أوتوا الكتاب) الآية .

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّنَّ مَا يَشْتَرُونَ (١٨٧) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨٨) وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨٩)

تفسير المفردات

الميثاق : العهد المؤكد ، والذين أوتوا الكتاب : هم اليهود والنصارى ، لتبينه للناس أى لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التى من جملتها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكتُمونه : أى لا تؤولونه ولا تلقون الشبه الفاسدة والتأويلات المزيفة ، فنبدوه وراء ظهورهم : أى طرحوه ولم يعتدوا به ، ويقال للأمر المحتى به جعله نصب عينيه وألقاه بين عينيه ، واشتروا به ثمنا قليلا : أى شيئا من حطام الدنيا الفانية ، بما أوتوا أى بما فعلوا ، أن يحمدا أى يحمدهم الناس ، بمفازة من العذاب : أى بمنجاة منه ، من قولهم : فاز فلان إذا نجا .

المعنى الجملى

بعد أن حكى سبحانه عن اليهود شبهها ومطاعن فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها بما علت فيها سلف ، أردفه هذه الآية لبيان عجيب حالهم ، وغريب أمرهم ،

وأنه لا يليق بهم أن يطعنوا في نبوته، ولا أن يوجهوا شبها لدينه، ذاك أن اليهود والنصارى أمروا بشرح مافي التوراة والإنجيل وبيان مافيهما من الدلائل الناطقة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، فكيف يليق بهم بعد هذا إيراد تلك المطاعن والشبه وكانوا أجدر الناس بدفعها وأحقهم بتأييده والدَّود عن دينه لما في كتابيهما من البشارة به وتوكيد دعوته، فالعقل قاض بأن يظاهروه، ودينهم حاكم بأن يؤيدوه، ومن العجب العاجب أن يطرحوا حكم العقل والنقل وراهم ظهريا، وهل مثل هؤلاء يُجْدَى معهم الحِصَاج والجلد، أو تقنعهم قوة الدليل والحجة.

الإيضاح

(وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) أى واذكروا حين أخذ الله العهد والميثاق على الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بلسان أنبيائهم، ليبين كتابهم للناس غير كاتمين له، بأن يوضحوا معانيه كما هي، ولا يؤولوه ولا يحرفوه عن مواضعه التى وضع لتقريرها، ويذكروا مقاصده التى أنزل لأجلها، حتى لا يقع اضطراب ولا لبس في فهمه.

فإن لم يفعلوا ذلك فيما أن يبينوه على غير وجهه ولا يكون هذا بيانا ولا كشفًا لأغراضه ومقاصده، وإما ألا يبينوه بتاتا ويكون هذا كتمانًا له.

وهذه الآية وإن كانت لليهود والنصارى، فإن العبرة فيها تنطبق على المسلمين أيضا، فإنهم مع حفظهم لكتابهم وتلاوتهم إياه في كل مكان، في الشوارع والأسواق ومجتمعات الأفراح والأحزان — تركوا تبينه للناس، ففقدوا هدايته وعُميت عليهم عظاته وزواجه، وحكمه وأسراره، واعترفوا بأنهم انحرفوا عنه وصار القابض على دينه كالقابض على الحجر.

وتبين الكتاب على ضربين :

- (١) تبينه لتبير المؤمنين به لدعوتهم إليه.
- (٢) تبينه للمؤمنين به لهدايتهم وإرشادهم بما أنزل إليهم من ربهم

وكل منها واجب على العلماء لاهوادة فيه ، وكفى بهذه الآية حجة عليهم وهي
آكد من قوله : « وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » .

(فنبذوه وراء ظهورهم) أى لم يبالوا به ولم يهتموا بشأنه ، وقد كان من الواجب
عليهم أن يحملوه نصب أعينهم لاشيئا مهلا شقى وراء الظهور لا ينظر إليه ، ولا يتكبر
فى أمره . فقد كان منهم الذين لا يستفيدون منه شيئا — ويحملونه كما يحمل الحمار
الأسفار ، ومنهم الذين يحرفونه عن مواضعه ، ومنهم الذين لا يعلمون منه إلا أمانى
يتمنونها وقرادات يقرءونها .

وإن هذا لينطبق على المسلمين اليوم أتم الانطباق ، فهم قد اتبعوا سنن من قبلهم
ونهبوا نهجم حذو القدوة بالقدوة ، فبالهم عن التذكرة معرضين ، وكتاب الله بين
أيديهم شاهد عليهم ، وهو يتلى بين ظهرانيهم .

(واشتروا به ثمنا قليلا) أى أخذوا عوضا منه فائدة دنيوية حقيرة فغبنوا فى هذا
البيع والشراء ، وهذا الثمن هو ما كان يستفيد منه الرؤساء من الرموسين من حطام الدنيا
ليتمتعوا بلذاتها الفانية ، وشهواتها الفاسدة ، وكانوا يؤولون الكتاب ويحرفونه لأغراض
كثيرة كالخوف من الحكم أو الرجاء فيهم ، فيصرفون نصوصه إلى معان توافق هوى
الحاكم ليأمنوا شره ، أو لإرضاء العامة أو الأغنياء بموافقة أهوائهم لاستفادة
جاههم ومالهم .

(فبئس ما يشترون) أى إن ما يشترونه خيم قبيح لأنهم جملوا الفانى بدلا من
النعم الدائم الذى يحصل للأمة من اتباعها لكتابها وهدايا يارشاده ، وتهذيب أخلاقها
بآدابه وجمع كلها حول تعاليمه ، وبذا تحول بينها وبين المستبدين فيها ، وتصبح
عزيزة الجانب متكافئة متضامنة ، أمر أهلها بينها شورى .

وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : ما أخذ الله على أهل الجبل أن يعملوا حتى أخذ على أهل العلم أن يعملوا ، وعن أبي هريرة أنه قال : لولا ما أخذ الله تعالى على أهل الكتاب ما حدثتكم وتلاهذه الآية ، وعن الحسن أنه قال : لولا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه .

(لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ومحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) كان الكلام قبل هذا مع أهل الكتاب وأنه قد أخذ عليهم الميثاق بتبيين كتابهم للناس فقصروا في ذلك وتركوا العمل به واشتروا به ثمنا قليلا فاستحقوا العقاب من ربهم .

وهنا ذكر حالا أخرى من أحوالهم ، ليحذر المؤمنين منها ، وهو أنهم كانوا يفرحون بما أوتوا من التأويل والتحريف للكتاب ، ويرون لأنفسهم شرفا فيه وفضلا بأنهم أئمة يقتدى بهم ، وكانوا يحسون أن يُحمدوا بأنهم حُفَظَ الكتاب ومفسروه وهم لم يفعلوا شيئا من ذلك ، وإنما فعلوا تقيضه إذ حوله من الهداية إلى ما يوافق أهواء الحكم وأهواء العامة .

ومن عجيب حالهم أنه قد اشتبه أمرهم على الناس ، فهم يحسبون أنهم أولياء الله وأنصار دينه وعلماء كتابه وأنهم أبعد الناس عن عذابه وأقربهم من رضوانه ، فبين الله كذب هذا الحسبان ونهى عنه وسجل عليهم العذاب .

والخلاصة — لا تظنن أيها المخاطب أن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك ، ويمحون أن تخدمهم بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه ، ناجون من العذاب الدنيوى وهو العذاب الذى يصيب الأمم التى فسدت أخلاقها وساءت أعمالها ، وأتت الفساد والظلم ؛ وهو ضربان :

(١) عذاب هو أثر طبيعى للحال الذى يكون عليها المبتطلون بحسب سنة الله فى الاجتماع البشرى بخذلان أهل الباطل والافساد ، وذهاب استقلالهم ونصرة أهل الحق عليهم وتمكينهم من رقابهم وديارهم وأموالهم ليحل الإصلاح محل الإفساد

والعدل مكان الظلم » وكذلك أَخَذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْىَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » .

(٢) عذاب يكون سخطا سماويا كالزلازل والخسوف والظوفان وغير ذلك من الجوائح المدمرة التى نزلت ببعض أقوام الأنبياء الذين كفروا بربههم وكذبوهم وآذوهم عند اشتداد عتوهم وإيذانهم لرسلهم .

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء فى التوراة فسكتوا الحق وأخبروه بخلافه وأرؤهُ أنهم قد صدقُوا واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا ، فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه بما أنزل من وعيدهم .

(ولهم عذاب أليم) أى عذاب عظيم فى الآخرة كفاء فساد أخلاقهم وسوء طويتهم وجبههم للحمد الكاذب ، وقوله بما أوتوا أى بما فعلوا .

قال صاحب الكشف : أتى وجاء يستعملان بمعنى فعل قال تعالى : « إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا » وقال : « لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا » وقوله : فلا تحسبنهم تأكيد لقوله : لا تحسبن الذين ، وقد عهد هذا فى الأساليب العربية من إعادة الفعل إذا طال الفصل بينه وبين معموله . قال الزجاج : العرب إذا أطالت القصة تعيد حسبت وما أشبهها لإعلامها بأن الذى جرى متصل بالأول فتقول لا تظنن زيدا إذا جاءك وكذلك بكذا وكذا ، فلا تظننه صادقا ، فيفيد لا تظنن توكيدا وتوضيحا ، والنفاء زائدة كفى قوله :

« فإذا هلكت فمند ذلك فاجزئى »

(والله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير) أى لا تحزنوا أيها المؤمنون ولا تَضَعُوا ، وبنوا الحق ولا تسكتوا منه شيئا ، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، ولا تفرحوا بما علمتم ، فإن الله يكفكم ما أهمكم ويغنيكم عن هذه المنكرات التى نهيتهم عنها فإن الله ملك السموات والأرض يعطى من يشاء ، وهو على كل شيء قدير ، لا يبرز عليه نصركم على من يؤذونكم بأيديهم وأستهم من أهل الكتاب والمشركين .

وفي هذا إيماء إلى أن الخير في اتباع ما أرشد إليه ، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ووعده بالنصر ، وفيه تعريض بدم أولئك الخالفين ووصفهم بأنهم لا يؤمنون إيماناً صحيحاً يظهر أثره في أخلاقهم وأعمالهم ، إذ لو كانوا كذلك ما تركوا العمل بكتابه وآثروا عليه ما يستفيدونه من حطام الدنيا .

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ،
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ : رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
مُبْهِنًا كَقَدْحِ الْخَمْرِ الْمَسْكُونِ (١٩١) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٢) رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ
آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا
مَعَ الْأَبْرَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ
عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا أَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخِلَتْهُمْ جَنَاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

تفسير المفردات

الخلق : التقدير والترتيب الدال على النظام والإيمان ، والسموات : ما علاك ما تراه فوقك ، والأرض : ما تعيش عليه ، اختلاف الليل والنهار : تعاقبها وبجيء كل منها خلف

الآخر ، آيات : لأدلة على وجود الله وقدرته ، الأبواب واحدها لب : وهو العقل ، قياما وقعودا واحدها قائم وقاعد ، باطلا أى عبثا لا فائدة منه ، سبحانه أى تنزيها لك عما لا يليق بك ، فعا عذاب النار : أى اجعل العمل الصالح وقاية لنا من عذاب النار ، ويقال أخزاه : أى أذله وأهانته ، الذنب : هو التقصير فى المعاملة بين العبد وربه ، والسيئة : هى التقصير فى حقوق العباد ومعاملة الناس بعضهم بعضا ، وتوفنا : أى أمتنا ، والأبرار واحدهم بار : وهو المحسن فى العمل ، على رسلك : أى على تصديق رسلك ، ولليامد : الوعد ، استجاب : أى أجاب ، لا أضيع عمل عامل : أى لا أترك ثوابه ، بعضكم من بعض : أى مختلطون متعاونون ، فى سبيل : أى بسبب طاعتي وعبادتي ودينى .

المعنى الجملى

قال الرازى : اعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح من الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق فى معرفة الحق ، فلما طال الكلام فى تقرير الكلام والجواب عن شبهات الباطنيين ، عاد إلى إثارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والألوهية والكبرياء والجلال فذكر هذه الآية .

وروى الطبرانى وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : أنت قريش اليهود فقالوا بم جاءكم موسى من الآيات ؟ فقالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين ، وأتوا النصراني فقالوا كيف كان عيسى ؟ قالوا كان يبرئ الأكف والأبرص ويحيى الموتى . فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً ، فدعا ربه فنزلت هذه الآية : إن فى خالق السموات النخ فليتفكروا فيها .

الايضاح

(إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبواب) أى إن فى نظام السموات والأرض وبديع تقديرهما وعجيب صنعهما ، وفى اختلاف الليل والنهار وتمايقهما بنظام دقيق طوال العام ، نرى آثاره فى أجسامنا وعقولنا بتأثير (١١)

حرارة الشمس وبرد الليل ، وفي الحيوان والنبات وغير ذلك - آيات ودلائل على وحدانية الله وكمال علمه وقدرته .

عن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هل لك بإعائشة أن تأذن لي الليلة في عبادة ربى ؟ فقلت : يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب هواك (متهوى وتريد) قد أذنت لك ، فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر من صب الماء ثم قام يصلى ققرأ من القرآن وجعل يبكي حتى بلغت الدموع حِجْوَيْنِ ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه وجعل يبكي ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض ، فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي فقال له : يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا ؟ ثم قال ومالى لا أبكى وقد أنزل الله علىّ في هذه الليلة : إن في خلق السموات والأرض النخ ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » وروى « ويل لمن لا كها بين فكليه ولم يتأملها » .

(الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) أى أولو الأبواب هم الذين ينظرون ويستفيدون ويهتدون ويستحضرون عظمة الله ويتذكرون حكمته وفضله وجليل نعمه في جميع أحوالهم من قيام وقعود واضطجاع .

والخلاصة — إنهم هم الذين لا يفتنون عنه تعالى في عامة أوقاتهم باطمئنان قلوبهم بذكره ، واستغراق سرائرهم بمراقبته .

وذكر الله وحده لا يكتفى في الاهتداء ، بل لابد منه من التفكير في بديع صنعه وأسرار خليقته ، ومن ثم قال :

(ويتفكرون في خلق السموات والأرض) أى ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، وما فيهما من الأسرار والمنافع الدالة على العلم الكامل ، والحكمة البالغة ، والقدرة التامة .

والخلاصة — إن الفوز والنجاة إنما يكون بتذكر عظمة الله والتفكير في مخلوقاته

من جهة دلالتها على وجود خالق وأحد له العلم والقدرة ، ويتبع ذلك صدق الرسل وأن الكتب التي أنزلت عليهم مفضلة لأحكام التشريع ، حاوية لكامل الآداب ، وجميل الأخلاق ، ولما يلزم نظم المجتمع في هذه الحياة ، وللحساب والجزاء على الأعمال بدخول الجنة والنار .

وإنما ذكر التفكير في خلق الله ، لورود النهي عن التفكير في الخالق ، لعدم الوصول إلى حقيقة ذاته وصفاته . فقد أخرج الأصبهاني عن عبد الله بن سلام قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتفكرون فقال : « تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق » وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله تعالى » .

(ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانهك) أى يقول الذاكرون المتفكرون : ربنا ما خلقت هذا الذى نشاهده من العوالم العلوية والأرضية باطلا ، ولا أبدعته عبثا ، سبحانهك ربنا تنزهت عن الباطل والعبث ، بل كل خلقك حق مشتمل على حكم جليلة ومصالح عظيمة .

والإنسان بعض خلقك لم يخلق عبثا ، فإن لحقه الفناء ، وتفرقت منه الأجزاء ، بعد مفارقة الأرواح للأبدان ، فإنما يهلك منه كونه الفاسد أى الجسم ، ثم يعود بقدرتك في نشأة أخرى كما بدأت في النشأة الأولى ، فريق أطاعك واهتدى ، وفريق حقت عليه الضلالة؛ فالأول يدخل الجنة بصالح أعماله والآخريسكب في النار بما اجترح من السيئات ، وما عمل من الموبقات ، جزاء وفقا .

وإخلاصة — إن المؤمن المتفكر يتوجه إلى الله بمثل هذا الثناء والدعاء والابتغال بعد أن رأى الدلائل على بديع الحكمة ، وواسع العلم بدقائق الأكوان التي تربط الإنسان بربه .

وفي هذا تعليم للمؤمنين كيف يخاطبون ربهم عند ما يهتدون إلى شيء من معاني إحسانه وكرمه في بدائع خلقه .

(تقنا عذاب النار) أى فوقنا بنائيك لصالح العمل بما فهمنا من الدلائل حتى يكون ذلك وقاية لنا من عذاب النار .

(ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) أى إنهم بعد أن يدعوا ربهم أن يقيم دخول النار يتوجهون إليه قائلين هذا القول ، دلالة على عظم هذا العقاب وشدته وهو الخزي والفضيحة ، ليكون موقع السؤال أعظم ، لأن من طلب من ربه شيئاً وشرح عظم المطلوب وقوته ، كانت الداعية إلى الدعاء أكل والإخلاص فى الطلب أشد .

(وما للظالمين من أنصار) الظالم هو الذى يتكذب الطريق المستقيم ، وقد وصف من يدخل النار بالظلم للدلالة على أن سبب دخوله إياها هو جورده وظلمه ، وللتشجيع عليه بهذا العمل القبيح .

أى إن هؤلاء المتفكرين الذاكرين ينظرون إلى هيئة ذلك الرب العلى الذى خلق تلك الأكوان المأهولة بالأمم والحكم ، فيعلمون أنه لا يمكن أحداً أن ينتصر عليه ، وأن من عاداه فلا ملجأ له إلا إليه .

(ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا) المنادى هو الرسول ، وذكره بوصف المنادى تعظيماً لشأن هذا النداء ، أى إنهم بعد أن عرفوا الله تعالى حق معرفته بالذكر والنكر عبروا عن وصول دعوة الرسول إليهم واستجابتهم دعوته سراعاً بدون تلبُّث بهذا القول ، لأنه دعاهم إلى ما اهتمدوا إليه من قبل وزادهم معرفة وبصيرة فى عالم الغيب والحياة الآخرة .

وفى مقدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى كمال توجيههم إلى مولاهم وعدم غفلتهم عنه مع إظهار كمال الضراعة والابتهال إلى من عودهم الإحسان والإفضال .

(ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) الغفران : الستر والتغطية يقال : رجل مكفرٌ بالسلاح أى مغطى به ، قال لبيد : « فى ليلة كفر النجوم ظلامها » . أى إنهم طلبوا من الله تعالى فى هذا الدعاء ثلاثة أشياء : غفران الذنوب المتقدمة ، وتكفير السيئات المستقبلية ، وأن تكون وظائفهم مع الأبرار بأن يموتوا على مثل أعمالهم

حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة كما يقال فلان في العطاء مع أصحاب الألف أي هو مشارك لهم في أنه يُعْطَى ألفا قال تعالى : « فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ » .

وفي هذا رمز إلى أنهم كانوا يحبون لقاء الله « ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » .

(ربنا وآتانا ما وعدتنا على رسلك) أي ربنا أعطنا ما وعدتنا من حسن الجزاء كالنصر في الدنيا والنعيم في الآخرة جزاء على تصديق رسلك واتباعهم .

وخلاصة ذلك — إنهم قالوا أعطنا ذلك بتوفيقنا للثبات على ما نستحق ذلك به إلى أن نتوفانا مع الأبرار ، وفي هذا استشعار بتقصيرهم وعدم الثقة بثباتهم إلا بتوفيق الله ومزيد عنايته .

(ولا تمخزننا يوم القيامة) أي ولا تفضحنا ولا تهتك سترنا يوم القيامة بإدخالنا النار التي يجزى من دخلها .

(إنك لا تخلف الميعاد) أي لا تخلف ما وعدت به على الإيمان وصالح العمل ، فقد وعدت بسيادة الدنيا في قولك « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ » وقلت « إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ » ووعدت بسعادة الآخرة فقلت « وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » . (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بمضكم من بعض) أي فاستجاب لهم ربهم دعاءهم ، لصدقهم في إيمانهم وذكركم وتفكيرهم وتزبيهم لربهم وتصديقهم للرسول وشعورهم بالضعف والتقصير في الشكر واحتياجهم إلى المفرة .

وإنما نستخلص من هذه الآية أموراً :

(١) إن الاستجابة يصح أن تكون بغير ما طُلب ، فقد سأله غفران الذنوب وتكفير السيئات والوفاة مع الأبرار ، فأجابهم بأن كل عامل سيوفى جزاء عمله ،

وفي ذلك تنبيه إلى أن العبرة في النجاة من العذاب والقور بحسن الثواب ، إنما تكون بإحسان العمل والإخلاص فيه .

(٢) إن الذكر والأنثى متساويان عند الله في الجزاء متى تساويا في العمل حتى لا يفتخر الرجل بقوته ورياسته على المرأة فيظن أنه أقرب إلى الله منها .

(٣) إن الله قد بين علة هذه المساواة بقوله : بعضكم من بعض ، فالرجل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل ، فلا فرق بينهما في البشرية ولا تفاضل إلا بالأعمال .

(٤) إنها رفضت قدر النساء المسلمات في أنفسهن وعند الرجال المسلمين .

() إن هذا التشريع قد أصلح معاملة الرجل للمرأة واعترف لها بالكرامة ، وأنكر تلك المعاملة القاسية التي كانت تعاملها بها بعض الأمم فقد كان بعضها يعدها كالهيبة المسخرة لمصلحة الرجل ، وبعضها يعدها غير أهل للتكاليف الدينية ، إذ زعموا أنه ليس لما روح خالد ، فازعمه الإفرض من أنهم السابقون إلى الاعتراف بكرامة المرأة ومساواتها للرجل ليس مبنيا على أساس صحيح ، فالإسلام هو الذي سبق كل الشرائع في هذا ، ولاتزال شرائعهم الدينية والمدنية تميز الرجل من المرأة ، نعم إن المسلمين قصروا في تعليم النساء وتربيتهم ، لكن هذا لا يصلح حجة على الدين نفسه .

(٦) إن ما يفضل به الرجال النساء من العلم والعقل وما يقومون به من الأعمال الدنيوية التي جرى عرف المجتمع على إسنادها إلى الرجال ، وجعل حظ الرجل في الإرث مثل حظ الأنثيين لأنه يتحمل نفقة امرأته ، فلا دخل لشيء منه في التفاضل عند الله شواب وعقاب .

(فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار) . بعد أن ربط الله الجزاء بالعمل ، بين أن العمل الذي يستحقون به ما طلبوا من تكفير السيئات ، ودخول الجنات ، هو الهجرة من الوطن في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ، والإخراج من الديار ، بإلجاء الكافرين إليهم إلى الخروج والإيذاء في سبيل الله والقتال والقول وبذل

المهجة لله عز وجل ، كل أولئك يكفر الله به عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار .

ولهذه الآية نظائر في الكتاب الكريم كقوله « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » وقوله : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ » وقوله « وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَشِيرٌ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ » .

وقد ذكر الله صفات المؤمنين هكذا ، لينبها إلى أن نرور أنفسنا ونختبرها ، فإن رأيناها محتمل الأذى في سبيل الله حتى القتل فلها الرضوان من ربها ، وإلا فلندرسها حتى تصل إلى هذه المنزلة ، والسرف في هذا التكليف الشاق أن الحق لا يقوى إلا إذا وجد من ينصره ويؤيده ، ويقاوم الباطل وأعوانه ، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الباطل هي السفلى ، فيجب على أنصار الحق ألا يفشلوا ولا ينهزموا ، بل يثبتوا مهما لاقوا من المحن والأرزاء ، فقد كتب الله النصر لعباده المؤمنين .

(ثوابا من عند الله) الثواب والثوبة الجزاء ، وقد جعله الدين أنرا طبعيا للعمل ، فلا أعمال تأثير في نفس العامل بزيكيتها فتكون منعمة في الآخرة ، أو تدسيته فتكون معذبة فيها .

وقد وعد الله تعالى من فعل ذلك بأمر ثلاثة :

(١) محو السيئات وغفران الذنوب ودل على ذلك بقوله : (لأ كفرن عنهم سيئاتهم) وذلك ما طلبوه بقولهم (فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا) .

(٢) إعطاء الثواب العظيم وهو قوله : (ولأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار) وهذا ما طلبوه بقولهم : (وأآتنا ما وعدتنا على رسلك) .

(٣) أن يكون هذا الثواب عظيما مقرونا بالتعظيم والإجلال ، وهو قوله : (من عند الله) وهذا ما طلبوه بقولهم (ولا تخزنا يوم القيامة) والمعنى لأ كفرن

عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم الجحمت ولأثيبنهم بذلك ثوابا من الله لا يقدر عليه غيره .
(والله عنده حسن الثواب) أى هو ثواب من عنده مختص به بحيث لا يقدر عليه غيره ، وهذه الجملة تأكيد لشرف ذلك الثواب ، لأنه تعالى قادر على كل شئ ، غنى عن كل أحد ، فهو لا محالة فى غاية الجود والكرم والإحسان .

لَا يَغْرِبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَشَى الْمَهَادُ (١٩٧) لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (١٩٨) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩٩) يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠)

تفسير المفردات

تقول : غرّنى ظاهره أى قبلته على غفلة عن امتحانه ، ويقال فى التوب إذا نشر
ثم أعيد إلى طيئه : رددته على غيره ، تقلّب الذين كفروا : تصرفهم فى التجارات
وللكاسب ، متاع قليل : أى ذلك الكسب والربح متاع قليل ، وإنما وصفه بالقلة لأنه
قصير الأمد ، مأواه : مصيرهم ، جهم هى الدار التى يجازى فيها الكافرون فى الآخرة ،
والمهاد : المكان الموطأ كالفرش ، والنزل : ما يهبط للضيف النازل ، والأبرار : واحدهم
بارّ وهو المتصف بالبر ، خاشعين : أى خاضعين ، اصبروا : أى اجلسوا نفوسكم عن
الجزع مما ينالها ، وصابروا : أى اصبروا على شدائد الحرب مع أعداء الله ، ورابطوا :
أى أقيموا فى الثغور رابطين خيولكم حاسبين لها مترصدين للفرز ، والتقوى : أن تقى
نفسك من غضب الله وسخطه ، والقلاح : هو الفوز والظفر بالبيعة المقصودة من العمل .

المعنى الجلى

بعد أن وعد الله المؤمنين بالثواب العظيم وكانوا في الدنيا في غابة الفقر والشدة ، والكفار كانوا في رخاء ولين عيش ذكر في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك الشدة ، فبين لهم حقارة ما أوتى هؤلاء من حظوظ الدنيا وذكر أنها متاع قليل زائل ، فلا ينبغي للعاقل أن يوازن بينه وبين النعم الخالدة اللقيم .

الايضاح

(لا يفرنك تغلب الذين كفروا في البلاد) أى لا يفرنك يعمد والمراد أمته ، فكثيرا ما يخاطب سيد القوم بشىء ويراد أتباعه ، وهذا معنى ماروى عن قتادة أنه قال : والله ما فرأوا نبى الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله .

وخلاصة المعنى — لا يفرنكم أئمتهم على أنفسهم وتصرفهم في البلاد كيف شاءوا ، وأتم معاشر المؤمنين خائفون محصورون ، فإن ذلك لا يبق إلا مدة قليلة ثم ينتقلون إلى أشد العذاب ، فلي المؤمن أن يجعل مرمى طرّفه ذلك الثواب الذى وعده الله فهو النعم الحقيقى الباقى .

(متاع قليل ثم ما أواهم جهنم وبئس المهاد) أى ذلك القلب في البلاد الذى يتمتعون به متاع قليل ، عاقبته هذا المأوى الذى يتجهون إليه في الآخرة فيكونون خالدين فيه أبدا ، بما جتته أنفسهم وكسبته أيديهم .

نزلت الآية في مشركى مكة إذ كانوا يضربون في الأرض ، يتجرون ويكتسبون حين لا يستطيع المسلمون ذلك لوقوف المشركين لهم بالمرصاد والإيقاع بهم أينما تقفهم ، وعجز هؤلاء عن مقاومتهم إذا خرجوا من ديارهم للتجارة أو غيرها .

وقد روى من وجه آخر أن بعض المؤمنين قال : إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية .

وبعد أن بين حال الكافرين ومآل أمرهم ، ذكر عاقبة المؤمنين ليعلموا أنهم في القسمة غير مغبونين ، فقال :

(لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلاً من عند الله) أى لكن الذين اتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المنهيات ، لهم جنات النعيم خالدين فيها أبداً .

ونحو الآية قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا » وفي الآية إيماء إلى أن النازلين فيها ضيوف عند ربهم يحضهم بلطفه ، ويخصهم بكرمه وجوده ، وهذه الجنات نعيم جسماني لهم ، وهناك نعيم روحاني أعطاه الله بمحض الفضل والإحسان وإليه الإشارة بقوله :

(وما عند الله خير للأبرار) أى وما عنده من الكرامة فوق ما تقدم خير وأفضل مما يتقلب فيه الذين كفروا من المتاع القليل الفاني .

(وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتركون بأيات الله ثمناً قليلاً) بعد أن بين حال المؤمنين وما أعد لهم من الثواب وحال الكافرين وما هيأ لهم من العقاب ، ذكر هنا حال فريق من أهل الكتاب يهتمون بهذا القرآن وكانوا من قبله مهتدين بما عندهم من هدى الأنبياء وقد وصفهم الله بصفات كلها تستحق المزية والشرف :

الأولى : الإيمان بالله إيماناً لا تشوبه نزعات الشرك ولا يفارقه الإذعان الباعث على العمل ، لا كمن قال الله فيهم « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » .
الثانية : الإيمان بما أنزل إلى المسلمين ، وهو ما أوحاه^١ إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

الثالثة : الإيمان بما أنزل إليهم وهو ما أوحاه الله إلى أنبيائهم ، والمراد به الإيمان إجمالاً وما أرشد إليه القرآن تفصيلاً فلا يضير في ذلك ضياع بعضه ونسيان بعضه الآخر .
الرابعة : الخشوع وهو الثمرة للإيمان الصحيح فإن الخشوع أثر خشية الله في القلب ومنه تفيض على الجوارح والمشاعر ، فيخشع البصر بالانكسار ، ويخشع الصوت بالخفض والتهدج .

الخامسة : عدم اشتراء شيء من متاع الدنيا بآيات الله وهذا أثر لما قبله .
 روى النسائي من حديث أنس قال : « لما جاء نبي الفجائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلوا عليه ، قالوا : يا رسول الله نصلى على عبد حبشي ، فأنزل الله هذه الآية » :

(أولئك لهم أجرهم عند ربهم) أى هؤلاء المتصفون بحميد الصفات ، وجليل الأعمال ، لهم ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم عند ربهم الذى رباهم بنعمه وهدهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم .

(إن الله سريع الحساب) فهو يحاسب الناس جميعهم فى وقت قصير فيمثل لهم ما كسبته أيديهم ، وانطوت عليه جوانحهم ، وهو مكتوب فى صحائف أعمالهم ، فما أحرانا أن نشبهها بالصور المتحركة (الأفلام) التى تعرض فيها الحوادث والوقائع فى عصرنا الحاضر .

وقد ختم الله هذه السورة بوصية للمؤمنين إذا عملوا بها كانوا أهلا لاستجابة الدعاء وأحق بالنصر فى الدنيا وحسن المثوبة فى الآخرة فقال :

(يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) أى اصبروا على شدائد الدنيا وآلامها من مرض وقر وخوف ، وصابروا : أى تحملا للمكاره التى تلحقكم من سواكم ، ويدخل فى ذلك احتمال الأذى من الأهل والجيران وترك الانتقام ممن يسىء إليكم كما قال : « وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » وإيثار غيركم على أنفسكم كما قال : « وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ » والقبول عن ظلمكم كما قال « وَأَنْ تَتَّقُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » ودفع شبه الباطلين وحل شكوكهم والإجابة عن شبههم ، وقوله ورابطوا : أى اربطوا خيلكم فى الثغور كما يربط العدو خيله استعدادا للقتال كما قال تعالى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ » ويدخل فى هذا كل ما ولده العلم فى هذا العصر من وسائل الدفاع من طائرات وقاذفات للقنابل ودبابات ومدافع رشاشة وبنادق وأساطيل بحرية ونحو ذلك مما صار

ضرورياً من آلات الحروب الحديثة ، وصار من قدها يشبه أن يكون أعزل من السلاح وإن كان مدججاً به ، ويلزم هذا أن يكونوا عالمين بفنون الحرب والخطط العسكرية بارعين في العلوم الطبيعية والرياضية ، فكل ذلك واجب على المسلمين في هذا العصر ، لأن الاستعداد لا يتم إلا به .

ولقد أكثر الله في كتابه من ذكر التقوى ويراد بها الوقاية من سخط الله وغضبه ، ولا يكون هذا إلا بعد معرفته ومعرفته ما يرضيه وما يُسخطه ، ولا يعرف هذا إلا من فهم كتاب الله ، وعرف سنة نبيه ، وسيرة السلف الصالح من الأمة الإسلامية . ومن فعل كل ما تقدم فصبر وصابر وربط لحماية الحق وأهله ونشر دعوته واتباع ربه في سائر شؤنه فقد أفلح وفاز بالسعادة عند ربه .

وهذا الفوز والفلاح بالبنية قد يكون في شئون الدنيا كما جاء حكاية عن فرعون « وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى » وقد يكون في شئون الآخرة كقوله تعالى حكاية عن أهل الكهف « وَلَنْ تُلْحَقُوا إِذَا أَبَدًا » .

وقد يكون فيهما معا ، وأكثر ما جاء في القرآن من هذا كالتى نحن فيه ، فإن مصابرة الأعداء والمرابطة والتقوى كلها من وسائل الظفر على الأعداء في الدنيا كما أنها من أسباب السعادة في الآخرة بعد توافر حسن النية ، وقصد إقامة الحق والعدل .

وقفنا الله للعنل إلى ما يرضيه ، حتى نصل إلى سعادة الدارين ، بنفسه وإحسانه ، ومنه وكرمه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

سورة النساء

آيها مائة وسبعون وست ، نزلت بعد الممتحنة .

وهي مدنية كلها ، فقد روى البخارى عن عائشة أنها قالت : « ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد بنى النبي بعائشة في المدينة في شوال من السنة الأولى من الهجرة .

ووجه المناسبة بينها وبين آل عمران :

(١) إن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى ، وافتتحت هذه السورة بذلك ، وهذا من آكد المناسبات في ترتيب السور .

(٢) إن في السابقة ذكر قصة أحد مستوفاة ، وفي هذه ذيل لها وهو قوله : « فَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٌ » فإنه نزل في هذه الغزوة على ما استعرفه بعد .

(٣) إنه ذكر في السابقة الغزوة التي بعد أحد وهي (غزوة حراء الأسد) بقوله « الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ » وأشار إليها هنا في قوله : « وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ » الآية .

ما حوته السورة من الموضوعات

(١) الأمر بتقوى الله في السر والعلن .

(٢) تذكير المخاطبين بأنهم من نفس واحدة .

(٣) أحكام القرابة والمصاهرة .

(٤) أحكام الأنكحة والمواثيث .

(٥) أحكام القتال .

(٦) الحجاج مع أهل الكتاب .

(٧) بعض أخبار المناققين .

(٨) الكلام مع أهل الكتاب إلى ثلاث آيات في آخرها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) .

تفسير المفردات

الناس : اسم للجنس البشري ، وهو الحيوان الناطق المنتصب . القامة الذى يطلق عليه اسم (إنسان) . تساءلون به : أى يسأل به بعضكم بعضا ، بأن يقول سألتك بالله أن تقضى هذه الحاجة ، والأرحام : أى خافوا حق إضاعة الأرحام ، والرقيب : المراقب وهو المشرف من مكان عال ، والرقب : المكان الذى يشرف منه الإنسان على ما دونه ، والمراد هنا بالرقيب الحافظ لأن ذلك من لوازمه .

المعنى الجملى

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذى أنشأكم من العدم ، ورباكم وشملكم بالجوود والكرم ، واذكروا أنه خلقكم من نفس واحدة وجعلكم جنسا تقوم مصالحه على التعاون والتآزر ، وحفظ بعضكم حقوق بعض .

واتقوا الله الذى تعظمونه وتساءلون فيما بينكم باسمه الكريم ، وبحقه على عباده وبما له من السلطان والجبروت ، وتذكروا حقوق الرحم عليكم فلا تفرطوا فيها ، فإنكم إن فعلتم ذلك أفسدتم الأسر والعشائر ، فعليكم أن تحافظوا على هاتين الرابطين

رابطة الإيمان ورابطة الرحم الوشيعة ، والله رقيب عليكم يعلم ما تأتون وما تذرّون ، ويحاسبكم على النّغير والقطير » ولا يظلم ربك أحداً .

الايضاح

(يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) أى أيها الناس احذروا عصيان من ربكم بإحسانه ، وتفضل عليكم بمجوده وإنعامه ، وجعلكم أقرباء يجمعكم نسب واحد وأصل واحد .

وجمهرة العلماء على أن المراد بالنفس الواحدة هنا آدم ، وهم لم يأخذوا هذا من نص الآية ، بل أخذوه تسلياً وهو أن آدم أبو البشر .

وقال القفال : إن المراد أنه خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجاً هو إنسان يساويه في الإنسانية ، أو أن الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم آل قصي ، وأن المراد بالنفس الواحدة قصي اهـ .

وقال بعض العلماء أبهم الله تعالى أمر النفس التي خالق الناس منها ، فلندعها على إبهامها ، فإذا ثبت ما يقوله الباحثون من أن لكل صنف من أصناف البشر أباً كان ذلك غير مخالف لكتابنا ، كما هو مخالف للتوراة التي نصت صراحة على أن آدم أبو البشر فعمل ذلك بعض الناس على الطعن في كونها من عند الله ووحيه .

وقال الأستاذ الإمام : إن ظاهر الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة آدم لوجهين :

(١) البحث العلمى والتاريخى المعارض لذلك .

(٢) لأنه قال رجالاً كثيراً ونساء ، ولم يقل الرجال والنساء ، ولكن ليس في القرآن ما ينفى هذا الاعتقاد ولا ما يثبت إثباتاً قاطعاً لا يحتمل التأويل اهـ .

وما جاء من مخاطبة الناس بقوله : « يا بني آدم » لا يعد نصاً في كون جميع البشر من أبائهم إذ يكفي في صحة هذا الخطاب أن يكون من وجه إليهم في زمن التنزيل من أولاد آدم .

بحث في حقيقة النفس أو الروح

اختلف المسلمون في حقيقة النفس أو الروح الذى يحيا به الإنسان وتحقق وحدة جنسه على اختلاف أصنافه ، وأشهر آرائهم فى ذلك : رأى القائل :

إنها جسم نورانى علوى خفيف حى متحرك ينفذ فى جوهر الأعضاء ، ويسرى فيها سريان الماء فى الورد والنار فى الفحم ، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار التى تفيض عليها من هذا الجسم اللطيف ، وجد الحس والحركة الإرادية والفكر وغيرها ، وإذا فسدت هذه الأعضاء ، وعجزت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن ، وانفصل إلى عالم الأرواح .

وبما ثبت ذلك أن العقل والحفظ والتذكر وهى أمور ثابتة قطعاً — ليست من صفات هذا الجسد ، فلا بد لها من منشأ وجودى عبر عنه الأقدمون بالنفس أو الروح .

وما مثلها إلا مثل الكهرباء ، فالماديون الذين يقولون لا روح إلا هذه الحياة ، يكون مثل الجسد عندهم مثل المستودع الكهر بائى ، فهو بوضعه الخاص ، وبما يودع فيه من المواد تتولد فيه الكهرباء ، فإذا زال شيء مما أودع فيه ، أو أزيل تركيبه الخاص فقد الكهر باء ، وهكذا حال الجسم تتولد فيه الحياة بتركيب مزاجه بكيفية خاصة ، وبزوالها تزول الحياة ، والذين يقولون إن للأرواح استقلالاً عن الجسد ، يكون مثل الجسد مثل الآلة التى تدار بكهر باء تأتى إليها من المولد الكهر بائى ، فإذا كانت الآلة على وضع خاص فى أجزائها وأدواتها كانت مستعدة لقبول الكهر باء التى توجه إليها حتى تؤدى وظيفتها ، وإن فقدت منها بعض الأجزاء الرئيسية ، أو اختل وضعها الخاص تصبح غير قابلة للكهر باء ، ومن ثم لا تؤدى وظيفتها الخاصة بها .

(وخلق منها زوجها) أى وخلق لتلك النفس التى هى آدم زوجاً منها وهى حواء ، قالوا إنه خلقها من ضلعه الأيسر وهو نائم ، وقد صرح بهذا فى الفصل الثانى من سفر التكوين وورد فى بعض الأحاديث ، فقد روى البخارى قوله صلى الله عليه وسلم

« إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ، فإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وإن تركتها وفيها عوج استمعت بها » .

وخلاصة هذا — إنه شعبكم من نفس واحدة أنشأها من تراب وخلق منها زوجها حواء .

ويرى أبو مسلم الأصفهاني : أن معنى (منها) أى من جنسها كما جاء مثل هذا فى قوله : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » وقوله : « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ » وقوله : « لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ » فلا فرق بين أسلوب هذه الآية وأساليب الآيات الأخرى ، والمعنى فى الجميع واحد .

ومن ثبت عنده أن حواء خلقت من ضلع آدم فلا يكون مصدر الإنبات عنده هذه الآية ، وإلا كان إخراجا لها عما جاء فى أمثالها اهـ .

ثم فصل ما أجمله فى قوله : خلقكم من نفس واحدة ، فقال :

(وبث منها رجالا كثيرا ونساء) أى ونشر من آدم وحواء نوعى جنس الإنسان وهما المذكور والإناث ، فجعل النسل من الزوجين كليهما ، فجميع سلال البشر مشوالة من زوجين ذكر وأنى .

(واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) أى واتقوا الله الذى يسأل به بعضكم بعضا ، بأن يقول سألتك بالله أن تقضى هذه الحاجة ، وهو يرجو بذلك إجابة سؤله ، والمراد من سؤاله بالله سؤاله بإيمانه به وتعظيمه إياه ، أى أسألك بسبب ذاك أن تفعل كذا .

واتقوا إضاعة حق الأرحام ، فصَلُّوها بالبر والإحسان ولا تقطعوها .

وكرر الأمر بالتقوى لاحت عليها ، وعبر أولا بلفظ (الرب) الذى يدل على الترية والإحسان ، ثم بلفظ (الله) الذى يدل على الهيبة والقهر للترغيب أولا والترهيب ثانياً

كما قال تعالى : « يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا » كأنه قيل : إنه ربك وأحسن إليك فاتق مخافته ، لأنه شديد العقاب ، عظيم السطوة .

(إن الله كان عليكم رقيباً) أى إنه مشرف على أعمالكم ومناشئها من نفوسكم ، وتأثيرها فى أحوالكم لا يخفى عليه شئ من ذلك ، فلا يشرع لكم من الأحكام إلا ما فيه صلاحكم وسعادتكم فى الدنيا والآخرة .

وفى ذلك تنبيه لنا إلى الإخلاص فى أعمالنا ، إذ من كان متذكراً أن الله مراقب لأعماله كان جديراً أن يقيقه ويلتزم حدوده .

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْمَلُوا ، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ، فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٣) .

تفسير المفردات

اليتيم لغة : من مات أبوه مطلقاً ، لكن العرف خصه بمن لم يبلغ مبلغ الرجال ، ولا تبدلوا : أى لا تستبدلوا ، والخبيث : هو الحرام ، والطيب : هو الحلال ، حوبا كبيرا : أى إثماعظما ، القسط : النصيب ، وقسط : جار . قال الله تعالى : « وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا » وأقسط : عدل . قال الله تعالى : « وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » ما طاب لكم : أى ما مال إليه القلب منهن ، مثنى وثلاث ورباع : أى اثنين ثنتين وثلاثاً ثلاثاً وأرباً رباً ، ذلك أذنى ألا تعملوا : أى ذلك أقرب إلى عدم العول

والجور ، صدقاتهن : مهورهن ، نحلة : أى عطية وهبة ، هنيئا مريئا : الهنيء ما يستلزه الأكل ، والرزىء : ما تجمل عاقبته كأن يسهل هضمه وتحسن تغذيته .

المعنى الجملى

بعد أن افتتح سبحانه السورة بذكر ما يجب على العبد أن يفقده من التكليف ، ليعتمد عن سخطه وغضبه فى الدنيا والآخرة — شرع يذكر أنواعها ، وأولها إيتاء اليتامى أموالهم ، وثانيها حكم ما يحل عدده من الزوجات ومتى يجب الاقتصاد على واحدة ، ثم وجوب إيتاء الصداق لهن .

الايضاح

(وآتوا اليتامى أموالهم) المراد بإيتاء الأموال إياهم : جعلها لهم خاصة وعدم أكل شيء منها بالباطل ، أى أيها الأولياء والأوصياء احفظوا أموال اليتامى ولا تعرضوا لها بسوء وسلوها لهم متى آنستم منهم الرشد ، فاليتيم ضعيف لا يقدر على حفظ ماله والدفاع عنه .

(ولا تبدلوا الخبيث بالطيب) أى ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم الذى اكتسبتموه من فضل الله .

وخلاصة ذلك — لا تتمتعوا بمال اليتيم فى اللواضع والحالات التى من شأنكم أن تتمتعوا فيها بأموالكم ، فإذا فعلتم ذلك فقد جعلتم مال اليتيم بدلا من مالكم .

(ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) المراد من الأكل سائر التصرفات الملهكة للأموال ، وإنما ذكر الأكل لأن معظم ما يقع من التصرفات فهو لأجله ، و (إلى) بمعنى مع أى لا تأكلوا أموالهم مخلوطة ومضمومة إلى أموالكم حتى لا تفرقوا بينهما ، لأن فى ذلك قلة مبالاة بما لا يحل وتسوية بين الحرام والحلال .

(إنه كان حوبا كبيرا) أى إن هذا الأكل ذنب عظيم وإثم كبير .

(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) أى وإن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجة اليتيمة فليسكنكم ألا تزوجوا بها فإن الله جعل لكم مندوحة عن اليتامى بما أباحه لكم من التزوج بغيرهن واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وتقول العرب في كلامها اقتسموا ألف درهم هذا درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة على معنى أن كل واحد يأخذ درهمين فحسب أو ثلاثة أو أربعة ولو أفردت وقلت اقتسموه درهمين وثلاثة وأربعة لم يسغ استعمالاً .

(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أى ولكن إن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجين أو الزوجات فليسكنكم أن تازموا واحدة فقط ، والخوف من عدم العدل يصدق بالظن والشك في ذلك ، فالذى يباح له أن يتزوج ثانية أو أكثر هو من يثق من نفسه بالعدل ثقة لا شك فيها .

(أو ما ملكت أيمانكم) أى اقتصروا على واحدة من الحرائر وتمتعوا بمن تشاءون من السراى لعدم وجوب العدل بينهما ، ولكن لمن حق الكفاية في نفقات المعيشة بما يتعارفه الناس .

(ذلك أدنى ألا تعدلوا) أى اختيار الواحدة أو التسرى أقرب من عدم الجور والظلم .

والخلاصة — إن البعد من الجور سبب في تشريع الحكم ، وفي هذا إيمانه إلى اشتراط العدل ووجوب تحرّيه ، وإلى أنه عزيز للنال كما قال تعالى : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ » .

والعدل إنما يكون فيما يدخل تحت طاقة الإنسان كالتسوية في السكن والملبس ونحو ذلك ، أما ما لا يدخل في وسعه من ميل القلب إلى واحدة دون أخرى فلا يكلف الإنسان بالعدل فيه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده يميل إلى عائشة أكثر من سائر نسائه ، لكنه لا يخصها بشئ دونهن إلا برضاهن وإذنهن ، وكان يقول

« اللهم إن هذا قسى فيا أملك فلا تؤاخذني فيا لا أملك » يريد ميل القلب ، وقد استبان لك ما سلف أن إباحة تعدد الزوجات مضيق فيها أشد التضيق ، فهي ضرورة تباح لمن يحتاج إليها بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور . وإن من يرى الفساد الذى يدب فى الأسر التى تتعدد فيها الزوجات ليحكم حكما قاطعا بأن البيت الذى فيه زوجتان أو أكثر لرجل واحد لا تستقيم له حال ولا يستتب فيه نظام .

فانك ترى إحدى الضرتين تفرى ولدها بعداوة إخوته ، وتفرى زوجها بهضم حقوق ولده . من غيرها ، وكثيرا ما يطعم أحب نساءه إليه فيدب الفساد فى الأسرة كلها .

إلى أن ذلك ربما جر إلى السرقة والزنا والكذب والقتل فيقتل الولد والده والوالد ولده والزوجـة زوجها ، والعكس بالعكس كما دونت ذلك سجلات المحاكم . فيجب على رجال القضاء والفتيا الذين يطعون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وأن من أصول الدين منع الضرر والضرار ، أن ينظروا إلى علاج لهذه الحال ويضعوا من التشريع ما يكفل منع هذه المفاسد على قدر المستطاع .

مزايـا تعدد الزوجات عند الحاجة إليه

الأصل فى السعادة الزوجية أن يكون للرجل زوج واحدة ، وذلك منتهى الكمال الذى ينبنى أن يربى عليه الناس ويقنعوا به ، لكن قد يعرض ما يدعو إلى مخالفة ذلك لمصالح هامة تتعلق بحياة الزوجين ، أو حاجة الأمة فيكون التعدد ضربة لازب لاغنى عنه ، ومن ذلك :

(١) أن يتزوج الرجل امرأة عاقرا وهو يود أن يكون له ولد ، فمن مصلحتها أو مصلحتها معا أن تبقى زوجا له ويتزوج بشيرها ، ولا سببا إذا كان ذا جاه وثروة كأن يكون ملكا أو أميرا .

(٢) أن تكبر المرأة وتبلغ سن اليأس ويرى الرجل حاجته إلى القرب ، وهو قادر على القيام بنفقة غير واحدة وكفاية الأولاد الكثيرين وتعليمهم .

(٣) أن يرى الرجل أن امرأة واحدة لا تكفيه لإحصائه لأن مزاجه الخاص يدفعه إلى الحاجة إلى النساء ، ومزاجها بعكس هذا ، أو يكون زمن حيضها طويلا يأخذ جزءا كبيرا من الشهر فهو حينئذ أمام أحد أمرين : إما التزوج بثانية ، وإما الزنا الذي يضيع الدين والمال والصحة ، ويكون هذا شرا على الزوجة من ضم واحدة إليها مع العذل بينهما كما هو شرط الإباحة في الإسلام .

(٤) أن تكثر النساء في الأمة كثرة فاحشة كما يحدث عقب الحروب التي تجتاح البلاد فتذهب بالألوف المؤلفة من الرجال ، فلا وسيلة للمرأة في التكسب في هذه الحال إلا ببيع عفافها ، ولا يخفى ما بعد هذا من شقاء على المرأة التي تقوم بالإفراق على نفسها وعلى ولد ليس له والد يكفله ، ولا سيما عقب الولادة ومدة الرضاعة والمشهد أن اختلاط النساء بالرجال في المعامل ومحال التجارة وغيرها من الأماكن العامة قد جر إلى كثير من هتك الأعراض والوقوع في الشقاء والبلاء حتى كتبت غير واحدة من السكاتبات الإنجليزيات ، وأبانت أن هذا التدهور الخلق لا علاج له إلا بتعدد الزوجات ، مع أن هذا ضد مصلحة المرأة ، وهي تنفر منه بمقتضى شعورها ووجدانها ، وهالك ما قالته إحداهن في بعض جرائدهن بإيجاز وتلخيص :

لقد كثر الشاردات من بناتنا وقل الباحثون عن أسباب هذا البلاء ، وإنى لأنظر إليهن وقلبي ينفطر أسى وحزنا عليهن ، وماذا يفيد بئى وحزنى وإن شاركنى فيه الناس جميعا ، لا فائدة إلا العمل على ما يمنع هذه الحال ، وهو كما رأى (تومس) إباحة الزوج بأكثر من واحدة وبهذه الوسيلة تصبح بناتنا ربات بيوت .

إذ لم يجر إلى هذا البلاء إلا إجبار الأوربي على الاكتفاء بامرأة واحدة ، فهو الذى جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى أعمال الرجال ولا بد أن يتفاقم الشر إذا لم يبيح للرجل الزوج بأكثر من واحدة ، فأى ظن وحسد يحيط بعدد الرجال

المتزوجين الذين لهم أولاد من السفاح وقد أصبحوا عائلة وعارا على المجتمع ولو أبيح التعدد لما حاق بأولئك الأولاد وبأبائهم مالم فيه من عذاب ولسلم عرضهن وعرض أولادهن من فداحة الحال التي تراها الآن .

ونشرت كاتبة أخرى (مس إني رود) في جريدة أخرى تقول :

لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو شبه خوادم خير لمن والمجتمع من اشتغالهن في المعامل حيث تلوث البنت بأدران الرذيلة التي تبقى لا صفة بها مدى حياتها .

ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة ، وانخادم والرقيق ينعمان بأرغد عيش ويماملان كما يعامل أولاد البيت ولا تمس الأعراض بسوء ، وإنه لما ر على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطتهن الرجال .

فما بالنا لانسى وراء ما يحمل البنت تعمل بما يوافق فطرتها وتقوم بأعمال البيت وتترك أعمال الرجال للرجال فذلك أضمن لعافها وهو الكفيل بسعادتها اهـ .

وصفة القول : إن تعدد الزوجات يخالف المودة والرحمة وسكون النفس إلى المرأة وهي أركان سعادة الحياة الزوجية ، فلا ينبغي لمسلم أن يقدم عليه إلا ضرورة مع الثقة بما أوجبه الله من العدل ، وليس وراء ذلك إلا ظلم المرأة لنفسه وامراته وولده وأمه .

حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

راعى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في اختيار كل زوجة من زوجاته ، فنجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتهم وعلم أتباعه احترام النساء وإكرام كرائمهن والعدل بينهن وترك من بعده تسع أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم الأحكام الخاصة بالنساء مما ينبغي أن يعلمنه منهن لامن الرجال ، ولو كانت قد ترك واحدة ما كان فيها الفناء كما لو ترك التسع .

وقصارى القول إنه عليه السلام ما أراد بتعدد الزوجات ما يريد الملوك والأمراء والمتزفون من التمتع بالنساء ، إذ لو كان قد أراد ذلك لاختارهن من حسان الأبقار لامن الكهلات التيبات كما قال لمن اختار ثيبا « هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ، وتضاحكها وتضاحكك » رواه الشيخان .

(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) الخطاب للأزواج أى وأعطوا النساء اللواتى تعقدون عليهن المهور عطاء هبة يكون رمزا للوادة التى ينبغى أن تكون بينكما ، وآية من آيات الحبة ، ودليلا على وثيق الصلة والرابطة التى تجب أن تكنفكما وتحيط بسماء المنزل الذى تحلان فيه ، وقد جرى عرف الناس بعدم الاكتفاء بهذا العطاء فتراهم يردفونه بأصناف الهدايا والحنف من مآكل وملابس ومصوغات إلى نحو ذلك ، مما يعبر عن حسن تقدير الرجل للمرأة التى يريد أن يجعلها شريكته فى الحياة .

(فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) أى فإن طابت نفوسهن باعطائكم شيئا من الصداق من غير ضرار ولا خديعة فكلوه هنيئا مريئا ولا ذنب عليكم ولا إثم فى أخذه .

ومن ثم لا يجوز للرجل أن يأكل شيئا من مال امرأته إلا إذا علم أن نفسها طيبة به فإذا طلب منها شيئا وحملها الخوف أو الخجل على إعطاء ما طلب فلا يحل له ، ألا ترى أن الله تعالى نهى عن أخذ شيء من المرأة فى طور المفارقة فقال : « وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا » فالصحير من أخذه فى طور الرغبة والتعجب وإظهار القدرة على ما يحب عليه من أعباء الزوجية من كفالة المرأة والإنفاق عليها يكون أشد وأكد ، ولكن حب المال جعل الرجال بما كسوفى للمهر كما بما كسوفى فى سلع التجارة ، وصار جهم للمحافظة على الشرف والكرامة دون جهم للدينار .

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٤) وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ ، فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٥)

تفسير المفردات

السفهاء واحدهم سفیه : وهو اللبذر للمال المفق له. فيما لا ينبغي ، وأصل السفه الخلق والاضطراب ، ومنه قيل زمان سفیه : إذا كان كثير الاضطراب ، وثوب سفیه : ردىء النسيج ، ثم استعمل في قصان العقل في تدبير المال وهو المراد هنا ، قياما : أى تقوم بها أمور معاشكم ، وتمنع عنكم الفقر . قال الراغب : القيام والقوام ما يقوم به الشئ ويثبت كالإمام والسناد لما يؤمّد ويسند به ، وارضقوهم : أى وأعطوهم ، والقول المعروف : ما تطيب به النفوس وتألفه كإفهام السفیه أن المال ماله لأفضل لأحد عليه ، أنتم منهم رشدا : أى أبصرتم منهم حسن التصرف فى الأموال ، الإسراف : مجاوزة الحد فى التصرف فى المال ، والبدار : المبادرة والسراعة إلى الشئ ، يقال بادرت إلى الشئ وبادرت إليه ، فليستعفف : أى فليعفف ، والفة : ترك ما لا ينبغي من الشهوات ، والحسب : الرقيب .

المعنى الجملى

بعد أن أمرنا الله تعالى فى الآيات السابقة بإيتاء اليتامى أموالهم ، وإيتاء النساء مهرهن أتى فى هذه الآية بشرط للإيتاء يشمل الأمرين معا وهو ألا يكون كل منهما سفیها ، مع بيان أنهم يرزقون فيها ، ويكسون مادامت فى أيديهم مع قول المعروف لم حتى تحسن أحوالهم ، وأنه لا سلم إليهم الأموال إلا إذا أونس منهم الرشد ، وأنه لا ينبغي الإسراف

في أكل أموال اليتامى ، فمن كان من الأولياء غنيا فليعف عن الأكل من أموالهم ، ومن كان فقيرا فليأكل كل بما يبيحه الشرع ، ويستجيزه أرباب المروءة .

الايضاح

(ولا تؤولوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما) هذا خطاب لمجموع الأمة ، والنهي شامل لكل مال يعطى لأى سفيه ، أى أعطوا كل يتيم ماله إذابلق ، وكل امرأة صداقها إلا إذا كان أحدهما سفيها لا يحسن التصرف فى ماله فأمْنوه منه لثلاث يرضيه ، واحفظوه له حتى يرشُد .

وإنما قال أموالكم ولم يقل أموالهم مع أن الخطاب للأولياء والمال مال السفهاء الذين فى ولايتهم ، لينبها إلى أنه إذا ضاع هذا المال وجب على الولي أن ينفق عليه من مال نفسه ، فإضاعته مُفَضِيَةٌ إلى إضاعة شيء من مال الولي فكأن ماله عين ماله ، وإلى أن الأمة متكافئة فى المصالح ، فصلحة كل فرد فيها كأنها مصلحة للآخرين .

ومعنى جعل الأموال قياما للناس ، أن بها تقوم وتثبت منافعهم ومراقفهم ، فنافعهم الخاصة ، ومصالحهم العامة لاتزال قائمة ثابتة مادامت أموالهم فى أيدي الراشدين المقتصدین منهم الذين يحسنون تديرها وتوفرها ، ولا يتجاوزون حدود المصلحة فى الإتفاق ، وفى هذا حث عظيم على الاقتصاد بذكر فوائده ، وتنفير من الإسراف والتبذير ببيان مغيبته ، فإن الأموال إذا وقعت فى أيدي السفهاء السرفين فات ما كان من تلك المنافع قائما ، ومن ثم وصف الله المؤمنين بقوله : « وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » . وقد ورد فى السنة النبوية حث كثير على الاقتصاد ، من ذلك ما رواه أحمد عن ابن مسعود : « ما عال من اقتصد » . وما رواه الطبرانى والبيهقى عن ابن عمر : « الاقتصاد فى النفقة نصف للميشة ، والتورود إلى الناس نصف العقل ، وحسن العقل نصف العلم » .

وإن من أشد العجب أن يكون حال المسلمين اليوم ما نرى من الإسراف والتبذير ، وكتاتهم يهديهم إلى ما للاقتصاد من فوائد ، وما للتبذير من مضار ، إلى ما للبال فى هذا الزمن من المنزلة التى لا يُقدَّر قدرها حتى صارت جميع المرافق موقوفة

على المال ، وأصبحت الأمم الجاهلة بطرق الاقتصاد وليس في أيديها المال مستغلة مستعبدة
للأُم الغنية ذات البراعة في الكسب والاحسان في الاقتصاد وجمع المال .

ولا سبب لهذا إلا أنا نبذنا هدى القرآن وراء ظهورنا ، وأخذنا بآراء الجاهلين
الذين لبسوا على الناس ونفثوا سمومهم وبالفؤاد في الزهيد والحث على إنفاق مائصل إليه
الأبدى ، مع أن السلف الصالح كانوا من أشد الناس محافظة على مافي أيديهم ، وأعرف
الناس بتحصيل المال من وجوه الكسب الحلال ، وليت هذا الزهيد أتى بالعرض
المسوق لأجله من التزغيب في الآخرة والعمل لها ، لكنهم زهدوم في الدنيا وقطعوم
عن الآخرة ففسروها معا ، وما ذاك إلا لجهلهم بهدى الإسلام وهو السعى للدنيا والعمل
للآخرة كما ورد في الأثر « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك
تموت غدا » .

(وارزقهم فيها واكسوم) الرزق يعم وجوه الإنفاق جميعها كالأكل والمبيت والزواج
والكسوة ، وإنما خص الكسوة بالذكر ، لأن الناس يتساهلون فيها أحيانا ، وقال (فيها)
ولم يقل منها إشارة إلى أن الأموال تتخذ مكانا للرزق بالتجارة فيها فتكون النفقات
من الأرباح لا من صلب المال حتى لا يأكلها الإنفاق ، أي أيها الأولياء الذين عهد إليكم
حفظ أموال السفهاء وتسيروها حتى كأنها أموالكم ، عليكم أن تنفقوا عليهم فتقدموا لهم
كفايتهم من الطعام والثياب ونحو ذلك .

(وقولوا لهم قولا معروفا) أي فليقل كل ولى للمولى عليه إذا كان صغيرا : المال
مالك وما أنا إلا خازن له وإذا كبرت رد إليك ؛ وإذا كان سفيا وعظه ونصحه ، ورغبه
في ترك التبذير والاسراف ، وعرفه أن عاقبة ذلك الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى نحو
ذلك ، كما يعلمه كل ما يوصله إلى الرشد ، وبذا قد تحسن حاله ، فربما كان
السفه عارضا لا فطريا ، فبالنصح والارشاد والتأديب يزول ذلك العارض
ويصبح رشيدا .

وَأَيْنَ هَذَا بِمَا يَفْعَلُهُ الْأَوْلِيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ السَّفَهَاءِ وَمَدَمَ فِي غَيْرِهِمْ وَمُسْتَفْهِمِهِمْ حَتَّى يَحْوِلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْبَابِ الرِّشْدِ ، وَمَا مَقْصِدُهُمْ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بَقَاءُ الْأَمْوَالِ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ يَتَمَتَّعُونَ بِهَا ، وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا بِحَسَبِ أَهْوَائِهِمْ وَشَهَوَاتِهِمْ .
وَبَعْدَ أَنْ أَمَرَ سَبْحَانَهُ بِإِيتَاءِ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَكَانَ هَذَا بِمَجْمَلِ ذِكْرِ كَيْفِيَةِ ذَلِكَ الْإِيتَاءِ وَوَقْتَهُ فَقَالَ :

(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)
ابْتِلَاءُ الْيَتِيمِ ، وَابْتِحَارُهُ يَكُونُ بِإِعْطَائِهِ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ ، فَإِنْ أَحْسَنَ كَانَ رَاشِدًا ، إِذْ لَا مَعْنَى لِلرِّشْدِ هُنَا إِلَّا حَسَنَ التَّصَرُّفِ وَإِعْصَابَةِ الْخُلُقِ فِيهِ ، وَهُوَ نَتِيجَةُ صِحَّةِ الْعَقْلِ وَجُودَةِ الرَّأْيِ .

وَبَلُوغُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَصُولُ إِلَى السِّنِّ الَّتِي يَسْتَعِدُّ فِيهَا لِلزَّوْجِ وَهُوَ بُلُوعُ الْحِلْمِ ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالِ تَوَجُّهُ نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَكُونَ زَوْجًا وَأَبًا وَرَبَّ أَسْرَةٍ ، وَلَا يَتِمُّ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمَالِ ، وَمَنْ ثُمَّ وَجِبَ إِيْتَاؤُهُ إِيَّاهُ إِلَّا إِذَا بَلَغَ سَفِيهَا وَخِيفَ أَنْ يَضِيْعَهُ .

وَالْمَعْنَى — أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ ابْتَلُوا الْيَتَامَى إِلَى ابْتِدَاءِ الْبُلُوغِ وَهُوَ الْحَدُّ الَّذِي يَبْلُغُونَ فِيهِ مِنَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَإِلَّا فَاسْتَمَرُّوا عَلَى الْإِبْتِلَاءِ حَتَّى تَأْنِسُوهُمْ مِنْهُمْ ، وَرَى أَبُو حَنِيفَةَ دَفَعَ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَيْهِ إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَإِنْ لَمْ يَرُشِدْ .

(وَلَا تَأْكُلُوها إِمْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا) أَيْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى مُسْرِفِينَ فِي الْإِنْفَاقِ مِنْهَا وَلَوْ عَلَى الْيَتِيمِ نَفْسِهِ ، وَلَا مِبَادِرِينَ كِبَرِهِمْ إِلَيْهَا أَيْ وَلَا مُسَابِقِينَ الْكِبَرِ فِي السِّنِّ الَّتِي يَبِهَا يَأْخُذُونَهَا مِنْكُمْ ، فَأَنْتُمْ تَطْلُبُونَ أَكْلَ هَذَا الْمَالِ كَمَا يَطْلُبُ كِبَرُ السِّنِّ صَاحِبَهُ ؛ فَالسَّابِقُ مِنْكُمْا هُوَ الَّذِي يَطْفُرُ بِهِ ، فَبَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْخُلُقِيُّ النِّمَّةَ يَسْتَعْمِلُونَ بِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَهَا فِيهَا مَنَافَعَةٌ وَلَيْسَ لِلْيَتِيمِ فِيهَا ذَلِكَ حَتَّى لَا تَفُوتَهُمْ إِذَا كَبُرَ الْيَتِيمُ وَأَخْذَ مَالَهُ .

وَلَمَّا كَانَتْ هَاتَانِ الْحَالَانِ — الْإِمْرَافُ وَمُسَابَقَةُ كِبَرِ الْيَتِيمِ بَعْضُ التَّصَرُّفِ — مِنْ مَوَاطِنِ الضَّعْفِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا وَنَبِهَ

الأولياء إلى خطرهما حتى يراقبوا ربهم إذا عرضتا لهم ، فقد تخادع الإنسان نفسه في حد الإسراف وخفاء وجه منقعة الولي في المسابقة إلى بعض الأعمال في مال اليتيم ، ويمشئها إذا لم يمكن أن يمارى في ذلك وراء ظاهرا تتضح فيه خيافته .

أما الأكل من مال اليتيم بلا إسراف ولا مبادرة خوف أخذها عند البلوغ ، فقد ذكر الله حكمه بقوله :

« وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » أى فمن كان منكم غنيا غير محتاج إلى شيء من مال اليتيم الذى تحت ولايته فليعفف عن الأكل من ماله ، ومن كان فقيرا لا يستغنى عن الاتقاع بشيء من مال اليتيم الذى يشغل بعض وقته في تمييزه وحفظه فلْيَأْكُلْ كل ماله بالمعروف ، وهو ما يبيحه الشرع ، ولا يستنكره أرباب اللزوة ، ولا يعدونه خيانة وطعنا .

قال ابن جرير : إن الأمة مجمعة على أن مال اليتيم ليس مالا للولي ، فليس له أن يأكل منه شيئا ، ولكن له أن يستقرض منه عند الحاجة كما يستقرض له ، وله أن يؤاجر نفسه لليتيم بأجرة معلومة إذا كان اليتيم محتاجا إلى ذلك كما يستأجر له غيره من الأجراء غير مخصوص بها حال غنى ولا حال فقر ، وهكذا الحكم في أموال المجانين والمعتاهية .

وقد روى أحمد عن ابن عمر رضى الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس لى مال وإنى ولي يتيمة فقال : « كل من مال يتيمة غير مسرف ولا متأنل مالا ومن غير أن تبقى مالك بماله » .

والحكمة في هذا أن اليتيم يكون في بيت الولي كولد ، والخير له في تربته أن يخالط الولي وأهله في المزاولة والمعايشة ، فإذا كان الولي غنيا ولا طمع له في ماله كانت الخاطلة مصلحة لليتيم ، وإن كان ينفق فيها شيء من ماله فيقدر حاجته ، وإن كان فقيرا فهو لا يستغنى عن إصابة بعض ما يحتاج إليه من مال اليتيم التنى الذى في حجره ، فإن أكل من طعامه ما جرى به العرف بين الخلطاء غير مصيب من صلب

المال شيئاً ولا متأثلاً لنفسه منه عقاراً ولا مالا آخر ولا منقلاً ماله في مصالحه ومرافقه كان بعمله هذا آكلاً بالمرء .

(فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) أى فإذا دفعتم إليها الأولياء والأوصياء إلى اليتامى أموالهم فأشهدوا عليهم بقبضها وبراءة ذممكم منها ، كى لا يكون بينكم نزاع . وهذا الإشهاد واجب عند الشافعية والمالكية ، إذ أن تركه يؤدى إلى التخاصم والتقاضى كما هو مشاهد ، وجعله الحنفية مندوباً لا واجباً .

(وكفى بالله حسيباً) أى وكفى الله رقيباً عليكم يحاسبكم على ما تسرون وما تعلنون ، وقد جاء هذا بعد الأمر بالإشهاد ليرشدنا إلى أن الإشهاد وإن أسقط الدعوى بالمال عند التقاضى فهو لا يسقط الحق عند الله إذا كان الولي خائفاً ، فإن الله لا يخفى عليه ما يخفى على الشهود والحكام .

وعلى الجملة فإنك ترى أن الله تعالى حاط أموال اليتامى بضروب من الصيانة والحفظ ، فأمر باختبار اليتيم قبل دفع ماله إليه ، ونهى عن أكل شيء منه بطرق الإصراف ومبادرة كبره ، وأمر بالإشهاد عليه عند الدفع ، ونهى إلى مراقبة الله تعالى فى جميع التصرفات الخاصة به .

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٦) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٧) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٨) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (٩)

تفسير المفردات

مفروضا : أى محتوما لا بد لهم أن يأخذوه . الخشية : الخوف فى محل الأمن ،
والسديد : المدل والصواب والسداد (بالكسر) ما يسد به الشيء كالتغر (موضع
الخوف من العدو) والقارورة ، وورد قولهم : فيها سداد من عوز بكسر السين : أى فيها
النفاذ والكفاية ، وصلى اللحم صليا شواء ، فإذا أراد إحراقه يقال أصلاه إصلاؤه وصلاؤه
تصلية ، وصلى يده النار : أذفأها ، واصطلى : استدفأ ، والسعير : النار المستعرة المشتعلة ،
يقال سقرت النار وسعرتها .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فى الآيات السابقة حرمة أكل أموال اليتامى وأمر بإعطائهم
أموالهم إذا رُشدوا ، ومنع أكل مهر النساء أو تزويجهن بغير مهر .
ذكر هنا أن المال الموروث الذى يحفظه الأولياء لليتامى يشترك فيه الرجال والنساء ،
وقد كانوا فى الجاهلية لا يرثون النساء والأولاد الصغار ، ويقولون لا يرث إلا من طاعن
بالرباج وحاز الغنيمة ، ثم أمر بإحسان القول إلى اليتامى ، لأن اليتيم مرهف الحسّ يالم
لكلمة تهينه ، ولا سيما ذكر أبيه وأمه بسوء ، وقلما يوجد يتيم لا يمتحن ولا يفهر
بالسوء من القول ، ثم طلب الإشفاق عليهم ومعاملتهم بالحسنى ، فربما يترك الميت ذرية
ضاعفا يود أن غيره يعاملهم بمثل هذه المعاملة ، وبعدئذ شدد فى الوعيد ، ونقر من أكل
أموال اليتامى ظلما وجعل أكله كأكله كل النار .

وقد روى فى سبب نزول الآية « أن أوس بن الصامت الأنصارى توفى وترك
امراته أم كلثمة وثلاث بنات له منها فزوى ابنا عمه سويد وعرقطة ميراثه عنهن على
سنة الجاهلية ، فجمعت امراته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد الفضيج
(مسجد بالمدينة كان يسكنه أهل الصفة) فشكت إليه أن زوجها أوسا قد مات
وخلف ثلاث بنات وليس عندها ما تنفق عليهن منه ، وقد ترك أبوهن مالا حسنا

عند ابني عمه لم يعطيها منه شيئا ، ومن في حجرى لا يُطعمن ولا يُسقَيْن ، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كُلا ولا ينسكي عدوا ، نكسب عليها ولا تنكسب ، فزلت الآية فأثبتت لمن الميراث . فقال رسول الله لا تنفرا من مال أوس شيئا فإن الله جعل لبناته نصيبا مما ترك ولم يبين ، فزلت (يوصيكم الله الخ) فأعطى زوجه الثمن والبنات الثلثين والباقي لبني العم .

الإيضاح

(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) أى إذا كان لليتامى مال ، تركه لهم الوالدان والأقربون فهم فيه سواة ، لافرق بين الرجال والنساء ، ولا فرق بين كونه كثيرا أو قليلا ، وأنى بقوله نصيبا مفروضا ، لبيان أنه حق معين مقطوع به ليس لأحد أن ينقص منه شيئا ولا أن يجلبى فيه .

(وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) المراد بنوى القربى من لا يرث منهم كالأخ لأب مع الأخ الشقيق والعم مع الأب . أى إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوى القربى للوارثين فأنفحوهم بشئ من الرزق الذى جاء كم من غير كيد ولا نصب ، فلا ينهى أن تبخلوا به على المحتاجين من ذوى القربى واليتامى والمساكين وتتركوهم يذهبون معكسرى القلب مضطربى النفس ، وقولوا لهم قولا تطيب به نفوسهم عند ما يُعطَوْنَ ، حتى لا ينقل على أبى النفس منهم ما يأخذ ، ويرضى الطامع فى أكثر مما أخذ بما أخذ بالتودد والتلطف فى القول وعدم التقليل فيه .

والسرى فى إعطائهم شيئا من التركة أنه ربما يسرى الحسد إلى نفوسهم ، فينبغى التودد إليهم واستألتهم بإعطائهم قدرا من هذا المال هبة أو هدية أو إعداد طعام لهم يوم القسمة ، ليكون فى هذا صلة للرحم ، وشكر للنعمة .

قال سعيد بن جبیر : هذا الأمر (أمر الإعطاء) للوجوب وقد هجره الناس كما هجروا العمل بالاستئذان عند دخول البيوت .

وقال الحسن والنخعي : إن ما أمرنا أن نرزقهم منه عند القسمة هو الأعيان للنقولة ، وأما الأرضون والرقيق وما أشبه ذلك فلا يجب أن يُعطوا منها شيئاً بل يُكتفى حينئذ بقول للمروف أو بإطعام الطعام .

(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليقتوا الله وليقولوا قولاً سديداً) لا يزال الكلام مع الأوصياء والأولياء الذين يقومون على اليتامى ، والقول السديد منهم أن يكلمهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب ويدعوم قولهم يا بنيّ ويا ولدي ونحو ذلك ، وقوله تركوا أى قاربوا أن يتركوا ، وقوله من خلفهم : أى من بعد موتهم ، وقوله خافوا عليهم أى الإهمال والضياع .

(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً) ظلماً أى على سبيل الظلم وهضم الحقوق لأكل بالمرور عند الحاجة إلى ذلك أو تقديراً لأجرة العمل ، وقوله في بطونهم : أى ملء بطونهم ، وقوله نارا : أى ما هو سبب لعذاب النار .

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائِمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإِخْوَتِهِ السُّدُسُ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا (١٠) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ،
 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا
 أَزْوَاجُكُمْ ، وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ،
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنَ ، غَيْرَ مُضَارٍّ ، وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١١)

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه حكم الميراث مجملًا فى قوله : للرجال نصيب مما ترك الوالدان
 والأقربون ، ذكر هنا تفصيل ذلك الجمل فبين أحكام الموارث وفرائضها لإبطال
 ما كان عليه العرب من نظام التوارث فى الجاهلية من منع الأنثى وصغار الأولاد ،
 وتوريث بعض من حرمه الإسلام من الميراث .

وقد كانت أسباب الإرث فى الجاهلية ثلاثة :

- (١) النسب ، وهو لا يكون إلا للرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون العدو
 ويأخذون الغنائم وليس للضعيفين المرأة والطفل من ذلك شئ .
- (٢) التبني — فقد كان الرجل يتبنى ولد غيره فيكون له أحكام الوالد
 فى الميراث وغيره .

- (٣) الحلف والهدى — فقد كان الرجل يقول لآخر دى دمك وهدى هدمك
 (أى إذا أهدر دى أهدر دمك) وترثى وأرثك وتطلب بى وأطلب بك ، فإذا فضلا
 ذلك ومات أحدهما قبل الآخر كان للحي ما اشترط من مال الميت .

فلما جاء الإسلام أقرهم على الأول والثالث دون الثاني فقال «وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ» والمراد به التوارث بالنسب وقال :
(وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ نَصِيحَتَهُمْ) والمراد به التوارث بالعهد .
وقال (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) والمراد به التوارث بالتبني .
وزاد شيئين آخرين :

(١) الهجرة ، فكان للمهاجر يرث من المهاجر وإن كان أجنبيا عنه إذا كان بينهما مخالطة وود ولا يرثه غير المهاجر وإن كان من أقاربه .
(٢) المواخاة — كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواخي بين كل اثنين من الرجال وكان ذلك سببا للتوارث ثم نسخ التوارث بهذين السببين بقوله : «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ»
ثم استقر الأمر بعد نزول أحكام الفرائض على أن أسباب الإرث ثلاثة : النسب والنكاح والولاء .

وسبب نزول الآية ما أخرجه أحد وأبو داود والترمذي من حديث جابر قال :
«جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا نُسكحان إلا ولهما مال فقال يقضى الله في ذلك فنزلت آية الميراث (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ) الآية ، فأرسل رسول الله إلى عمهما فقال : أعط بنقي سعد الثلثين وأما النمن وما بقي فهو لك » قالوا وهذه أول تركة قسمت في الإسلام .

الايضاح

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ) الوصية : ما تمهد به إلى غيرك من العمل كما تقول أو وصيت المعلم أن يراقب آداب الصبي ويؤدبه على ما يسىء فيه ، وهي في الحقيقة أمر له بعمل ما عهد إليه به ، فالمراد بأمركم الله ويفرض عليكم .

(في أولادكم) أى فى شأن أولادكم من بعدكم ، أو فى ميراثهم ما يستحقونه مما تتركونه من أموالكم سواء كانوا ذكورا أو إناثا كبارا أو صغارا ، ولا خلاف فى أن ولد الولد يقوم مقامه عند فقده أو عدم إرثه لما منع كقتل مورثه ، قال :

بنونا بنو أبناؤنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباة

(لذكر مثل حظ الأنثيين) أى للذكر منهم مثل نصيب اثنتين من إناثهم إذا كانوا ذكورا وإناثا ، واختير هذا التعبير ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر إيماء إلى أن إرث الأنثى كأنه مقرر معروف ولذا ذكر مثله مرتين ، وإشارة إلى إبطال ما كانت عليه العرب فى الجاهلية من منع توريث النساء .

والحكمة فى جعل حظ الذكر كحظ الأنثيين ، أن الذكر يحتاج إلى الإنفاق على نفسه وعلى زوجه فجعل له سهمان ، وأما الأنثى فهى تنفق على نفسها فحسب ، فإن تزوجت كانت نفقتها على زوجها .

ويدخل فى صوم الأولاد :

(١) الكافر لكن السنة بينت أن اختلاف الدين مانع من الإرث ، قال عليه الصلاة والسلام « لا يتوارث أهل ملتين » .

(٢) القتاتل عبدا لأحد أبويه ويخرج بالسنة والإجماع .

(٣) الرقيق وقد ثبت منعه بالإجماع ، لأن المملوك لا يملك ، بل كل ما يصل إلى يده من المال فهو ملك لسيده ومالكه ، فلو أعطيناه من التركة شيئا كنا معطين ذلك للسيد ككون هو الوارث بالفعل .

(٤) الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم فقد استثنى بحديث « نحن معاشرة الأنبياء لا نورث » .

(فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) أى فإن كانت المولودات نساء ليس معهن ذكر زائدات على اثنتين مهما بلغ عددهن فلهن ثلثا ما ترك والدهن المتوفى أو والدة من (وإن كانت واحدة فلها النصف) أى وإن كانت المولودة واحدة ليس معها أخ

ولا أخت فلها النصف مما ترك والباقي لسائر الورثة بحسب الاستحقاق كما يعلم من أحكام الموارث .

وخلاصة ذلك — إنه إذا كان الأولاد ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان المولود أنثى واحدة كان لها النصف ، وإن كن ثلثا فصاعدا كان لهن الثلثان ولم يذكر حكم الثنتين ، ومن ثم اختلفوا فيها ، فروى عن ابن عباس أن لها النص كالواحدة ، والجمهور على أن لهما الثلثين كالعدد الكثير .

وقد علم من ذلك أن البنات لا يستغرق فرضهن التركة ، والولد الذكر إذا انفرد يأخذ التركة ، وإذا كان معه أخ له فأكثر كانت قسمة التركة بينهما أو بينهما بالمساواة . (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) أى ولكل من أبوى الميت السدس مما ترك الولد على السواء في هذه الفريضة إن كان لهذا الميت ولد فأكثر والباقي بعد هذا الثلث يقسمه الأولاد بحسب التفصيل المتقدم .

(فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلاأمة الثلث) أى فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد وورثه أبواه فلاأمة الثلث مما ترك والباقي للأب كما هو معلوم من انحصار الإرث فيها . والسرى تساوى الوالدين في الميراث مع وجود الأولاد ، الإشارة إلى وجوب احترامهما على السواء ، وفي أن حظ الوالدين من الإرث أقل من حظ الأولاد مع عظم حقهما على الولد ، أنهما يكونان في الغالب أقل حاجة إلى المال من الأولاد ، إما لكبرهما وإما لتمولهما ، وإما لوجود من تجب عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء ؛ وأما الأولاد ، فلما أن يكونوا صغارا لا يقدرّون على الكسب ، ولما أن يكونوا على كبرهم محتاجين إلى نفقات كثيرة في الحياة كالزواج وتربية الأطفال ونحو ذلك .

(فإن كان له إخوة فلاأمة السدس) أى فإن كان للميت مع إرث أبويه له إخوة فلاأمة السدس مما ترك ، سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا من الأبوين أو أحدهما ، فكل جمع منهم يجب الأم من الثلث إلى السدس ، وحكم الأخوين أو الأخنتين حكم الإخوة عند أكثر الصحابة ، وخالف في ذلك ابن عباس فقد أثر عنه أنه قال

لعثمان : بم صار الأخوان يردّ أن الأم من الثلث إلى السدس ، وإنما قال الله تعالى : (فإن كان له إخوة) والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلى ومضى فى الأمصار (يريد عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أقاموا الاثنين مقام الجماعة فى اعتبار الشرع لافى اعتبار اللغة) والخلاصة - إن الآية ذكرت حكم الأبوين مع الولد ، وحكما منفردين ليس معهما وارث آخر ، وحكما مع الإخوة ، ولم يبق إلا حكمهما مع أحد الزوجين ، وجمهور الصحابة على أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف إن كان رجلا ، والرابع إن كان أنثى ، والباقي للأبوين ، ثلثه للأم وباقيه للأب . وقال ابن عباس يأخذ الزوج نصيبه ، وتأخذ الأم ثلث التركة كلها ، ويأخذ الأب مابقى ، وقال لا أجد فى كتاب الله ثلث الباقي .

ومن هذا تعلم أن حقوق الزوجية فى الإرث مقدمة على حقوق الوالدين ، إذ أنهما يتقاسمان ما يبقى بعد أخذ الزوج حصته ، وسرّ هذا أن صلة الزوجية أشد وأقوى من صلة البنوة ، ذاك أنهما يعيشان مجتمعين وجود كل منهما متمم لوجود الآخر حتى كأنه نصف شخصه ، وهما حينئذ منفصلان عن الوالدين أشد الانفصال ، فهذا كانت حقوق الميشة بينهما أكد ، ومن ثم جعل الشارع حق المرأة على الرجل فى النفقة هو الحق الأول ، فإذا لم يجد الرجل إلا رغيقين سدّ رمقه بأحدهما ووجب عليه أن يعطى الثانى لأمراته لا لأحد أبويه ولا لتغيرهما من أقاربه .

(من بعد وصية يوصى بها أو دين) أى يوصيكم بأن لأولاد من يموت منكم كذا من التركة ولأبويه كذا منها من بعد وصية يقع الإيصاء بها من الميت ، ويتحقق نسبتها إليه . ومن بعد قضاء دين يتركه عليه

وقد تمت الوصية على الدين فى الذكر مع أن الدين مقدم عليها وفاء كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه على كرم الله وجهه وأخرجه عنه جماعة ، لأنها تؤخذ كالميراث بلا عوض فتشقى على الورثة .

وجاء عطف الدين على الوصية بأودون الواو إشارة إلى أنها متساويان في الوجوب متقدمان على قسمة التركة مجموعين أو منفردين .

ثم أتى بجملة معترضة للتنبيه إلى جهل المرء بمواقب الأمور فقال :
(آباؤكم وأبناؤكم لا تندرون أيهم أقرب لكم نفعا) أي إنكم لا تندرون أي الفريقين أقرب لكم نفعا آباؤكم أو أبناؤكم ، فلا تتبعوا في قسمة التركات ما كان يتعارفه أهل الجاهلية من إعطائها للأقوياء الذين يحاربون الأعداء ، وحرمان الأطفال والنساء لأنهم من الضعفاء ، بل اتبعوا ما أمركم الله به ، فهو أعلم منكم بما هو أقرب نفعا لكم مما تقوم به في الدنيا مصالحكم وتعظم به في الآخرة أجوركم .

(فريضة من الله) أي فرض الله ما ذكر من الأحكام فريضة لاهوادة في وجوب العمل بها .

(إن الله كان عليما حكيما) أي إنه تعالى علمه بشئونكم ولحكته العظيمة لا يشرع لكم إلا ما فيه المنفعة لكم ، إذ لا تخفى عليه خافية من وجوه المصالح والمنافع — إلى أنه منزه عن الغرض والهوى اللذين من شأنهما أن يمنعا من وضع الشيء في غير موضعه ، ومن إعطاء الحق لمن يستحقه .

وبعد أن بين سبحانه فرائض الأولاد والوالدين ، وقدم الأهم منهما من حيث حاجته إلى المال المتروك وهم الأولاد — ذكر هنا فرائض الزوجين فقال :

(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) أي ولكم نصف ما تركته الزوجات من المال إن لم يكن لهن ولد ، سواء أكان منكم أم من غيركم ، وسواء أكان ذكرا أم أنثى ، وسواء أكان واحدا أم أكثر ، وسواء أكان من بطنها مباشرة ، أو صلب بنيتها أو بنى بنيتها ، وباقي التركة لأولادها ووالديها على ما بينه الله في الآية السالفة : ولا يشترط في الزوجة أن يكون مدخولا بها ، بل يكفي مجرد العقد .

(فإن كان لهن ولد فلنكم الربع مما تركن) والباقي من التركة للأقرب إليها من ذوى القروض والمصبات أو ذوى الأرحام أو لبيت المال إن لم يكن وارث آخر .

(من بعد وصية يوصي بها أو دين) أى لكم ذلك فى تركتهن فى الحالين السابقين بعد نفاذ الوصية ووفاء الديون ، إذ لا يأخذ الوارث شيئاً إلا ما يفضل عنهما إذا وجداً أو وجد أحدهما .

(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) بحسب التفصيل السابق فى أولادهن فإن كانت واحدة فلها هذا الربع وحدها ، وإن كان له زوجان فأكثر اشتركتا أو اشترك فيهن على طريق التساوى والباقي يكون لمن يستحقه من ذوى القربى وأولى الأرحام .

(فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) والباقي لأولادكم ووالديكم كما تقدم .

(من بعد وصية يوصى بها أو دين) بالطريق التى علمتها فيما سلف ، وبهذا تعلم أن فرض الرجل بحق الزواج ضعف فرض المرأة كما فى النسب ، ولم يعط الله تعالى للزوجات فى الميراث إلا مثل ما أعطى للزوج الواحدة لإرضاءنا إلى أن الأصل الذى ينبغى أن نسير عليه فى الزوجية أن تكون للرجل امرأة واحدة ، وإنما يباح الأكثر بشروط مضيقة ، وأن التعدد من الأمور النادرة التى تدعو إليها الضرورة فلم يرعاه الشارع فى الأحكام ، إذ الأحكام إنما توضع للأصل الذى عليه العمل والتأدير لاحكم له .

وبعد أن بين سبعانه حكم ميراث الأولاد والوالدين والأزواج ممن يتصل بالميت مباشرة شرع يبين من يتصل به بالواسطة وهو الكلالة . فقال :

(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت) الكلالة لغة : الإحاطة ، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس ، وسى من عدا الوالد والولد بالكلالة لأنهم كالدارة المحيطة بالإنسان وكالإكليل المحيط برأسه ، أما قرابة الولادة ففيها يتفرع بعض من بعض كالشء الذى يتراد على نسق واحد .

أى إن كان الميت رجلاً أو امرأة موروثاً كلالة أى ذا كلالة ليس له ولد ولا والد وله أخ أو أخت من أم ، لأن الأخوين من العصبة سيأتى حكمهما فى آخر السورة (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فى الكَلَالَةِ) الخ .

(فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)
 أى إن الأخ لأم يأخذ في الكلالة السدس ، وكذلك الأخت ، لافارق بين الذكر
 والأنثى ، لأن كلا منهما حل محل أمه فأخذ نصيبها ، فإذا تملدوا أخذوا الثلث وكانوا
 أيضا فيه سواء لاتفاضل بين ذكورهم وإناثهم .

(من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) أى من بعد وصية يوصى بها أو دين
 يقربه وهو غير مضار للورثة

قال النضى : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص ، وقبض أبو بكر وقد
 وصى ، فإن أوصى الإنسان خنسن ، وإن لم يوص خسن أيضا ، ومن الحسن أن ينظر
 الإنسان في قدر ما يخلف ومن يخلف ثم يحمل وصيته بحسب ذلك ، فإن كان ماله قليلا
 وفي الورثة كثرة لم يوص ، وإن كان في المال كثرة أوصى بحسب ماله وبحسب حاجتهم
 بعده كثرة وقلة ، وقد روى عن علي أنه قال : لأن أوصى بالخنس أحب إلى من أن أوصى
 بالربع ، ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث . والضرار في الوصية والدين
 يقع على وجوه :

(١) أن يوصى بأكثر من الثلث ، وهو لا يصح ولا ينفذ ، وعن ابن عباس أن
 الضرار فيها من الكبائر .

(٢) أن يوصى بالثلث فادونه لا لغرض من القرية والتصدق لوجه الله بل لغرض
 تنقيص حقوق الورثة .

(٣) أن يقر بدين لأجنبي يستغرق المال كله أو بعضه ، ولا يريد بذلك إلا مضارة
 الورثة ، وكثيرا ما يفعله المبغضون للوارثين ولا سيما إذا كانوا كلاله ، ومن ثم جاء ذكر
 هذا القيد (غير مضار) في وصية ميراث الكلالة ، لأن القصد إلى مضارة الوالدين
 أو الأولاد وكذا الأزواج نادر .

(٤) أن يقر بأن الدين الذي كان له على فلان قد استوفاه ووصل إليه .
 (وصية من الله) أى يوصيكم بذلك وصية منه عز وجل ، فهي جديرة أن يعتق
 بها ويُدْعَى للعمل بموجبها .

(والله عليم حليم) أى والله عليم بما ينفعكم وبنيات الموصين منكم ، حليم لا يعجل بعقوبتكم بمخالفة أحكامه ولا بالجزاء على مخالفتها عسى أن تتوبوا ، كما لا يبيع لكم أن تسجلوا بعقوبة من تبغضونه فتضاروه فى الوصية ، كما لا يرضى لكم بجرمان النساء والأطفال من الإرث .

وفى هذا إشارة إلى أنه تعالى قد فرضها وهو يعلم ما فيها من الخير والصلحة لنا ، فمن الواجب أن نذعن لوصاياه وفرائضه ونعمل بما ينزل علينا من هدايته ، كما لا ينبغي أن نفرط الطامع فى الاعتداء وأكل الحقوق تمتع بعض الممتدين بما أكلوا بالباطل ، فيظن أنهم بمنجاة من العذاب فيتجرأ على مثل ما تجرموا عليه من الاعتداء ، فإنه إهمال يقتضيه الحلم لا إهمال من المعجز وعدم العلم .

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٣)

الايضاح

(تلك حدود الله) حدود الشيء : أطرافه التى يمتاز بها من غيره ، ومنه حدود الدار ، سميت بها الشرائع التى أمر الله باتباعها ونهى عن تركها ، فمدار الطاعة على البقاء فى دائرة هذه الحدود ، ومدار العصيان على اعتدائها ، والمشار إليه كل ما ذكر من أول السورة إلى هنا من بيان أموال اليتامى وأحكام الأزواج وأحوال اللوارث .

(ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم) طاعة الله : هى ما شرعه من الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ،

وطاعة الرسول : هي اتباع ما جاء به من الدين عن ربه ، فطاعته هي سبيلها طاعة الله كما قال في هذه السورة (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) فهو إنما يأمرنا بما يوحى به إليه الله بما فيه منافع لنا في الدنيا والآخرة ، وإنما ذكرها مع طاعة الله للإشارة إلى أن الإنسان لا يستغنى بقله وعلمه عن الوحي وأنه لا بد له من هداية الدين إذ لم يكن العقل وحده في عصر من المصور كافيا لهداية أمة ولا مرقيا لها بدون معونة الدين ، فاتباع الرسل والعمل بهديهم هو أساس كل مدنية ، والارتقاء المعنوي هو الذي يبعث على الارتقاء للمادى ، فالآداب والفضائل التي هي أسس المدنيات تستند كلها إلى الدين ، ولا يكفي فيها بلاؤها على العلم والعقل ، والجنات التي تجري من تحتها الأنهار تقدم تفسيرها ، ونحن نؤمن ونعتقد أنها أرفع مما ترى في هذه الدنيا ، وليس لنا أن نبحث عن كيفيةها لأنها من عالم الغيب ، والفوز العظيم : الظفر والفلاح الذي لا يذكر بجانبه الفوز بحظوظ الدنيا القصيرة المنقصة بالأكدار

(ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها) وقال في ذكر أهل الجنة خالدين ، وفي ذكر أهل النار خالدا ، إشارة إلى تمتع أهل الجنة بالاجتماع وأنس بعضهم ببعض ، والمترفون يسرون بمثل هذا التمتع ، وأما الذي في النار فإن له من العذاب ما يمنعه من الأنس فكأنه وحيد لا يجد لذة في الاجتماع بغيره ولا أنسابه ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى « وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ يَوْمَئِذٍ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ » وتعدى الحدود الموجب للمخلود في النار : هو الإصرار على الذنب وعدم التوبة عنه ، فللمذنب حالان :

(١) غلبة الباعث النفسى من الشهوة أو الغضب على الإنسان حتى يفتى عن ذهنه الأمر الإلهى ، فهو يقع في الذنب وقلبه غائب عن الوعيد لا يتذكره أو يتذكره ضعيفا كأنه نور ضئيل يلوح في ظلمة ذلك الباعث المتغلب ثم لا يلبث أن يزول أو يخفى ، حتى إذا سكنت الشهوة أو سكنت الغضب وتذكر النهى والوعيد ندم وتاب ولم نفسه أشد اللوم ، ومثل هذا جدير بالنجاة إذ هو من المسارعين إلى الجنة كما قال تعالى في أوصافهم « وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » .

٢) أن يُقدِّم المرء على الذنب جريئاً عليه متعمداً فعله عالماً بتحريمه مؤثراً له على الطاعة ، لا يصرفه عنه تذكر النهي والوعيد عليه ، ومثل هذا قد أحاطت به خطيئته فأثر شهوته على طاعة الله ورسوله . فدخل في عموم قوله تعالى « بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » .

إذ من يصرُّ على المصيبة عامداً عالماً بالنهي والوعيد لا يكون مؤمناً بصدق الرسول ولا مدعياً لشريعته الذي تُنال الرحمة والرضا بالتزامه ، والعذاب والنكال بتعدى حدوده ، فالإصرار على العصيان وعدم استئثار الخوف والندم لاجتماعهما في قلب المؤمن الإيمان الصحيح المصدق بوعد الله ووعيده .

(وله عذاب مهين) المهين المذل له وهو عذاب الروح ، فللعصاة عذابان : عذاب جسماني للبدن العاصي باعتباره حيواناً يتألم ، وعذاب روحاني باعتباره إنساناً يشعر بالكرامة والشرف ويتألم بالإهانة والخزي .

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٤) وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٥) .

المعنى الجملى

بعد أن أوصى سبحانه بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالمعروف والحفاظة على أموالهن وعدم أخذ شيء منها إلا إذا طابت نفسهن بذلك - ذكر هنا التشديد عليهن فيما يأتيه من الفاحشة ، وهو في الحقيقة إحسان إليهن ، إذ الإحسان في الدنيا تارة يكون بالثواب ، وأخرى بالزجر والعقاب ، لكف العاصي عن العصيان الذي يوقعه في الدمار

والبوار ، ومبنى الشرائع على العدل والإنصاف والابتعاد عن طرفي الإفراط والتفريط .
ومن أبقح العصيان الزنا ، ولا سيما من النساء ، لأن الفتنة بهن أكثر ، والضرر
منهن أخطر ، لما يقضى إليه من توريث أولاد الزنا وانتسابهم إلى غير آبائهم .

الايضاح

(واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشيها إذا فعلها
قال تعالى «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا» وفي التعبير عن الإقدام على الفواحش بهذه العبارات
معنى دقيق وهو أن الفاعل لما ذهب إليها بنفسه واختارها بطبعه ، والفاحشة الفعل القبيحة
والمراد بها هنا الزنا لزيادتها في القبح على كثير من القبائح ، وقوله من نسائكم أى
من المؤمنات .

(فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) أى اطلبوا شهادة أربعة رجال أحرار منكم .
قال الزهري «مضت السنة من رسول الله والخليفين بعده ألا تقبل شهادة النساء
في الحدود» والحكمة في هذا إبعاد النساء عن مواقع الفواحش والجرائم والعقاب والتعذيب
رغبة في أن يكن دائما غافلات عن الفبايح لا يفكرن فيها ولا يخضن مع أربابها .
واخطاب للمسلمين جميعا لأنهم متكافلون في أمورهم العامة كما تقدم مرارا ، فهم الذين
يختارون لأنفسهم الحكام الذين ينفذون الأحكام و يقيمون الحدود .

(فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا)
التوفى الاستيفاء وهو القبض ، تقول توفيت مالى على فلان واستوفيته إذا قبضته ، والسبيل
الطريق للخروج من الحبس بما يشرعه الله من العقوبة لهن .

والمعنى فإن شهد الأربعة بفعلها فاجسوهن في بيوتهم وامنعوهن الخروج منها عقوبة
لهن حتى لا يعذن إلى ارتكابها مرة أخرى إلى أن يمتن ويقبض أرواحهن الموت
أو يجعل الله لهن طريقا بما يشرعه من حد الزنا .

وفي الآية إشارة إلى أن منع النساء عن الخروج عند الحاجة إليه في غير هذه الحالة لجرد التبرة أو لجرد الهوى والتحكم من الرجال لا يجوز ، وكذلك فيها إيماء إلى أن هذه العقوبة مقرونة بما يدل على التوقيت . وقد روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ومن هذا تعلم أن السبيل كان مجملا فينبه الحديث وخصص عموم آية الجلد الآتية في سورة النور (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) .

ثم بين عقاب كل من الزانيين فقال :

(واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) أى والزاني والزانية اللذان يرتكبان جريمة الزنا آذوهما بالتأنيب والنهي بعد ثبوت ذلك بشهادة أربعة من الرجال .

وهذا العقاب كان أول الإسلام من قبيل التنزيه وأمره مفوض إلى الأمة في كيفية ومقداره فلما نزلت آية النور التي تقدم ذكرها وجاء الحديث الشريف السابق بينا مقدار هذا الإيذاء وحداده ، وبهما استبان أن عقاب الثيب والرجل المتزوج الرجم بالحجارة حتى يموتا . وعقاب البكر والرجل الذي لم يتزوج جلد مائة ونفيه سنة .

ثم بين أن هذا العقاب إنما يكون إذا لم يتوبا فإن تابا وأصلحا رفع عنهما ذلك فقال : (فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) أى فإن رجعا عن فعل الفاحشة وندما على ما فات وأصلحا عملهما وغيرا أحوالهما كما هو شأن المؤمن يظهر نفسه بالإقبال على الطاعة ويزكيها من أدران المعاصي التي فرطت منه ويقوى داعية الخير حتى تغلب داعية الشر فسكنوا عن أذاهما بالقول والفعل .

ثم علل الأمر بالإعراض عنهما بقوله :

(إن الله كان توابا رحيمًا) التواب الذى يعود على عبده بفضلته ومغفرته إذا تاب إليه من ذنبه ، والرحيم واسع الرحمة ، والجملة جاءت تعليلًا للأمر بالإعراض ، والخطاب هنا لأول الأمر والحكام .

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٦) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي فَتِنْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٧) .

المعنى الجلى

لما ذكر سبحانه أن من تاب وأصلح تركت عقوبته وأزيل الأذى عنه ، وأنه هو التواب الذى يقبل التوبة عن عباده - ذكر هنا وقت التوبة وشرط قبولها ورغبته في تمجيها حتى لا يأتى الموت وهو مصرٌّ على الذنب فلا تنفعه التوبة ، وأرشد أولياء الأمر إلى الطريق الذى يسلكونه مع العصاة في معاقبتهم وتأديبهم ، فأمرنا بالإعراض عن أذى من تاب وأصلح العمل بعد أن فرض عقوبة مرتكبى الفواحش فى الآية السالفة فهذه شرح لذلك الإصلاح فى العمل .

الإيضاح

(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) السوء : هو العمل القبيح الذى يسوء فاعله إذا كان عاقلاً سليم الفطرة ، وهذا شامل للصغار والكبائر ، والجهالة : الجهل وتغلب السفه على النفس عند ثورة الشهوة أو سورة الغضب حتى يذهب عنها الحلم وتنسى الحق ، وكل من عصى الله سعى جاهلاً وسعى فله جهالة كما قال تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام (أَصْبُ إِلَيْنِ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) وقال تعالى لنوح : (فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) .
وسر هذا أن العاصي لربه لو استعمل مامعه من العلم بالثواب والعقاب لما أقدم على المصيبة ، إذ هو لا يرتكبها إلا جاهلاً بحقيقة الوعيد ، ومنظر الاحتمال العفو والغفرة ، أو شفاعة الشفعاء التى تصد عنه العقاب .

والزمن القريب : هو الوقت الذي تسكن به ثورة الشهوة أو تنكسر به حدة الغضب ويثوب فاعل السيئة إلى حلمه ويرجع إليه دينه وعقله ، إذ من كان قوى الإيمان لا تقع منه المعصية إلا عن بادرة غضب أو شهوة هفوة بعد هفوة . ثم لا يلبث أن يبادر إلى التوبة ومن ثم ذكر الله السوء بلفظ الإفراد هنا ، وقال فيمن لا تقبل توبتهم (يعملون السيئات) إشماراً بأن التوبة إنما تقبل ممن تقع منهم الذنوب آحاداً ويُثْبِتُون بها إلماً ، ولكنهم لا يصرون عليها بل يبادرون إلى التوبة منها ، فلا تمكن من أنفسهم ظلمة للمعصية ولا تحيط بهم الخطيئة .

ومارواه أحمد عن ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغررْ » فالمراد منه أنه لا ينبغي لأحد أن يقنط من رحمة الله ويأس من قبول التوبة ما دام حياً ، وليس معناه أنه لاخوف على العبد من التحدى في الذنوب إذا هو تاب قبل الموت بساعة ، فإن هذا مخالف لهدى الدين في مثل قوله : « وَإِنِّي لَنَفَّارٍ لِّنَّاسٍ تَابِ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى » ولثل قوله : « رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ » .

وقد قسموا التوابين طبقات :

(١) من هو سليم القطرة عظيم الاستعداد للخير ، فهو إذا وقع في خطيئة مرة كان له منها أكبر عبرة ، فيندم بعدها ويحمل نفسه على الفضيلة ويصرفها عن كل رذيلة .

(٢) من تكون داعية الشهوة أقوى في نفسه وأرسخ في قلبه ، فإذا أطاع نفسه وارتكب معصية قامت الخواطر الإلهية تحاربه وتوبخه حتى تنقصر عليه وتقره قهراً تاماً فلا يعود بعدها إلى اجتراح إثم ولا وقوع في ذنب .

(٣) من تقوى نفسه بالمجاهدة على اجتناب كبار الإثم والقواش ، لاهل صغار الذنوب والآثام وهناك تكون الحرب في نفوسهم سجالات بين ما يُثْبِتُون به من الصفات وبين الخواطر الإلهية التي هي جند الإيمان .

(٤) من يقع في الذنب فيتوب ويستغفر ثم يمرض له مرة أخرى فيعود إليه ثم يلوم نفسه ويندم ويستغفر وهم جرا ، وهؤلاء أدنى طبقات التوابين ، والنفس الباقية أرخص عندهم من النفس الفانية ، وهم مع ذلك محل للرجاء ، لأن لم زاجرا من أنفسهم يذكروهم دائما بالرجوع إلى الله عقب كل خطيئة ، وهكذا تكون الحرب سجالا بينهم وبين أنفسهم ؛ فلما أن تنتصر دواعي الخير فتصح توبتهم ، ولما أن تنكسر أمام جند الشهوة فتحيط بهم خطيئتهم ويكونوا من المصيرين المالكين .

وخلاصة المعنى — إن التوبة التي أوجب الله على نفسه قبولها بوعده الذي هو أثر كرمه وفضله ، ليست إلا لمن يمتحن السيئة بجمالة تلابس نفسه من سورة غضب أو تغلب شهوة ، ثم لا يلبث أن يندم على ما فرط منه وينيب إلى ربه ويتوب ويُقْلَع عن ذنبه .
(فأولئك يتوب الله عليهم) أى فأولئك الذين فعلوا الذنوب بجمالة وتابوا بعد قريب من الزمن ، يتوب الله عليهم ، لأن الذنوب لم ترسخ في نفوسهم ، ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون .

(وكان الله عليا حكيما) وبهذا العلم يشئون عباده ومعرفة مصالحهم جعل التوبة مقبولة حتما ، لأنه يعلم ضعف عباده وأنهم لا يسلون من عمل السوء ، فلو لم يشرع لهم التوبة لمسكوا باسترسالهم في المعاصي والسيئات وتعمد اتباع الهوى وخطوات الشيطان لهمهم أنهم هالكون لاحالة ؛ فلا فائدة من جهاد النفس وتركيتها .

أما وقد شرع الله بحكمته قبول التوبة فقد فتح لهم باب الفضيلة وهداهم إلى محو السيئة بالحسنة ، لكنه لا يقبل إلا التوبة النصوح دون حركات اللسان بالاستغفار والإتيان ببعض المكفرات من الصدقات أو الأذكار مع الإصرار على الذنوب والأوزار ، ومن ثم جمع الله في الآية السابقة بين التوبة وإصلاح العمل .

وقد فعلت الأمم السالفة مثل هذا فاستنقلت التكليف ، وفستت عن أمر ربها

واتبعت هواها وجعلت حظها من الدين مجموع حركات لسانية وبدنية لانهذب خلقا ولا تصلح عملا ولا تمتع النفس من التمتع بشهواتها ، وقد اتبع كثير من المسلمين سنن من قبلهم وحذوا حذوهم شيئا بشيئا وذراعا بذراع .

وبعد أن بين حال من تقبل توبتهم ، ذكر حال أضدادهم الذين لا تقبل منهم التوبة فقال :

(وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) أى إن سنة الله قد مضت بأن التوبة لا تكون للذين يعملون السيئات منهمكين فيها إلى حضور الموت ، وصدور ذلك القول منهم ، لأن هؤلاء قد أحاطت بهم خطيئتهم ولم تدع للأعمال الصالحة مكانا في نفوسهم ، فهم أصروا عليها إلى أن حضرهم الموت ويئسوا من الحياة التي يتمتعون بها ، وحينئذ يقول أحدهم : إني تبت الآن وما هو من التائبين بل من اللدعين الكاذبين .

والخلاصة — إن التوبة لمثل هؤلاء ليست مقبولة حتما ، فأمرهم مفوض إلى الله تعالى وهو العليم بحالهم ، وحديث قبول توبة العبد مالم يفرغ أو تبلغ روحه الخلقوم — المراد منه حصول التوبة النصوح ، بأن يدرك المذنب قبح ما كان قد عمله من السيئات ويندم على مزاولتها ويحول وجهها بحيث لو عاش لما عاد إليها ، وقلما يحصل مثل هذا الإدراك للمصرّ على السيئات المستأنس بها في عامة أيام الحياة ، وإنما الذي يحصل له إدراك العجز عنها واليأس منها وكراهة ما يتوقه من قرب العقاب عليها عند الموت .

(ولا الذين يموتون وهم كفار) أى لا تقبل توبة هؤلاء ولا لهؤلاء ، وقد سوى الله بين الذين سوتوا توبتهم إلى أن حضر الموت وبين الذين ماتوا على الكفر في أن توبتهم لا تقبل ، فكما أن المات على الكفر قد فاته التوبة على اليقين ، كذلك سوف إلى حضرة الموت ، فكل منهما جاوز الحد المضروب للتوبة ، إذ هي لا تكون إلا عند التكليف والاختيار .

(أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما) أعتدنا هيأنا وأعدنا ، والأليم المؤلم الموجب : أى هذان الفريقان اللذان استعبدهما سلطان الشهوة وخرجا على سنة الفطرة وهداية الشريعة أعتدنا لهم العذاب الموجع فى الدار الآخرة جزاء وفاقا لما اكتسبت أيديهم من السيئات مع إصرارهم عليها حتى الممات ؛ إذ أنهم أفسدوا قلوبهم ، ودمسوا نفوسهم ، فصارت تهبط بهم خطاياهم إلى الدرك الأسفل من الهوان ، وتعجز عن الصعود إلى معاهد الكرامة والرضوان .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَمْضُواوهُنَّ لِنَدِّهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٨) وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبِيحَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِعْمَاءُ مُبِينًا (١٩) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا؟ (٢٠)

تفسير المفردات

القضْل : التضيق والشدة ، ومنه الباء المضال الشديد الذى لانبجاة منه ، والناحشة : القلة الشنيعة الشديدة القبح ، والمبينة : الظاهرة الناضحة ، والمعروف : ما تألفه الطباع ولا يستكره الشرع ولا العرف ولا المروءة ، والبهتان : الكذب الذى يهتب المكذوب عليه ويسكت به متحيرا ، والإثم : الحرام ، أفضى : أى وصل إليها الوصول الخاص الذى يكون بين الزوجين ، فيلبس كل منهما الآخر حتى كأنهما شيء واحد ، والميثاق الغليظ : العهد المؤكد الذى يربطكم بهن أقوى رباط وأحكمه .

المعنى الجملى

بعد أن نهى سبحانه فيما تقدم عن عادات الجاهلية فى أمر اليتامى وأموالهم أعقبه بالنهى عن الاستئنان بستمهم فى النساء وأموالهن ، وقد كانوا يحترقون النساء ويعدونهن من قبيل المتاع حتى كان الأقر بون يرثون زوجة من يموت منهم كما يرثون ماله ، فحرم الله عليهم هذا العمل ، روى البخارى وأبو داود أنه كان إذا مات الرجل منهم كان أولياؤه أحق بأمراته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية فى ذلك . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : جاءت كَبَيْشَةُ ابنة مَعْن بن عاصم من الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت أبي قيس بن الأسَلْت فتَوَقَّى عنها فَنَفَحَ عليها (ضيق) ابنه وقالت له : لا أنا ورِثْتُ زوجى ولا أنا تَرَكْتُ فَأَنكَحْ فنزلت الآية .

الإيضاح

(يَأْيها الذين آمنوا لا يمل لكم أن ترثوا النساء كرها) أى لا يمل لكم أيها الذين آمنوا بالله ورسوله أن تسيروا على سنة الجاهلية فى هضم حقوق النساء فتصلوهن ميراثا لكم كالأموال والعبيد وتتصرفوا فيهن كما تشاءون ، وهن كارهات لذلك ، فإن شاء أحدكم تزوج امرأة من يموت من أقاربه ، وإن شاء زوجها غيره ، وإن شاء أمسكها ومنها الزوج .

(ولا تصلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) أى لا يمل لكم إرث النساء ولا التضيق عليهن ومضارتهن ليكرهنكم ويضطرون إلى الاقتداء منكم بالمال من ميراث وصدقات ونحو ذلك ، فقد كانوا يتزوجون من يعجبهم حسنها ويتزوجون من لا تعجبهم أو يمسكونها حتى تفتدى بما كانت ورثت من قريب الوارث أو ما كانت أخذت من صدقات ونحوه أو كل هذا ، وربما كلفوها الزيادة إن علموا أنها تستطيعها .

أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كانت قریش بمكة ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة فلعلها ما توافقه فيفارقها على ألا تزوج إلا بإذنه ، فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها ، وكثيرا ما كانوا يضيّقون عليهن ليفتدين منهم بالمال .

(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) أى لانهضوهن في أى حال إلا في الحال التي يأتين فيها بالفاحشة المبينة دون الظنة والشبهة ، فإذا نشزن عن طاعتكم وسامت عشرتهن ولم ينفع معهن التأديب ، أو تبين ارتكابهن للزنا أو السرقة أو نحو ذلك من الأمور الفاحشة للمقوّة عند الناس ، فلكم حينئذ أن تعضوهن لتذهبوا ببعض ما آتينموهن من صدق وغيره من المال ، لأن الفحش قد أتى من جانبها ، وإنما اشترط في الفاحشة أن تكون مبينة : أى ظاهرة فاضحة لصاحبها ، لأنه ربما ظلم الرجل المرأة بإصابتها المحققة الصغيرة أو بمجرد سوء الظن والتهمة ؛ فمن الرجال النيور السميّ الظن الذي يؤاخذ بأفقه الأمور ويمدحه عظيمًا ، وإنما أيسح للرجل أن يضيّق على امرأته إذا أتت بهذه الفاحشة المبينة ، لأنها ربما كرهته ومالت إلى غيره ، فتؤذيه بفاحش القول أو الفعل ليلها ويسأم معاشرتها فيطلقها فتأخذ ما كان أعطاها وتزوج غيره وتمتنع بمال الأول ، وربما فلتت مع الثاني ما فلتت مع الأول ، فإذا علم النساء أن المضل والتضييق بيد الرجال وما أيسح لهم إذاهنّ أهنّهم ، فإن ذلك يكفهن عن ارتكابها والاحتيال بها على أرذل أنواع الكسب .

(وعاشرهن بالمعروف) أى وعليكم أن تحسنوا معاشرة نسائكم فتخالطوهنّ بما تألفه طباعهن ولا يستكره الشرع ولا الرف ، ولا تضيقوا عليهن في النفقة ولا تؤذوهن بقول ولا فعل ولا تقابلوهن بسبوس الوجه ولا تقطيب الجبين .

وفي كلمة (المعاشرة) معنى المشاركة والمساواة أى عاشرهن بالمعروف وليعاشرنكم كذلك ، فيجب أن يكون كل من الزوجين مدعاة لسرور الآخر وسبب هئائه وسعادته

في معيشته ومنزله : « وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِنتَهَا وَيَجَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » .

(فان كرهتموهن ففسى أن تكرهوا شيئاً ويحمل الله فيه خيراً كثيراً) أى فان
كرهتموهن لعيب في أخلاقهن أو دمامة في خلقهن مما ليس لهن فيه كسب ، أو لتقصير
في العمل الواجب عليهن كخدمة البيت والقيام بشئونه مما لا يخلو عن مثله النساء
في أعمالهن ، أو لئيل منكم إلى غيرهن ، فاصبروا ولا تعجلوا بمضارتهن ولا بفراقتهن ،
فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأوفى إلى الخير ، ومن ذلك :

١) الأولاد النجباء فرباً امرأة يملكها زوجها ويود فراقها ثم يحببته منها من تقر به
عينه من الأولاد النجباء فيملو قدرها عنده بذلك .

٢) أن يصلح حالها بصبره وحسن معاشرته ، فتكون من أعظم أسباب سعادته
ومسروره في انتظام معيشته وحسن خدمته ، ولا سيما إذا أصيب بالأمراض أو بالفقر والعوز
فتكون خير سواى وعون في هذه الأحوال ، فيجب على الرجل أن يتذكر مثل ذلك ،
كما يذكر أنه فلما يخلو من عيب تصبر عليه امرأته في الحال والاستقبال .

وقد جاء قوله « وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » في سياق حديث
النساء دستوراً إذا نحن اتبعناه كان له الأثر الصالح في جميع أعمالنا وهذا إلى الرشد
في جميع شئوننا ، فكثير ما يكرهه الإنسان يكون له فيه الخير ، ومتى جاء ذلك الخير
ظهرت فائدة ذلك الشيء المكروه ، والتجارب أصدق شاهد على ذلك ؛ فالقتال لأجل
حماية الحق والدفاع عنه يكرهه الطبع لما فيه من المشقة ، لكن فيه إظهار الحق ونصره
ورفعة أهله وخذلان الباطل وحزبه ، إلى أن الصبر على احتمال المكروه يمرن النفس على
احتمال الأذى ويعودها تحمل للشاق في جسيم الأمور .

والخلاصة — إن الإسلام وصى أهله بحسن معاشرته النساء والصبر عليهن إذا كرههن
الأزواج ، رجاء أن يكون فيهن خير ، ولا يبيح عضلن واقتداءهن أنفسهن بالمال

إلا إذا أتيت بفاحشة مبينة بحيث يكون إما كهن سبياً في مهانة الرجل واحتراره، أو إذا خافاً ألا يقبى حدود الله، وفيما عدا ذلك يجب عليه إذا أراد فراقها أن يعطيها جميع حقوقها وهذا ما أشار إليه بقوله :

(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيت إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) أى وإذا رغبت أيها الأزواج في استبدال زوج جديدة مكان زوج سابقة كرهتموها لدم طائفتكم الصبر على معاشرتها وهى لم تأت بفاحشة مبينة، وقد كنتم أتيتموها المال الكثير مقبوضاً أو ملتزماً دفعه إليها فصار ديناً في ذمتكم فلا تأخذوا منه شيئاً، بل عليكم أن تدفعوه لها، لأنكم إنما استبدلتم غيرها بها لأغراضكم ومصالحكم بدون ذنب ولا جريرة تبيح أخذ شيء منها، فبأى حق يستحلون ذلك وهى لم تطلب فراقكم ولم تسيء إليكم لتحليلكم على طلاقها؟ وإرادة الاستبدال ليست شرطاً في عدم حل أخذ شيء من مالها إذا هو كره عشرتها وأراد الطلاق، لكنه ذكر لأنه هو الغالب في مثل هذا الحال، ألا ترى أنه لو طلقها وهو لا يريد تزوج غيرها، لأنه اختار الوحدة وعدم التقيد بالنساء وحاجتهم الكثيرة فإنه لا يحل له أخذ شيء من مالها.

ثم أنكر عليهم هذا الفعل ووجههم عليه أشد التوبيخ فقال :

(أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً؟) أى أتأخذونه باهتين آثمين، وقد كان من دأبهم أنهم إذا أرادوا تطلق الزوجة رموها بفاحشة حتى تخاف وتشتري نفسها منه بالمهر الذى دفعه إليها.

وزاده إنكاراً آخر مبالغة في التنفير من ذلك قال :

(وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) أى إن حال هؤلاء الذين يستحلون أخذ مهر النساء إذا أرادوا مفارقتهن بالطلاق لا لذنوب جنيته ولا لإنهم اجترعته من الإتيان بفاحشة مبينة أو عدم إقامة حدود الله، وإنما هو الرأى والهوى وكرهه معاشرتهم - عجيباً أيماً عجب - فكيف يستسيغون أخذ ذلك منهم بعد أن تأكدت الرابطة بين الزوجين بأقوى رباط حيوى بين البشر، ولا بس كل منهما الآخر

حتى صار أحدهما من الآخر بمنزلة الجزء المتم لوجوده ، فبعد أن أفضى كل منهما إلى الآخر إفضاء ولا يسه ملاسبة يتكون منها الولد ، يقطع تلك الصلة العظيمة ويقطع في مالهما وهي المظلومة الضعيفة ، وهو القادر على اكتساب المال بسائر الوسائل التي هدى الله إليها البشر .

(وأخذن منكم ميثاقا عظيما) قال قتادة : هذا الميثاق هو ما أخذ الله للنساء على الرجال بقوله (فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقال الأستاذ الإمام : إن هذا الميثاق لابد أن يكون مناسباً للإفضاء في أن كلا منهما شأن من شئون الفطرة السليمة وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » فهذه آية من آيات الفطرة الإلهية هي أقوى ما تعتمد عليها المرأة في ترك أبويها وإخوتها وسائر أهلها والاتصال بـرجل غريب عنها تسامحه السراء والضراء وتسكن إليه ويسكن إليها ويكون بينهما من المودة أقوى مما يكون بين ذوى القربى ، ثقة منها بأن صلتها به أقوى من كل صلة وعيشتها معه أهنأ من كل عيشة .

هذه الثقة وذلك الشعور الفطرى الذى أودع فى المرأة وجعلها تحسُّ بصلة لم تمهّد من قبل لاتحاد مثلها لدى أحد من الأهل ، وسها تمتدّد أنها بالزواج مقبلة على سعادة ليس وراءها سعادة فى الحياة ، هذا هو التركيز فى أعماق النفوس ، وهذا هو الميثاق الغليظ ، فما قيمة من لا يبنى بهذا الميثاق ، وما هى مكائده من الإنسانية ؟ اه بتصرف .

وقد استدلوا بذكر القنطار على جواز التغالى فى المهور . وقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهى على المنبر أن يزداد فى الصداق على أربعائة درهم ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : أما سمعت الله يقول (وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) فقال : اللهم عفوا كل الناس أئمة من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا فى صدقاتهن على أربعائة درهم ، فمن شاء أن يعطى من ماله فله ما أحب .

هذا ، وإن الشريعة لم تحدد مقدار الصداق بل تركت ذلك للناس لتفاوتهم في الغنى والفقر فكلُّ يعطى بحسب حاله ، ولكن جاء في السنة الإرشاد إلى اليسر في ذلك وعدم التغالى فيه ، فن ذلك ما رواه أحد الحكم واليهيقي عن عائشة « إن من يمن المرأة تيسيرَ خطبتها وتيسيرَ صداقها » .

وإن التغالى في المهور الآن قد صار من أسباب قلة الزواج ، وقلة الزواج تقضى إلى كثرة الزنا والفساد ، والنِّبَن أخيرا على النساء أكثر ، وإنك لترى هذه العادة متمكنة لدى بعض الناس ، حتى إن ولى المرأة ليمتنع عن تزويج بنته للكفء الذى لا يرجى من هو خير منه إذا كان لا يعطيه ما يراه لائقا بكرامته ، ويزوجها لمن هو دونه ديننا وخلقا ومن لا يرجو لها سعادة عنده إذا هو أعطاه الكثير الذى يراه محققا لأغراضه وهكذا تتحكم التقاليد والعادات حتى تفسد على الناس سعادتهم وتقوض نظم بيوتهم وهم لها منقادون بلا تفكير في المواقب .

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢١) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ، وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ ، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ، وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٢) .

تفسير المفردات

سلف : أى مضى ، فاحشة : أى شديد القبح ، مقتا : أى بمقوتاً مبغوضاً عند ذوى الطباع السليمة ، ومن ثم كانوا يسمونه نكاح المقت ، ويسمى الولد منه مقتيتاً : أى مبغوضاً محترقاً ، وساء سبيلاً : أى يئس طريقاً ذلك الطريق الذى اعتادوا سلوكه فى الجاهلية و بئس من يسلكه ، لم يزد السب فيه إلا قبحاً ، والجناح الأيمن والتضييق .

المعنى الجملى

بعد أن بين فى أوائل السورة حكم نكاح اليتامى وعدد من يحل من النساء والشرط فى ذلك ، وبين حكم استبدال زوج مكان زوج وما يجب من المعروف فى معاشرتهم — وصل هذا ببيان ما يحرم نكاحه منهن .

الايضاح

(ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ذكر الله هذا النكاح أولاً ولم يذكره مع سائر المحرمات فى الآية التالية لأنه كان فاشياً فى الجاهلية ، وقد ذمه الله أقبح ذم فساه فاحشة وجعله مبغوضاً أشد البغض . أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال : كان الرجل إذا توفى عن امرأته كان ابنه أحق بها أن يتكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو يتكحها من شاء ، فلما مات أبوقيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئاً ، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ارجى لعل الله ينزل فيك شيئاً فنزلت (ولا تتكحوا) الآية، ونزلت أيضاً (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) النخ . والمراد بالنكاح العقد كما قال ابن عباس ، فقد روى ابن جرير والبيهقى عنه أنه قال : كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أولم يدخل بها فهي حرام ، والمراد من الآباء ما يشمل الأجداد إجماعاً .

(إلا ما قد سلف) أى لكن ما سلف من ذلك لا مؤاخذه عليه .

والخلاصة — إنكم تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آبائكم إلا ما قد سلف ومضى فإنه مغفور عنه .

(إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) أى إن نكاح أزواج الآباء تمجُّه الأذواق السليمة ، وتؤيد ذلك الشريعة التى هدى الله الناس بها ، فهو قبيح محترق والسالك فى طريقه مزدرى عند ذوى العقول الراجحة .

قال الإمام الرازى — القبح ثلاثة أصناف : عقلى وشرعى وعادى ، وقد وصف الله النكاح بكل ذلك ، فقوله سبحانه (فاحشة) إشارة إلى الأول ، وقوله (مقتا) إشارة إلى الثانى ، وقوله (وساء سبيلا) إشارة إلى الثالث .

بعد هذا بين الله أنواع المحرمات لأسباب وعلل تنافى ما فى النكاح من الصلة بين بعض البشر وبعض ، وهى عدة أقسام :

القسم الأول منها ما يحرم من جهة النسب ، وهو أنواع :

(١) نكاح الأصول وإليه الإشارة بقوله :

(حرمت عليكم أمهاتكم) والمراد بالأُم ما يشمل الجدات : أى إن الله قد حرم عليكم أن تزوجوا أمهاتكم والمراد أنه حكم الآن بهذا التحريم والمنع .

(٢) نكاح الفروع وذلك قوله :

(وبناتكم) والمراد بهن ما يشمل بنات أصلابنا أو بنات أولادنا ممن كنا سببا فى ولادتهن وأصولا لهن .

(٣) نكاح الحواشى القريبة ، وذلك ما عناه سبحانه بقوله :

(وأخواتكم) سواء أكن شقيقات لكم ، أم كن لأم أو لأب .

(٤ و ٥) نكاح الحواشى البعيدة من جهة الأب والأم وإليهما الإشارة بقوله :

(وعما تنكم وخالاتنكم) والمراد بهما الإناث من جهة العمومة ومن جهة الخوالة فيشمل أولاد الأجداد وإن علواً، وأولاد الجدات وإن علون.

٦) نكاح الحواشي البعيدة من جهة الإخوة، وذلك قوله:

(وبنات الأخ وبنات الأخت) من جهة أحد الأبوين أو كليهما.

القسم الثاني ما حرم من جهة الرضاعة، وإليه الإشارة بقوله:

(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقد نزل الله سبحانه الرضاعة منزلة النسب فسمى المرضعة، أمّاً للرضيع، ويتنبا أختاً له فأعلمنا بذلك أن جهة الرضاع كجهة النسب، وقد وضعت السنة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طُلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة «إنها لاتحل لي»، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب «رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعلى ذلك جرى للسلفون جيلاً بعد جيل فجعلوا زوج المرضعة أبا للرضيع تحرم عليه أصوله وفروعه ولو من غير المرضعة لأنه صاحب اللقاح الذي كان سبب اللبن الذي تغذى منه الرضيع، وقدرى البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جارتان أرضعت أحدهما بنتاً والأخرى غلاماً، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ (قال لا، اللقاح واحد).

وقد غلب على الناس التساهل في أمر الرضاعة فيرضعون الولد من امرأة أو من عدة نسوة ولا يهتمون بعرفة أولاد المرضعة وإخوتها ولا أولاد زوجها من غيرها وإخوته ليعرفوا ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكام كحرمة النكاح وحقوق القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب فكثيراً ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة وهو لا يدري.

وظاهر الآية أن قليل الرضاعة ككثيرها ويروى ذلك عن علي وابن عباس والحسن والزهرى وقتادة، وبه أخذ أبو حنيفة ومالك. وذهب جماعة إلى أن التحريم إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« لا تُحْرَمُ الْمَتَّةُ وَالْمَتَّان » وقد روى العمل به عن الإمام أحمد ، وذهب جماعة آخرون إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات وروى هذا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه .

ولا يحرم الرضاع إلا في سنه ومدته المحدودة بقوله تعالى « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ » وهو مذهب عمر وابن مسعود وابن عباس ، وبه أخذ الشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة : أبو يوسف ومحمد ، وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم « لا رضاع إلا ما كان في الحولين » وروى عن ابن عباس في رواية أخرى والزهري والحسن وقتادة أن الرضاع الحُرْمُ ما كان قبل القطم ، فإن قُطِمَ الرضيع ولو قبل السنتين امتنع تأثير رضاعه في التحريم ، وإن استمر رضاعه إلى ما بعد السنتين ولم يقطم كان رضاعه محرما .

القسم الثالث محرمات المصاهرة التي تعرض بسبب الزواج وتحت الأنواع الآتية :

(١) (وأمهات نسائكم) ويدخل في الأمهات الجدات ، ولا يشترط في تحريم أم المرأة دخوله بالبت بل يكفي مجرد العقد ، وبهذا قال جمهور الصحابة ومن بعدهم وعليه الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة .

(٢) (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) الربائب جمع ربيبة ، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره، سمي ربيبا لأن الرجل يرثه ويسوسه ويؤدبه كما يؤدب ولده، وقوله : اللاتي في حجوركم وصف لبيان الحال الغالب في الربيبة وهي أن تكون في حجر زوج أمها ، وللإشعار بالمعنى الذي يوضح علة التحريم ويحرك عاطفة الأبوة في الرجل وهي كونها في حجره يحنو عليها حنوّه على بنته ، ويدخل في التحريم كل بنات امرأة الرجل إذا كان قد دخل بها وبنات بناتها وبنات أبنائها ، لأنهن من بناتها في عرف اللغة .

(فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) أي إن الرجل إذا عقد نكاحه على امرأة ولم يدخل بها لا يحرم عليه بناتها ، وقال الحنفية : إن من زنى بامرأة يحرم عليه أصولها وفروعها ، وكذلك إذا لمسها بشهوة أو قبلها أو نظر إلى ما هنالك منها بشهوة ،

وكذلك أيضا إذا لمس يدا أم امرأته بشهوة فإن امرأته تحرم عليه تحريما مؤبدا ، ولم يوافقهم على ذلك كثير من الأمة ، لأنه لم يؤثر فيه خبر ولا أثر عن الصحابة فيه شيء . وقد كانوا قريبي العهد بالجاهلية التي كان الزنا فاشيا فيها بينهم ، فلو كانوا فهموا لذلك مدركا من الشرع وعلمه لسألوا عنه وتوافرت الدواعي على نقل ما افتتوا به .

(٣) (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) الحلائل واحدها حليلة وهى الزوجة ويقال أيضا للرجل حليل إذ أن الزوجين يحللان معا في مكان واحد وفراش واحد .

ويدخل في الأبناء أبناء الصلب مباشرة أو بواسطة كابن الابن وابن البنت ، فحلائلها تحرم على الجد ، كما يدخل الابن من الرضاعة فتحرم حليلته لما تقدم من قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .

القسم الرابع ما حرم بسبب عارض إذا زال يزول التحريم وهو ما ذكره سبحانه بقوله :

(وأن تجمعوا بين الأختين) أى وحرم عليكم الجمع بين الأختين في الاستمتاع الذى يراد به الولد ، والمذاهب الأربعة متفقة على تحريم الاستمتاع بالأختين بملك اليمين أو بالفكاح ، أو بالفكاح والملك كأن يكون مالكا لإحدهما ومتزوجا للأخرى ، فيحرم عليه أن يستمتع بهما ويجب عليه أن يحرم إحدهما على نفسه كأن يبتق للملوكة أو يهبها ويسلها للهووبة له .

ومثل هذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، لأن العلة موجودة فيه أيضا وهى إفضاؤه إلى قطع ما أمر الله تعالى بوصله ، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » .

والضابط لذلك أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحدهما ذكرا لحرم عليه بها نكاح الأخرى .

(إلا ما قد سلف) أى لكن ما قد سلف قبل التحريم لا تؤاخذون عليه ،

وقد كانوا يجمعون بين الأختين ، أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن فيروز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتمته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت .
وعن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين .

(إن الله كان عفورا رحيا) فلا يؤاخذكم بما سلف منكم في زمن الجاهلية إذا أنتم علمتم بشريعة الإسلام ، ومن مغفرته أن يمحو من نفوسكم آثار الأعمال السيئة ويغفر لكم ذنوبكم إذا أنتم إليه ، ومن رحمته أن شرع لكم من أحكام النكاح ما فيه للصحة لكم وتوثيق الروابط بينكم ، لتتراحموا وتماونوا على البر والتقوى ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله .

وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء بحلول من أرباض القاهرة في شهر رمضان سنة إحدى وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة ، وله الحمد أولا وآخرا .

تم بحمد الله الجزء الرابع
ويليه الجزء الخامس ، أوله : (والمحصنات)

فهرس

أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

الصفحة	المبحث
٤	دفع شبهتين من شبهات اليهود .
٥	الإجابة عن أولى الشبهتين .
٧	الإجابة عن الشبهة الثانية .
٨	اتفاق العرب في الجاهلية والإسلام على تعظيم البيت الحرام وأمن من دخله .
٩	آراء العلماء في المراد من الاستطاعة لوجوب الحج .
١١	إيقاد اليهود نار الفتنة بين الأوس والخزرج .
١٧	الدين نهى عن العصبية الجنسية وأمر بالتمسك بالرابطة الدينية .
١٨	الاختلاف الذي بين البشر ضربان .
٢٢	ما يجب توافره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
٣٢	ضرب الذلة والمسكنة على اليهود .
٣٥	صفات المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب .
٤٠	ما يفعله الكافر من وجوه البر في الدنيا لا أثر له في الآخرة فلا يفيد شيئا .
٤٤	شروط النهي عن اتخاذ بطانة من الكافرين .
٥١	وقعة بدر .
٥١	وقعة أحد ، وذكر السبب في انخدال المؤمنين .
٥٨	الحكمة في الإمداد بالمال للنسكة .
٥٩	حكمة ما حصل من خذلان المؤمنين في أحد .
٦٥	ربا الجاهلية ما يسمى في عصرنا بالربا الفاحش .

المبحث	الصفحة
الربا نوعان .	٦٥
الحرمات في الإسلام ضربان .	٦٧
أوصاف المتقين .	٦٩
الجهاد أقسام .	٨٣
لئن مات محمد لقد مات قبله سائر الأنبياء .	٨٧
من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها .	٩٠
للإنسان طوران عاجل وآجل .	٩١
طاعة الكافرين توجب الخسران في الدنيا والآخرة .	٩٦
أثر الشرك في النفوس .	٩٧
سبب ما أصاب المسلمين في وقعة أحد .	٩٩
انقسام المسلمين بعد وقعة أحد إلى فريقين .	١٠٣
انخدال المؤمنين أثر طبيعي لما اجتروه من التحالفات .	١٠٦
الشورى في الإسلام وفوائدها .	١١٣
التردد خور وضعف في المزائم	١١٥
وجوب التوكل على الله بعد أخذ الأهبة .	١١٥
التوكل الصحيح إنما يتم مع الأخذ بالأسباب ، وبدون ذلك يكون جهلا .	١١٦
الناس يتفاوتون في الجزاء عند الله على حسب تفاوتهم في الفضائل والمعرف في الدنيا والأعمال الصالحة .	١٢١
صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقتضى طاعته .	١٢٢
العقوبات آثار لازمة للأعمال .	١٢٦
معاذير المناقذين حين تخلفهم عن القتال .	١٢٧

- الصفة للبحث
- ١٣١ الشهداء أحياء عند ربهم في دار الكرامة .
- ١٣٣ غزوة حراء الأسد .
- ١٣٥ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال : « حسبي الله ونعم الوكيل » .
- ١٣٧ صادق الإيمان لا يكون خيانا ، وإذا عرض له أسباب الخوف قاوم ذلك .
- ١٣٨ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسارعة قومه إلى الكفر .
- ١٤١ من شأن المؤمنين إذا أنسا الله أجله أن تكثر حسناته وتزداد خيراته .
- ١٤٢ في الشدائد كثير من القوائد .
- ١٤٥ الحث على بذل المال في الجهاد .
- ١٥٠ ليس قومك يبدع من الأمم ، ولا أنت يبدع من الرسل .
- ١٥٣ الابتلاء في الأموال يكون بالبذل في وجوه البر ، وفي الأنفس ببذلها في الجهاد في سبيل الله .
- ١٥٥ كيف يعطى اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في كتابهم .
- ١٥٦ تبين الكتاب على ضربين .
- ١٥٨ العذاب أثر طبيعي للذنوب وهو ضربان .
- ١٦١ استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة في عبادة ربه .
- ١٦٣ ما يقول الناس كرون المتفكرون في إبتهالهم إلى ربهم .
- ١٦٥ استجابة الدعاء قد تكون بغير ما يطلب المرء .
- ١٦٦ الإسلام أصلح معاملة الرجل للمرأة واعترف لها بالكرامة .
- ١٦٧ صفات المؤمنين وجزاؤه على إحسانه .
- ١٧٠ فضائل مؤمن أهل الكتاب .

- الصفحة . المبحث
- ١٧٣ تفسير سورة النساء .
- ١٧٥ البحث العلمي والتاريخي لا يؤيد أن آدم أبو البشر .
- ١٧٦ حقيقة النفس أو الروح .
- ١٨٠ المدلل بين الزوجات إنما يكون فيما يدخل تحت طاقة الإنسان .
- ١٨١ قد تدعو الحاجة إلى تعدد الزوجات .
- ١٨٣ الحكمة في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .
- ١٨٤ مال المرأة ليس بملك للرجل فلا يحل له إلا بإذنها .
- ١٨٦ الدين حث على الاقتصاد ومنع الإسراف والتبذير .
- ١٨٩ مال اليتيم ليس بمال للولي فليس له أن يأكل منه شيئاً بلا حق .
- ١٩١ كانوا في الجاهلية لا يرثون النساء والأولاد الصغار .
- ١٩٤ أسباب الإرث في الجاهلية .
- ١٩٦ الحكمة في جعل حظ الولد كحظ الأنثيين .
- ١٩٦ للموانع التي تمنع ميراث الولد .
- ١٩٧ السر في تساوى الوالدين في الميراث مع وجود الأولاد .
- ١٩٨ حقوق الزوجية في الميراث مقدمة على حقوق الوالدين .
- ٢٠٠ حكمة جعل الزوجات الكثيرات في الميراث كزوجة واحدة .
- ٢٠٠ ميراث الكلافة .
- ٢٠١ الضرر في الوصية على وجوه .
- ٢٠٣ السر في التعبير بخالدين في أهل الجنة ، وبخالدا في أهل النار .
- ٢٠٣ للمذنب حالان .

المصنعة	للبحث
٢٠٦	كان عقاب الزاني والزانية في بدء الإسلام الإيذاء والتأنيب .
٢٠٧	العاصي يسمى جاهلا .
٢٠٨	التوابون طبقات .
٢١٠	من لا تقبل توبته .
٢١٢	نهى المؤمنون أن يسيروا على سنة الجاهلية في هضم حقوق النساء .
٢١٣	الأمر بمعاشرة النساء بالمعروف .
٢١٤	ربما يكره الإنسان شيئا وفيه الخير الكثير .
٢١٥	نهى الزوج عن أخذ شيء من صداق المرأة إذا أراد أن يستبدل بها زوجا غيره .
٢١٨	من يحرم الزوج بهن .

تَفْسِيرُ الْمُرَائِغِ

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير للرحوم

أحمد مصطفى المراغي
أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بمكتبة دار العلوم سابقاً

المجلد الخامس

دار إحياء التراث العربي
بيروت

المجلد الخامس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ، فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)

تفسير المفردات

المحصنات واحدهن محصنة (بفتح الصاد) يقال حصنت المرأة (بضم الصاد) حصننا وحصانة : إذا كانت عفيفة فهي حاصن وحاصنة وحصان (بفتح الصاد) ويقال أحصنت المرأة : إذا تزوجت ، لأنها تكون في حصن الرجل وحمايته ، وأحصنها أهلها زوجها ، ماملكت أيمانكم أى بالسبي في حروب دينية وأزواجهن كفار في دار الحرب فينفسخ عند ذلك نكاحهن ويحل الاستمتاع بهن بعد وضع الحامل حملها وحيض غيرها ثم طهرها ، والإحصان : العفة ، والمسافح : الزاني ، والاستمتاع بالشئ : هو التمتع به ، والأجور واحدها أجر : وهو في الأصل الجزاء الذي يُعطى في مقابلة شئ ما من عمل أو منفعة ؛ والمراد به هنا المهر ، فریضة : أى حصة مفروضة محدودة مقدرة ، ولا جناح : أى لا حرج ولا تضيق ، الاستطاعة : كون الشئ في طوعك لا يتعاضى عليك ، والطول : التني والفضل من مال أو قدرة على تحصيل الرغائب ، والمحصنات هنا الحرائر ، والفتيات الإماء ، محصنات : أى عفيفات ، مسالخات مستأجرات للبياء ، والأخذان : واحد من خيذن وهو الصاحب ويطلق على الذكر والأنثى ، وهو أن يكون للمرأة خذن يزنى بها سرا فلا تبذل نفسها لكل أحد ، والفاحشة : القلة القبيحة وهي الزنا ، والمحصنات : هنا الحرائر ، والعذاب : هو الحد الذي قدره الشارع وهو مائة جلدة ، فتصفها خمسون ، ولا رجم عليهن لأنه لا يتنصف ، العنت : الجهد والمشقة .

المعنى الجملی

هاتان الآيتان من ثمة ما قبلهما من جهة المعنى فقد ذكر في أولهما بقية ما يحرم من النساء وحل سوى من تقدم ، ووجوب إعطاء المهور ، وذكر في الآية الثانية حكم نكاح الإماء وحكم حدهن عند ارتكاب الفاحشة ، لكن من قسموا القرآن

ثلاثين جزءاً جعلوها أول الجزء الخامس ، مراعاة للفظ دون المعنى إذ لَوْرَاعُوهُ لجعلوا أول الخامس « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ » .

الايضاح

(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيماكم) أى وحرم عليكم نكاح المتزوجات إلا ما ملكت الأيمان بالسبي فى حروب دينية تدافعون بها عن دينكم ، وأزواجهن كفار فى دار الكفر ، وقد رأيتم من المصلحة ألا تعاد السبايا إلى أزواجهن ، فحينئذ ينحل عقد زوجيتهن ويكنّ حلالاً لكم بالشروط المعروفة فى كتب الفقه .

وحكمة هذا أنه لما كان الغالب فى الحروب أن يُقتل بعض أزواجهن ويفرّ بعضهم الآخر ولا يعود إلى بلاد المسلمين ، وكان من الواجب كفالة هؤلاء السبايا بالإفناق عليهن ومنعهن من الفسق — كان من المصلحة لمن وللمجتمع أن يكون لكل واحدة منهن أو أكثر كافل يكفيها البحث عن الرزق أو بذل العرض ، وفى هذا ما لا يخفى من الشفاء على النساء .

والإسلام لم يفرض السبي ولم يحرمه ، لأنه قد يكون من الخير للسبايا أنفسهم فى بعض الأحوال كما إذا استأصلت الحرب جميع الرجال من قبيلة محدودة العدد . فإن رأى المسلمون أن من الخير أن تُردّ السبايا إلى قومهن جازهم ذلك عملاً بقاعدة (درء المفسد مقدم على جلب المصالح) فإن كانت الحرب لطامع الدنيا وحفظ المالك فلا يباح فيها السبي .

وقوله : من النساء قيد جىء به لإفادة التعميم ، وبيان أن المراد كل متزوجة لا العقيقات ولا اللسلات .

وقد جاء الإحصان فى القرآن لأربعة معان :

(١) الزوج كما فى هذه الآية .

(٢) الفقة كما فى قوله : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) .

(٣) الحرية كما في قوله : « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ » :

(٤) الإسلام كما في قوله : (فَإِذَا أَحْصَيْنَ) أى : أسلمن .

أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبباً يوم (أوطاس) ولهن أزواج فكرهنا أن تقع عليهن ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فاستحللنهن .
وقال الحنفية إن من سبي معها زوجها لا تحل لغيره ، إذ لا بد من اختلاف الدار بين الزوجين دار الإسلام ودار الحرب .

(كتاب الله عليكم) أى كتب عليكم تحريم هذه الأنواع كتاباً مؤكداً وفرضه فرضاً ثابتاً محكماً لا هوادة فيه ، لأن مصلحتكم فيه ثابتة لا يدخلها شك ولا تغيير
(وأحل لكم ما وراء ذلكم) أى ، وأحل الله لكم ما وراء ذلكم مما هو خارج من مدلول اللفظ وإفادته ولا يتناول به نص أو دلالة ، فيدخل بطريق الدلالة فى الأمهات الجدات ، وفى البنات بنات الأولاد ، وفى الجمع بين الأختين الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها كما يؤخذ ببعض الحرمات من آيات أخرى كتحريم للشركات ، والمطلقة ثلاثاً على مطلقها فى سورة البقرة .

(أن تبغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أى أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبغوا وتطلبوه بأموالكم التى تدفعونها مهراً للزوجة أو تمناً للأمة ، محصنين أنفسكم وما نعين لها من الاستمتاع بالحرم باستغناء كل منكم بالآخر إذ الفطرة تدعو الرجل إلى الاتصال بالأنثى ، والأنثى إلى الاتصال بالرجل ليزدوجا ويُنْتَجَبَا .

فالإحصان هو هذا الاختصاص الذى يمنع النفس أن تذهب أى مذهب ، فيتصل كل ذكر بأى امرأة وكل امرأة بأى رجل ، إذ لو فعل ذلك لما كان القصد من هذا إلا المشاركة فى سفع الماء الذى تفرزه الفطرة إشارة للذة على المصلحة ، إذ المصلحة تدعو إلى اختصاص كل أنثى بذكر معين ، لتتكون بذلك الأسرة ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما .

فإذا انتفى هذا المقصد انحسرت الداعية الفطرية في منفع الماء وصبه ، وذلك هو البلاء العام الذى تصطبى بناره الأمة كلها ، فإن بعض الدول الأوربية التى كثرت فيها السفاح وقتل النكاح بضعف الدين وقف نموها وقتل نسلها وضعت حتى اضطرت إلى الاعتزاز بمخالفة بعض الدول الأخرى .

والاسترقاق المعروف في هذا العصر في بلاد السودان وبلاد الحجاز وبلاد الجراكسة غير شرعى ، وهو محرم لأن أولئك اللواتى تسترققن حرائر من بنات المسلمين الأحرار ، فلا يجوز الاستمتاع بهن بغير عقد النكاح ، والإسلام يرى من كل هذا . (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة) أى وأى امرأة من النساء اللواتى أحلن لكم ، تزوجتموها فأعطوها الأجر ، وهو المهر بعد أن تفرضوه في مقابلة ذلك الاستمتاع .

وسر هذا أن الله لما جعل للرجل على المرأة حق القيام وحق رياسة المنزل الذى يعيشان فيه وحق الاستمتاع بها — فرض لها في مقابلة ذلك جزاء وأجر تطيب به نفسها ويتم به العدل بينها وبين زوجها .

والخلاصة — إن أى امرأة طلبتم أن تتمتعوا وتتضعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذى تتفقون عليه عند العقد ، فريضة فرضها الله عليكم ، وذلك أن المهر يفرض ويعين في عقد النكاح ويسمى ذلك إيتاء وإعطاء ، ويقال عقد فلان على فلانة وأمرها ألفا كما يقال فرض لها ألفاً ، ومن هذا قوله تعالى : « وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهَا فَرِيضَةً » وقوله : « مَا لَكُمْ تَمْشُونَ أَوْ تَقْرَضُوا لَهَا فَرِيضَةً » فالمهر يعين بفرضه في العقد ويصير في حكم المعطى ، وقد جرت العادة بأن يعطى كله أو أكثره قبل الدخول ، ولكن لا يجب كله إلا بالدخول ، فمن طلق قبله وجب عليه نصفه لا كله ، ومن لم يعط شيئاً قبل الدخول وجب عليه كله بعده .

(ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة) أى ولا تضيق عليكم إذا تراضيتن على النقص في المهر بعد تقديره أو تركه كله أو الزيادة فيه ، إذ ليس الترض

من الزوجية إلا أن يكونا في عيشة راضية يستظللان فيها بظلال المودة والرحمة والمهدوء والطمأنينة ، والشارع الحكيم لم يضع لكم إلا ما فيه سعادة الفرد والأمة ، ورقى الشؤون الخاصة والعامة .

(إن الله كان عليا حكيما) وقد وضع لمبادء من الشرائع بحكمته ما فيه صلاحهم ما تمسكوا به ، ومن ذلك أنه فرض عليهم عقد النكاح الذى يحفظ الأموال والأنساب ، وفرض على من يريد الاستمتاع بالمرأة مهرأ يكافئها به على قبولها قيامه ورياسته عليها ، ثم أذن للزوجين أن يعملأ ما فيه الخير لهما بالرضا فيحطا المهر كله أو بضءه أو يزيدأ عليه . ونكاح المتعة (وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر) كان مُرْخَصاً فيه فى بدء الإسلام ، وأباحه النبى لأصحابه فى بعض الفترات لبعدهم عن نساءهم ، فرخص فيه مرة أو مرتين خوفاً من الزنا فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين ، ثم نهى عنه نهياً مؤبداً ، لأن المتتبع به لا يكون مقصده الإحصان ، وإيما يكون مقصده المسأخة ، ولألأ حادىث المصْرحة بتحريره تحريراً مؤبداً إلى يوم القيامة ، ولنهى عمر فى خلافه وإشادته بتحريره على المنبر وإقرار الصحابة له على ذلك .

ومنع نكاح التمة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق ، ولكن الفقهاء أجازوه إذا نواه الرجل ولم يشترطه فى العقد ، وإن كان كتماناً يعد خداعاً وغشاً وعيباً بهذه الرابطة العظيمة التى هى أعظم الروابط البشرية ، وإثارة للتقل فى مراتع الشهوات ، إلى ما ياترب على ذلك من المداوة والبغضاء ، وذهاب الثقة بين الزوجين حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج الإحصان والتعاون على تأسيس البيت الصالح والعيشة السعيدة .

(ومن لم يستطع منكم طولأ أن ينكح المحصنات المؤمنات ، فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) المحصنات : هنا الحرأر خاصة بدليل مقابلتها بالإماء ، والحرية كانت عندهم داعية الإحصان ، كما كان البقاء من شأن الإماء ، ومن ثم قالت هند للنبى صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجب : أو تزنى الحرّة ؟ وعبر عن الإماء بالفتيات

تكريما لمن وإرشادا لنا إلى ألا نتأذى بالبعد والأمة بل بلفظ الفتى والفتاة ، وقد روى البخارى قوله صلى الله عليه وسلم « لا يقولنَّ أحدكم عبيدى أمتى ، ولا يقل المملوك ربى ، ليقُل المالك فتاى وفتاى ، وليقل المملوك سيدى وسيدتى ، فإنكم المملوكون ، والرب هو الله عز وجل » .

واللعنى — ومن لم يستطع منكم طولا فى الحال أو المال نكاح المحصنات اللواتى أحلَّ لكم أن تتبنوا نكاحهن بأموالكم وتقصدوا بنكاحهن الإحصان لمن ولأنفسكم فليُنكح أمة من الإماء المؤمنات ، والطول (هو السعة المعنوية أو المادية) يختلف باختلاف الأشخاص ، فقد يعجز الرجل عن الزوج بحجة وهو ذو مال يقدر به على المهر لتفوق النساء منه لميب فى خلقه أو خلقه ، وقد يعجز عن القيام بفير المهر من حقوق المرأة الحرة ، فإن لها حقوقا كثيرة من النفقة والمساواة وغير ذلك ، وليس للأمة مثل هذه الحقوق .

وقد قدر الخنفيه المهر بدراهم معدودة ، فقال بعضهم : ربع دينار ، وقال بعضهم : عشرة دراهم .

وليس فى الكتاب ولا فى السنة ما يؤيد هذا التحديد ، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يريد الزواج « التمس ولو خاتما من حديد » وروى أن بعض المسلمين تزوج امرأة وجعل المهر تعليمها شيئا من القرآن .

(والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض) أى فأنتم أيها المؤمنون إخوة فى الإيمان بعضكم من بعض كما قال : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ » فلا ينبغي أن تعدوا نكاح الأمة عارا عند الحاجة إليه .

وفى هذا إشارة إلى أن الله قد رفع شأن الفتيات المؤمنات وسأوى بينهن وبين الحرائر ، وهو العليم بحقيقة الإيمان ودرجة قوته وكلاله ، فربَّ أمة أكل إيمانا من حرة فتكون أفضل منها عند الله « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ » .

(فانكحوهن بإذن أهلن) الأهل هنا اللوالى للمالكون لمن : أى فإذا أحببتن نكاحن ورغبتم فيه ، لأن الإيمان قد رفع من قدرهن فانكحوهن بإذن موالين .

وقال بعض الفقهاء : المراد من الأهل من لهم عليهم ولاية التزويج ولو غير المالكين كالأب والجد والقاضي والوصى ، إذ لكل منهم تزويج أمة اليتيم .

(وآتوهن أجورهن بالمعروف) أى وأدوا إليهن مهرهن بإذن أهلهن ، إذ أن للمهر هو حق المولى ، لأنه بدل عن حقه في إباحة الاستمتاع بها ، وقال مالك : المهر حق للزوجة على الزوج وإن كانت أمة فهو لها لا لمولاهما ، وإن كان الرقيق لا يملك شيئا لنفسه لأن المهر حق الزوجة تُصلح به شأنها ويكون تطيبا لنفسها في مقابلة رياسة الزوج عليها ، وسيد الأمة مخير بين أن يأخذه منها بحق للملك ، أو يتركه لها لتصلح به شأنها وهو الأفضل والأكمل .

ومعنى قوله : (بالمعروف) أى بالمعروف بينكم في حسن التعامل ومهر للثل وإذن الأهل .

(محصنات غير مسالجات ولا متخذات أخدان) أى أعطوهن أجورهن حال كونهن متزوجات منكم لاستأجرات للبقاء جبرا وهن للمسالجات ، ولا سرا وهن متخذات الأخدان والأصحاب .

وقد كان الزنا في الجاهلية قسمين : سرى وعلنى ، فالسرى يكون خاصا فيكون للمرأة خدن يزنى بها سرا ولا تبذل نفسها لكل أحد ، والعلنى يكون عاما وهو المراد بالسفاح قاله ابن عباس .

وكان البغايا من الإماء ينصبن الرايات المحر لتعرف منازلهن ، ولا تزال هذه العادة متبعة إلى الآن في بلاد السودان ، فتوجد بيوت خاصة لشرب الدرة (المrise) وفيها البغاء العلنى .

وروى عن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر من الزنا ويقولون إنه لؤم ، ويستحلون ما خفى ويقولون : إنه لا بأس به ، وقد نزل في تحريم هذين النوعين قوله تعالى « وَلَا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » .

وهذان النوعان فاشيان الآن في بلاد الإفرنج والبلاد التي تقلدهم في شرورهم كصر والأستانة وبعض بلاد الهند .

وقصارى القول : إن الله فرض في نكاح الإمام مثل ما فرض في نكاح الحرائر من الإحصان والعفة لكل من الزوجين ، لكن جعل الإحصان وعلم السفاح في نكاح الحرائر من قبل الرجال أولاً وبالذات فقال (محصنين غير مسافحين) لأن الحرار ولا سيما الأبكار أبعد من الرجال عن الفاحشة وأقل انقيادا لطاعة الشهوة ، إلى أن الرجال هم الطالبون للنساء والقوامون عليهن .

وجعل قيد الإحصان في جانب الإمام ، فاشتراط على من يريد أن يتزوج أمة أن يتحرى فيها أن تكون محصنة مصونة في السر والجهر فقال (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أصدقاء) وذلك أن الزنا كان غالباً في الجاهلية على الإمام وكانوا يشترطونهم للاكتساب بيغائهم حتى إن عبد الله بن أبي كان يكره إماءه على البناء بعد أن أسلمن فنزل في ذلك : « وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِنَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحْصَنَاتٍ لِيَتَنَبَّهُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » .

إلى أنهم لنهمن وضعفن وكونهن مظنة للانتقال من يد إلى أخرى - لم تمرن نفوسهن على الاختصاص برجل واحد يرى لمن عليه من الحقوق ما تطمئن به نفوسهن في الحياة الزوجية التي هي من شؤون القطرة .

(فإذا أحصن فإن أتبن بفاحشة فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب) أى إن الإمام إذا زين بعد إحصانها بالزواج فعليه من العقاب نصف ما على المحصنات السكاملات وهن الحرائر إذا زين ، وهذا العقاب ما بينه سبحانه بقوله « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ » فتجلد الأمة للزوجة خمسين جلدة ، وتجلد الحرة مائة .

والسر في هذا ما قدمناه فيما سلف وهو كون الحرة أبعد عن داعية الفاحشة ، والأمة ضعيفة عن مقاومتها ، فرحم الله ضعفها ، وخفف العقاب عنها ، وقد قيدوا المحصنات

هنا يكونهن أبكاراً، لأن من تزوجت تسمى محصنة بالزواج وإن آمت بطلاق أو بموت زوجها وحينئذ ترجع بالحجارة إذا زنت .

وفي الصحيحين وغيرهما عن عمر رضي الله عنه : أن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف .

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز الأسلمي والنامدية لاعترافهما بالزنا ، لكنه أرجأ المرأة حتى وضعت وأرضعت وفطمت ولدها رواه مسلم وأبو داود

(ذلك لمن خشي العنت منكم) أى ذلك الذى ذكر لكم من إباحة نكاح الإماء عند العجز عن الحرائر جائز لمن خشي عليه الضرر من مقاومة دواعي الفطرة . ، والتزام الإحسان والشفقة ، ففي كثير من الأحيان تُفْقِى هذه المقاومة إلى أعراض عصبية وغير عصبية إذا طال العهد على مقاومتها كما أثبت ذلك الطب الحديث .

(وأن تصبروا خير لكم) أى وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهن لما في ذلك من تربية قوة الإرادة ، وتنمية ملكة العفة ، وتغليب العقل على عاطفة الهوى ومن عدم تعريض الولد للرق ، وخوف فساد أخلاقه ، بإرثه منها المماناة والنزلة ، إذ هي بمنزلة المتاع والحيوان ، فربما ورث شيئاً من إحساسها وجدانها وعواطفها الخسيسة .

وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه ، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه ، ورحم الله القائل :

إذا لم تكن في منزل المرأة حرة تدبره ضاعت مصالح داره

وسر هذا ما شرحناه من قبل من أن معنى الزوجية حقيقة واحدة مركبة من ذكر وأنثى ، كل منهما نصفها ، فهما شخصان صورة ، واحد اعتباراً بالإحساس والشعور والوجدان والمودة والرحمة ، ومن ثم ساغ أن يطلق على كل منهما لفظ (زوج) لاتحاده بالآخر وإن كان فرداً في ذاته ومستقلاً في شخصه .

(والله غفور رحيم) فهو غفار لمن صدرت منه المفوات ، كاحتقار الإماء المؤمنات ، والظلمن فيهن عند الحديث في نكاحهن ، وعدم الصبر على معاشرتهن بالمعروف ، وسوء

الظن بهن ، رجم بعباده ، إذ رخص لهم فيما رخص فيه ببيان أحكام شريعته ، فلا يؤاخذنا بما لا نستطيعه منها .

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (٢٧) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)

المعنى الجملى

بعد أن ذكر أحكام النكاح في سلف على طريق البيان والإسهاب ، ذكر هنا عللها وأحكامها كما هو دأب القرآن الكريم أن يعقب ذكر الأحكام التي يشرعها للعباد ببيان العلل والأسباب ، ليكون في ذلك طمأنينة للقلوب ، وسكون للنفوس لتعلم مغبة ما هي مقدمة عليه من الأعمال ، وعاقبة ما كلفت به من الأفعال ، حتى تقبل عليها وهي مُتَلَبِّجَة الصدور عللة بأن لها فيها سعادة في دنياها وأخرها ، ولا تكون في عماية من أمرها فتعيه في أودية الضلالة ، وتسير قُدُماً لا إلى غاية .

الايضاح

(يريد الله ليعبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم) جاءت هذه الآيات كأجوبة لأسئلة من شأنها أن تدور بخلد السامع لهذه الأحكام ، فيطوف بخاطرهم أن يسأل - ما الحكمة في هذه الأحكام وما فائدتها للعباد ، وهل من كان قبلنا من الأمم السالفة كُلفَ بمنثلها ، فلم يُبيح لهم أن يتزوجوا كل امرأة ، وهل كان ما أمرنا الله به أونها ناعنه تشديدا علينا أو تخفيفا عنا ؟ .

والمعنى : يريد الله بما شرعه لكم من الأحكام أن يبين لكم مافيه مصالحكم ومنافعكم ، وأن يهديكم مناهج من تقدمكم من الأنبياء والصالحين ، لتقتضوا آثارهم وتسيروا سيرتهم ، فالشرائع والتكاليف وإن اختلفت باختلاف أحوال الاجتماع والأزمان كما قال « وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » فهي متفقة في مراعاة المصالح العامة للبشر ، فروح الديانات جميعاً توحيد الله وعبادته والخضوع له على صور مختلفة ، ومآل ذلك تزكية النفس بالأعمال التي تقوم بها وتهذيب الأخلاق لتباعد عن سيئ الأفعال والأقوال .

(ويتوب عليكم) أى ويريد أن يحصلكم بالعمل بتلك الأحكام تائبين راجعين عما كان قبلها من تلك الأنكحة الضارة التي كان فيها انحراف عن سنن القطرة ، إذ كنتم تكلمون ما نكح آبؤكم ، وتقطعون أرحامكم ، ولا تلتفتون إلى المآل السامية التي في الزوجية ، من تقوية روابط النسب وتجديد قرابة الصبر ، والسعادة التي تُشجج قلوب الزوجين ، والمودة والرحمة اللتين تعمُر بهما نفوسهما .

(والله عليم حكيم) فبسطه المحيط بما في الأكوام شرع لكم من الدين مافيه مصلحتكم ومنفعتكم ، وبحكمته لم يكلفكم بما يشق عليكم ، وبما فيه الأذى والضرر لكم وبها يتقبل التوبة من عباده ويقفو عن السيئات .

(والله يريد أن يتوب عليكم) أى إنه تعالى بما كلفكم به من تلك الشرائع يريد أن يظهر لكم ويزكي نفوسكم فيتوب عليكم .

(ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً) متبعو الشهوات هم الفسقة الذين يدورون مع شهوات أنفسهم وينهمكون فيها ، فكانها أمرتهم باتباعها فامتنلوا أمرها ، فلا يبالون بما قطعوا من وشائج الأرحام ، ولا بما أزالوا من أواصر القرابة ، فليس مقصدهم إلا التمتع بالذة ، أما الذين يفعلون ما يأمر به الدين فليس غرضهم إلا امتثال أوامره ، لا اتباع شهواتهم ، ولا الجرى وراء لذائذهم .

(يريد الله أن يخفف عنكم) فأباح لكم عند الضرورة نكاح الإماء قاله مجاهد

وطاوس ، وقيل بل خفف عنكم التكاليف كلها ، ولم يجعل عليكم في الدين من حرج ، فشرعكم هي الحنيفية السمحة كما ورد في الحديث .

(وخلق الإنسان ضعيفا) يستميله الهوى والشهوات ، ويستشيطه الخوف والحزن ، ولا يقدر على مقاومة الميل إلى النساء ، ولا يقوى على الضيق عليه في الاستمتاع بهن .

وقد رحم الله عباده فلم يحرم عليهم منهن إلا ما في إباحته مقسدة عظيمة وضرر كبير ، ولا يزال الزنا ينتشر حيث يضعف وازع الدين ، ولا يزال الرجال هم المعتدين فهم يفسدون النساء ويُفَرِّقُنَّهن بالأموال ويحجر الرجل على امرأته ويحببها بينا يحتال على امرأة غيره ويخرجها من خدرها ، وإنه لمرء جاهل ، أفيظن أن غيره لا يحتال على امرأته كما احتال هو على امرأة سواء ؟ قلنا يفسد رجل إلا يكون قدوة لأهل بيته في الفسق والعجور ، وفي الحديث : « عِفْوًا تَفٍّ نَسَاؤُكُمْ وَبَرُّوْا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ » رواه الطبراني من حديث جابر .

وقد بلغ الفسق في هذا الزمن حداً صار الناس يظنونونه من السكياسة ، وزالت غيبتهم ، وأسلسوا القياد لنسائهم كما يسلسن لقياداتهن ، فوهت الروابط الزوجية ، ونخر السوس في سعادة البيوت ، ووجدت الرزيلة لها مرتما خصيبا في أجواء الأسر ، حتى أصبح الرجل لا يثق بنسله ، وكثرت الأمراض والعلل بشقي مظاهرها .

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ثمانى آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت ، وعد هذه الآيات الثلاث : يريد الله ليبين لكم إلى قوله وخلق الإنسان ضعيفا ، والرابعة إن تجنبوا كبار ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ، والخامسة : إن الله لا يظلم مثقال ذرة ، والسادسة : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيا ، والسابعة : إن الله لا يفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، والثامنة : والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم . الآية .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

المعنى الجملی

بعد أن ذكر فيما سلف كيفية معاملة اليتامى وإيتاء أموالهم إليهم عند الرشد وعدم
دفع الأموال إلى السفهاء ، ثم بين وجوب دفع المهور للنساء وأنكر عليهم أخذها بوجه
من الوجوه ، ثم ذكر وجوب إعطاء شئ من أموال اليتامى إلى أقاربهم إذا حضروا
القسمه ، ذكر هنا قاعدة عامة للتعامل في الأموال تطهيراً للأنفس في جمع المال المحبوب
لها فقال :

الإيضاح

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) الباطل من البطل والبطلان
وهو الضياع والخسار ، وفي الشرع أخذ للمال بدون عوض حقيق يُعْتَدَ به ، ولا رضا من
يؤخذ منه ، أو إنفاقه في غير وجه حقيق نافع ، فيدخل في ذلك النصب والنسب والخذاع
والربا والغبن وإفراق المال في الوجوه المحرمة والإسراف بوضع المال فيما لا يرضى
به العقل .

وقوله « بَيْنَكُمْ » رمز إلى أن المال المحرم يكون عادة موضع التنازع في التعامل بين الآكل
والمأكول منه كل منهما يريد جذبه إليه ، والمراد بالأكل الأخذ على أي وجه ، وعبر عنه
بالأكل لأنه أكثر أوجه استعمال المال وأقواها ، وأضاف الأموال إلى الجميع ولم يقل
لأياكل بعضكم مال بعض ، تنبيها إلى تكافل الأمة في الحقوق والمصالح كأن مال كل
واحد منها هو مال الأمة جميعها ، فإذا استباح أحدهم أن يأكل مال الآخر بالباطل كان

كانه أباح لغيره أن يأكل ماله فالحياة قصاص ، وإرشادا إلى أن صاحب المال يجب عليه بذل شيء منه للمحتاج وعدم البخل عليه به ، إذ هو كأنما أعطاه شيئا من ماله .
وبهذا قد وضع الإسلام قواعد عادلة للأموال لدى من يستحق مبادئه وهي :

(١) أن مال الفرد مال الأمة مع احترام الحيازة والملكية وحفظ حقوقها ، فهو يوجب على ذى المال الكثير حقوقا معينة للصالح العامة ، وعلى ذى المال التقليل حقوقا أخرى للبائسين وذوى الحاجات من سائر أصناف البشر ، ويحث على البر والإحسان والصدقات في جميع الأوقات .

وبهذا لا يوجد في بلاد الإسلام مضطر إلى القوت أو عريان ، سواء أكان مسلما أم غير مسلم ، لأن الإسلام فرض على المسلمين إزالة ضرورة المضطر ، كما فرض في أموالهم حقوقا للفقراء والمساكين .

وكل فرد يقيم في بلاده يرى أن مال الأمة هو ماله ، فإذا اضطر إليه يجده مذخوراً له ، كما جعل المال المفروض في أموال الأغنياء تحت سيطرة الجماعة الحاكمة من الأمة حتى لا يمتنع من في قلبه مرض ، وحشهم على البذل ورغبتهم فيه ، وذمهم على البخل ووكل ذلك إلى أنفسهم ، لتقوى لديهم ملكة السخاء والمروءة والرحمة .

(٢) أنه لم يبيح للمحتاج أن يأخذ ما يحتاج إليه من أيدي أربابه إلا بإذنهم ، حتى لا تنتشر البطالة والكسل بين أفراد الأمة ، وتوجد القوضى في الأموال ، والضعف والتواني في الأعمال ، ويدب الفساد في الأخلاق والآداب .

ولو أقام المسلمون معالم دينهم ، وعملوا بشرائعه ، لضربوا للناس الأمثال واستبان لهم أنه خير شريعة أخرجت للناس ، ولأقاموا مدنية صحيحة في هذا المصريتأسى بها كل من يريد سعادة الجماعات ، ولا يجعلها تنزمت تحت أقال الموز والحاجة ، كما هو حادث الآن من التنافر العام والنظر الشرز من العمال إلى أصحاب رموس الأموال .

(إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم) أى لاتكونوا من ذوى الأطماع الذين

يأكلون أموال الناس بغير مقابل لها من عين أو منفعة ، ولكن كلوها بالتجارة التي
تقوم الحل فيها التراضي ، وذلك هو اللائق بأهل المروءة والدين إذا أرادوا أن يكونوا
من أرباب الثراء .

وفي الآية إيماء إلى وجوه شتى من القوائد :

(١) أن مدار حل التجارة على تراضي المتبايعين ، فالنش والكذب والتدليس
فيها من المحرمات .

(٢) أن جميع مافي الدنيا من التجارة وما في معناها من قبيل الباطل الذي لا بقاء له
ولا ثبات ، فلا ينبغي أن يشغل العاقل عن الاستعداد للآخرة التي هي خير وأبقى .

(٣) الإشارة إلى أن معظم أنواع التجارة يدخل فيها الأكل بالباطل ، فإن تحديد
قيمة الشيء وجعل ثمنه على قدره بالقسطاس المستقيم يكاد يكون مستحيلا ، ومن ثم
يجرى التسامح فيها إذا كان أحد العوضين أكبر من الآخر ، أو إذا كان سبب الزيادة
براعة التاجر في تزيين سلته ، وترويحها بزخرف القول من غير غش ولا خداع ، فكثيراً
ما يشتري الإنسان الشيء وهو يعلم أنه يمكنه شراؤه من موضع آخر بثمان أقل ، وما نشأ
هذا إلا من خلابه التاجر وكياسته في تجارته ، فيكون هذا من باطل التجارة الحاصلة
بالتراضي فيكون حلالاً .

والحكمة في إباحة ذلك ، الترويح في التجارة ، لشدة حاجة الناس إليها ، والتنبيه
إلى استعمال ما أوتوا من الذكاء والنظنة في اختيار الأشياء ، والتدقيق في المعاملة ، حفظاً
لأموال حتى لا يذهب شيء منها بالباطل ، أي بدون منفعة تقابلها .

فإذا ما وجد في التجارة الربح الكثير بلا غش ولا تفرير ، بل بتراضي الطرفين
لم يكن في هذا حرج ، ولولا ذلك ما رغب أحد في التجارة ، ولا اشتغل بها أحد من
أهل الدين ، على شدة حاجة العمران إليها ، وعدم الاستغناء عنها .

ولما كان اللال عدل الروح وقد نهينا عن إتلافه بالباطل — كنهينا عن إتلاف النفس ، لكون أكثر إتلافهم لها بالممارات نهب الأموال وما كان متصلا بها ، وربما أدى ذلك إلى الفتن التي ربما كان آخرها القتل ، قال :

(ولا تقتلوا أنفسكم) أى لا يقتل بعضكم بعضا ، وعبر بذلك للمبالغة في الزجر، وللإشعار بتعاون الأمة وتكافلها ووحدةها ، وقد جاء في الحديث « المؤمنون كالنفس الواحدة » ولأن قتل الإنسان لتغيره يقضى إلى قتله قصاصا أو ثارا ، فكأنه قتل نفسه .

وهذا علمنا القرآن أن جناية الإنسان على غيره جناية على نفسه ، وجناية على البشر جميعا ، لا على المتصلين به برابطة الدين أو الجنس أو السياسة كما قال تعالى : « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا » كما أنه أرشدنا باحترام نفوس الناس بعدها كنفوسنا — إلى أن نحترم نفوسنا بالأولى فلا يباح بحال أن يقتل أحد نفسه ، ليستريح من الغم وشقاء الحياة ، فهما اشتدت اللصايب بالمؤمن ، فعليه أن يصبر ويحتسب ولا ييأس من الفرج الإلهي ، ومن ثم لا يكثر بضع النفس (الانتحار) إلا حيث يقل الإيمان ويقشو الكفر والإلحاد .

(إن الله كان بكم رحيمًا) أى إنه بنهيمكم عن أكل الأموال بالباطل ، وعن قتلكم أنفسكم ، كان رحيمًا بكم ، إذ حفظ دماءكم كحفظ أموالكم التي عليها قوام المصالح واستمرار النافع ، وعلمكم أن تتراجعوا وتتواذوا ويكون كل منكم عونًا للآخر ، يحافظ على ماله ويدافع عن نفسه ، إذا جد الجد ، ودعت الحاجة إلى اللطاع عنه .

(ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ناراً) العدوان هو التمدي على الحق ، وهو يتعلق بالقصد بأن يعتمد الفاعل الفعل وهو عالم أنه قد تعدى الحق وجاوزه إلى الباطل ، والظلم يتعلق بالفعل نفسه ، بالأى يتحرى الفاعل عمل ما يحل ، فيفعل ما لا يحل والوعيد مقرون بالأمرين معا ، فلا بد من قصد الفاعل العدوان ، وأن يكون فعله ظلما حقا ، فإذا وجد أحدهما دون الآخر لم يستحق الفاعل هذا التهديد الشديد ، فإذا قتل الإنسان رجلا كان قد قتل أباه أو أباه ، فهنا قد وجد العدوان ولم يوجد الظلم ، وإذا سلب

أمرؤ مال آخر ظاناً أنه ماله الذى كان قد سرقه أو اغتصبه ثم تبين له أن المال ليس ماله ، وأن هذا الرجل لم يكن هو الذى أخذ ماله ، فهاهنا قد وجد الظلم دون المدوان .
 (وكان ذلك على الله يسيراً) أى وكان ذلك الإصلاح فى النار يسيراً على الله ، هينا لا يمتنع منه مانع ، ولا يذمه عنه دافع ، ولا يشفع فيه إلا بإذنه شافع ، فلا يفتقر الظالمون المعتدون بحمله عليهم فى الدنيا ، وعدم معاجلتهم بالمقوبة ، فيظنوا أنهم بمنجاة من عقابه فى الآخرة ، ولا يكونون كأولئك المشركين الذين قالوا « نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ » .

إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تُهَوِّنُ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١)

تفسير المفردات

الاجتناب : ترك الشيء جانبا ، والكِبَارُ واحدتها كبيرة ، وهى المصيبة العظيمة ، والسيئات واحدتها سيئة ، وهى الفعل التى تسوء صاحبها عاجلاً أو آجلاً ، والمراد بها هنا الصغيرة ، ونكفر : نفرو ونمح ، ومدخلاً كريماً : أى مكاناً كريماً وهو الجنة .

المعنى الجلى

بعد أن نهى سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل وعن قتل النفس ، وهما أكبر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد ، وتوعد فاعل ذلك بأشد العقوبات — نهى عن جميع الكبائر التى يعظم ضررها ، وتؤخذ بضعف إيمان مرتكبها ، ووعد من تركها بالمدخل الكريم .

الايضاح

(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) أى إن تركوا جانباً كبائر ما ينهى الله عن ارتكابها من الذنوب والآثام نزع عنهم صفاتها فلا تؤاخذكم بها . وقد اختلف في عدد الكبائر فقليل هي سبع لما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » وفي رواية لهما عن أبي بكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا بلى يا رسول الله ، قال : الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين — وكان متكئاً فجلس وقال — ألا وقول الزور وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت .

وفيهما أيضاً من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قالوا وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » .

والأحاديث الصحيحة مختلفة في عددها ، ومجموعها يزيد على سبع ، ومن ثم قال ابن عباس لما قال له رجل : الكبائر سبع قال : هي إلى سبعين أقرب ، إذ لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار ، ومراده أن كل ذنب يُرتكب لعارض يمرض على النفس من استئطاطة غضب أو ثورة شهوة ، وصاحبه متمكن من دينه ، يخاف الله ولا يستعمل محارمه ، فهو من السيئات التي يكفرها الله تعالى ، إذ لولا ذلك العارض القاهر للنفس لم يكن ليجترحه تهاونا بالدين ، إذ هو بعد اجتراحه يقدم ويتألم ويتوب ويرجع إلى الله تعالى ، ويمزم على عدم العودة إلى اقتراف مثله ، فهو إذ ذاك أهل لأن يتوب الله عليه ، ويكفر عنه .

وكل ذنب يرتكبه الإنسان مع التهاون بالأمر وعدم اللبالة بنظر الله إليه ، ورؤيته إياه حيث نهاه ، فهو مهما كان صغيراً في صورته ، أوفى ضرره ، يمدد كبيراً من حيث الإصرار والاستمرار ، فتطفيف الكيل والليزان ولو حجة لمن اعتاده ، والهمز واللمز (عيب الناس والظمن في أعراضهم) لمن تعودته — كل ذلك كبيرة ولا شك .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام ماتمس إليه الحاجة ، ولم يرد الحصر والتحديد .

وقال بعض العلماء : الكبيرة كل ذنب رتب عليه الشارع حداً أو صرح فيه بوعيد .
(وندخلكم مدخلا كريماً) أى وندخلكم مكاناً لكم فيه الكرامة عند ربكم وهي الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ، والعرب تقول : أرض كريمة ، وأرض مُكرمة ، أى طيبة جيدة النبات ، قال تعالى : « فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ » .

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ، وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (٣٢)

تفسير المفردات

التمنى : تشهى حصول الأمر المرغوب فيه ، وحديث النفس بما يكون وما لا يكون .
من فضله : أى إحسانه ونعمه للتكاثرة :

المعنى الجملى

بعد أن نفى سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل ، وعن القتل ، وتوعد فاعلها بالويل والثبور ، وهما من أفعال الجوارح ، ليصير الظاهر ظاهراً عن المعاصى الوخيمة

العاقبة — نهى عن التفتي، وهو التعرض لها بالقلب حسداً، لتطهر أفعالهم الباطنة، فيكون الباطن مواظماً للظاهر، ولأن التفتي قد يجرّ إلى الأكل، والأكل قد يقود إلى القتل، فإن من يرتع حول الرجلي يوشك أن يقع فيه.

الإيضاح

(ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن) أى إن الله كلف كلا من الرجال والنساء أفعالا، فإمكان خاصا بالرجال لهم نصيب من أجره لا يشاركهم فيه النساء، وما كان خاصا بالنساء لهن نصيب من أجره لا يشاركهن فيه الرجال، وليس لأحدهما أن يتفتى ما هو مختص بالآخر وقد أراد الله أن يختص النساء بأعمال البيوت، والرجال بالأعمال الشاقة التي في خارجها ليتقن كل منهما عمله، ويقوم بما يجب عليه مع الإخلاص.

وعلى كل منهما أن يسأل ربه الإعانة والقوة على ما نيظ به من عمل، ولا يجوز أن يتمنى ما نيظ بالآخر، ويدخل في هذا النهي تمنى كل ما هو من الأمور الخلقية كالعقل والجمال، إذ لا فائدة في تمنى ما لم يُعطَها، ولا يدخل فيه ما يقع تحت قدرة الإنسان من الأمور الكسبية، إذ يُحمد من الناس أن ينظر بعضهم إلى ما نال الآخرون ويتمنوا لأنفسهم مثله أو خيرا منه بالسعي والجِدِّ.

والخلاصة — إنه تعالى طلب إلينا أن نوجه الأنظار إلى ما يقع تحت كسبنا، ولا نوجهها إلى ما ليس في استطاعتنا، فإنما الفضل بالأعمال الكسبية، فلا تتمنوا شيئا بغير كسبكم وعملكم، قاله الأستاذ الإمام محمد عبده بتصريف.

فلى السلم أن يعتمد على مواهبه وقواه في كل مطالبه، بالجد والاجتهاد مع رجاء فضل الله فيما لا يصل إليه كسبه، إما للجهل به، وإما للعجز عنه، فالزارع يجهتد في زراعته

ويتبع السنن والأسباب التي منها الله لعمله ، ويسأل الله أن يمنع الآفات والجوائح عنه ، ويرفع أمان غلاته إلى نحو أولئك مما هو بيد الله .

روى عكرمة أن النساء سألن الجهاد فقلن : وَدِدْنَا أَنْ اللَّهُ جَعَلَ لَنَا النِّزْوَةَ ، فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت .

(واسألوا الله من فضله) أى لا تمنوا نصيب غيركم ، ولا تحسدوا من فضل عليكم واسألوا الله من إحسانه وإتمامه ، فإن خزانته مملوءة لاتنفد ، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « سألوا الله من فضله ، فأله يحب أن يسأل ، وإن من أفضل العباداة انتظار الفرج » .

(إن الله كان بكل شيء عليما) وبذا فضل بعض الناس على بعض بحسب مراتب استعدادهم ، وتفاوت اجتهدهم في معترك الحياة ، ولا يزال العاملون يستزيدونه ولا يزال ينزل عليهم من جوده وكرمه ما يفضلون به القاعدين الكسالى حتى بلغ التفاوت بين الناس في الفضل حدا بعيدا ، وكاد التفاوت بين الشعوب يكون أبعد من التفاوت بين بعض الحيوان وبعض الإنسان .

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ ، فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

تفسير المفردات

الموالى : من يحق لهم الاستيلاء على التركة ، مما ترك أى وارثين مما ترك ، والذين عقدت أيمانكم هم الأزواج ، فإن كلا من الزوجين له حق الإرث بالمقد ، والمتعارف عند الناس في العقد أن يكون بالمصاحفة باليدين ، قاله أبو مسلم الأصفهاني .

المعنى الجملى

بعد أن نهى سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل ، وعن تمنى أحد ما فضل الله به غيره عليه من المال ، حتى لا يسوقه التمنى إلى التمدى ، وهو وإن كان نهياً عاماً فالسياق يعين المراد منه ، وهو المال ، لأن أكثر التمنى يتعلق به ، ثم ذكر القاعدة العامة في حيازة الثروة وهى الكسب — انتقل إلى نوع آخر تأتى به الحيازة ، وهو الإرث .

الايضاح

(ولكل جعلنا موالى مما ترك) أى إن لكل من الرجال الذين لهم نصيب مما اكتسبوا ، ومن النساء اللواتى لهن نصيب مما اكتسبن ، موالى لهم حق الولاية على ما يتركون من كسبهم .

ثم بين هؤلاء الموالى فقال :

(الولدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم) أى إن هؤلاء الموالى هم جميع الورثة من الأصول والقروع والحواشى والأزواج .

(فآتوهم نصيبهم) أى فأعطوا هؤلاء الموالى نصيبهم المقدّر لهم ولا تنقصوهم منه شيئاً .

(إن الله كان على كل شىء شهيداً) أى إن الله رقيب شاهد على تصرفاتكم فى التركة وغيرها ، فلا يطمعن من بينه المال أن يأكل من نصيب أحد الورثة شيئاً ، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، كبيراً أم صغيراً .

وجاءت هذه الآية لمنع بعض الوارثين فى بعض .

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْمَنِيِّ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ ، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فِمِطْوَاهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْنُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا (٣٤) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْشِرُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا (٣٥)

تفسير المفردات

يقال هذا قِيمُ المرأة وَقَوَامُهَا إذا كان يقوم بأمرها ويهتم بحفظها ، وما به الفضل
قسمان : فطرى وهو قوة مزاج الرجل وكاله في الخلقة ، ويتبع ذلك قوة العقل وصحة
النظر في مبادئ الأمور وغاياتها ، وكسبى وهو قدرته على الكسب والتصرف في الأمور ،
ومن ثم كلف الرجال بالإففاق على النساء والقيام برياسة المنزل ، والقنوت : السكون
والطاعة لله وللأزواج ، والحافظات للغيب : أى اللاتى يحفظن ما يغيب عن الناس ،
ولا يقال إلا فى الخلوة بالمرأة ، وتخافون : أى تظنون ، ونشرت الأرض : ارتفعت عما
حواليها ، ويراد بها هنا معصية الزوج والترفيع عليه ، والبغى : الظلم وتجاوز الحد ،
والشقاق : الخلاف الذى يحمل كلاً من المختلفين فى شئ : أى جانب ، وخوفه توقع
حصوله بظهور أسبابه ، والحكم من له حق الحكم والعدل بين الخصمين ، وبث
الحكمين : إرسلهما إلى الزوجين لينظرا فى شكوى كل واحد منهما ويتمرقا ما يرجى أن
يصلح بينهما :

المعنى الجملى

لما نهى سبحانه كلاً من الرجال والنساء عن تنهى الآخر عن فعله ، بعضهم على
بعض ، وأرشداهم إلى الاعتماد فى أمر الرزق على كسبه رأسه أن يؤتوا الوارثين

أنصبتهم ، وفي هذه الأنصبة يستين تفضيل الرجال على النساء — ذكرها أسباب التفضيل .

الايضاح

(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) أى إن من شأن الرجال أن يقوموا على النساء بالحماية والرعاية ، وتبع هذا فرض الجهاد عليهم دونهن ، لأن ذلك من أخص شئون الحماية ، وجعل حظهم من الميراث أكثر من حظهن ، لأن عليهن من النفقة ما ليس عليهن .

وسبب هذا أن الله فضل الرجال على النساء في الخلقة ، وأعطاهم ما لم يعطهن من التحول والقوة ، كما فضلهم بالقدرة على الإنفاق على النساء من أموالهم ، فإن في المهور تمويضا للنساء ومكافأة لمن على الدخول تحت رياسة الرجال وقبول القيامة عليهن ، نظير عوض مالى يأخذونه كما قال تعالى : « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَرْوِفِ وَلِلرَّجَالِ عَظِيمُونَ دَرَجَةً » .

والمراد بالقيام بالرياسة التى يتصرف فيها المردوس بإرادة الرئيس واختياره ، إذ لا معنى للقيام إلا الإرشاد والمراقبة في تنفيذ ما يرشد إليه ، وملاحظة أعماله ، ومن ذلك حفظ المنزل وعدم مفارقتها إلا بإذنه ولولز يارة القربى ، وتقدير النفقة فيه ، فهو الذى يقدرها بحسب ميسرته ، والمرأة هى التى تنفذ على الوجه الذى يرضيه ، ويناسب حاله سعة وضيقا .

ولقيام الرجل بحماية المرأة وكفايتها مختلف شئونها ، يمكنها أن تقوم بوظيفتها القُطرية ، وهى الحمل والولادة وتربية الأطفال ، وهى آمنة فى سربها ، مكفية ما يهملها من أمور أرزاقها .

ثم فصل حال النساء فى الحياة المنزلية التى تكون المرأة فيها تحت رياسة الرجل فذكر أنها قسيان ، وأشار إلى معاملتها فى كل حال منهما فقال :

(فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) أى فالتساء الصالحات مطيعات للأزواج حافظات لما يجرى بينهن وبينهم فى الخلوة من الرث والشتون الخاصة بالزوجية ، لا يطلن أحدا عليها ولو قريبا ، وبالأولى يحفظن العرس من يد تلس، أو عين تبصر، أو أذن تسمع .

وقوله : بما حفظ الله ، أى بسبب أمر الله بحفظه ، فمن يطمئه ويعصين الهوى .
وفى الآية أكبر عظة وزجر لمن تنفك من النساء بإفشاء الأسرار الزوجية ولا تحفظ التيب فيها .

وكذلك عليهن أن يحفظن أموال الرجال وما يتصل بها من الضياع ، روى ابن جرير والبيهقى عن أبى هريرة قال « خير النساء التى إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها ، وقرأ الآية » وهذا القسم من النساء ليس للرجال عليهن سلطان التأديب ، إذ لا يوجد ما يدعوا إليه وإنما سلطانهم على القسم الثانى الذى ذكره الله وذكر حكمه بقوله :

(واللاتى يخافون نشوزهن فمطوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن) أى واللاتى تأنسون منهن الترفع وتخافون ألا يقمن بحقوق الزوجية على الوجه الذى رضونه فعليكم أن تعاملوهن على النهج الآتى :

(١) أن تبدوا بالوعظ الذى ترون أنه يؤثر فى نفوسهن ، فمن النساء من يكفيها التذكير بمقاب الله وغضبه ، ومنهن من يؤثر فى أنفسهن التهديد والتحذير من سوء العاقبة فى الدنيا كشهامة الأعداء ، ومنعها بعض رغباتها كالتيب والحلى ونحو ذلك ، وعلى الجملة فاللييب لآخفى عليه العظات التى لها الحل الأرفع فى قلب امرأته .

فإن لم يُجِدْ ذلك فله أن يجرب :

(٢) الهجر والإعراض فى المضجع ، ويتحقق ذلك بهجرها فى الفراش مع الإعراض والصد (وقد جرت العادة بأن الاجتماع فى المضجع يهيج شعور الزوجية ،

فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخر ، ويحول ما كان في نفوسهما من اضطراب آثاره الحوادث قبل ذلك .

فإذا هو فعل ذلك دعاها هذا إلى السؤال عن أسباب الهجر والمهبط بها من نشز الخالفة إلى مستوى الموافقة ، فإن لم يفد ذلك فله أن يجرب :

(٣) الضرب غير للبرح: أى غير المؤذى إيذاء شديدا كالضرب باليد أو بعصا صغيرة .

وقد روى عن مقاتل في سبب نزول الآية أن سعد بن الربيع - وكان من الفقهاء - نشرته عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبى زهير ، فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفرشته كرمي فلطمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لتقتصن من زوجها ، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرجعوا هذا جبرائيل أتاني وأنزل الله هذه الآية فتلاها صلى الله عليه وسلم وقال : أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والذي أَرَادَهُ اللهُ خَيْرٌ » .

وقد يستعظم بعض من قلد الإفرنج من المسلمين مشروعية ضرب المرأة الناشز ، ولا يستعظمون أن تنشر وتترفع هي عليه ، فتجمله وهو الرئيس مردوسا محتقرا وتصرف على نشوزها ، فلا تلتزم لوعظه ونصحه ، ولا تبالي بإعراضه وهجره ، فإن كان قد قتل ذلك عليهم فليعلموا أن الإفرنج أنفسهم يضربون نساءهم العالمات المهذبات ، بل فعل هذا حكاؤهم وعلمائهم وملوكهم وأمرائهم ، فهو ضرورة لا يستغنى عنها ولا سيما في دين عام للبدو والحضر من جميع أصناف البشر ، وكيف يستنكر هذا والعقل والقطرة يدعوان إليه إذا فسدت البيئة ، وغلبت الأخلاق الفاسدة ، ولم ير الرجل مناصا منه ولا ترجع المرأة عن نشوزها إلا به .

لكن إذا صلحت البيئة وصارت النساء يستجبن للنصيحة ، أو يزدجرن بالهجر وجب الاستغناء عنه ، إذ نحن مأمورون بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن ، وإسماكن بمعروف أو تسريعن بمعروف .

والأخبار التي وردت في الوصية بالنساء كثيرة ، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم

عن عبد الله بن زمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أ يضرب أحدكم امرأته كما يُضرب العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم » يعنى أنه إذا لم يكن بدُّ للرجل من هذا الاتصال الخاص بامرأته ، وهو أقوى وأحكم اجتماع يكون بين اثنين من البشر وقد قضت به القطرة ، فكيف يليق به بعدئذ أن يجعل امرأته ، وهى كنفسه مهينة كهيئة عبده يضربها بسوطه أو يده ، فالرجل الكريم يأبى عليه طبعه مثل هذا الجفاء .

والخلاصة — إن الضرب علاج مرّ قد يستغنى عنه الخير الكريم ، ولكنه لا يزول من البيوت إلا إذا تم التهذيبُ الرجال والنساء ، وعرف كلُّ ماله من الحقوق وكان للدين سلطان على النفوس يجعلها تراقب الله فى السر والعلان وتخشى أمره ونهيه .
ثم رغب فى حسن المعاملة الزوجية فقال :

(فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا) أى فَإِنْ أَطَعْتُمْ بَوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ التَّادِيَةِ فَلَا تَبْغُوا وَلَا تَجَاوِزُوا ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهَا ، فَابْدُءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ مِنَ الرِّعْظِ ، فَإِنْ لَمْ يُجِدْ فِيهَا هَجْرًا ، فَإِنْ لَمْ يَفِدْ فِيهَا ضَرْبًا ، فَإِذَا لَمْ يَفِضْ فَلْيَلْجَأْ إِلَى التَّحْكِيمِ ، وَمَتَى اسْتَقَامَ لَكُمْ الظَّاهِرُ فَلَا تَبْخَثُوا عَمَّا فِي السَّرَائِرِ .

ثم هذد وتوعد من يظلم النساء ويبغى عليهن فقال :

(إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) يَذْكُرُ سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ بِقُدْرَتِهِ وَكِبَرِيَّاتِهِ عَلَيْهِمْ ، لِيَتَعَطَّلُوا وَيُخْشَوْهُ فِي مَعَامِلَتِهِمْ ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُمْ : إِنْ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ فَوْقَ سُلْطَانِكُمْ عَلَى نَسَائِكُمْ ، فَإِذَا بَغَيْتُمْ عَلَيْهِنَ عَاقِبَتُكُمْ ، وَإِنْ تَجَاوَزْتُمْ عَنْ هَفْوَاتِهِنَّ كَرَمًا تَجَاوَزَ عَنْكُمْ وَكَفَرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ :

وليس يخاف أن الرجال الذين يستذلون نساءهم إنما يلدون عبيدا لغيرهم ، إذ هم يتربون على الظلم ويستسيفونه ، ولا يكون فى نفوسهم شيء من الكرامة ولا من الشمم والإباء ، وأمة تُخرج أبناء كهؤلاء إنما ترى عبيدا أذلاء لا يقومون بنصرتها ، ولا يفارون لكرامتها ، فما أحرام بأن يكونوا قطعانا من الغنم تزدجر من كل راع وتستجيب لكل ناعق ! .

ثم بين الطريق السوي الذي يتبع عند حدوث النزاع وخوف الشقاق فقال :
 (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا
 يوفق الله بينهما) هذا الخطاب عام يدخل فيه الزوجان وأقاربهما ، فإن قاموا بذلك
 فذاك ، وإلا وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين أن يسعى في إصلاح ذات بينهما ،
 والخلاف بينهما قد يكون بنشوز المرأة ، وقد يكون بظلم الرجل ، فإن كان بالأول فعلى
 الرجل أن يعالجه بأقرب أنواع التأديب التي ذكرت في الآية التي سلفت ، وإن كان
 بالثاني وخيف من تهادى الرجل في ظله أو عجز عن إزالتها عن نشوزها وخيف أن يحول
 الشقاق بينهما دون إقامة الأركان الزوجية الثلاث : من السكون والمودة والرحمة ،
 وجب على الزوجين وذوي القربى أن يمشوا الحكيم ، وعليهم أن يرجعوا لإرادتهم
 إلى إصلاح ذات البين ، ومتى صدقت الإرادة وصحت المزيمة فالله كفيل بالتوفيق
 بفضله وجوده .

وبهذا تعلم شدة عناية الله بأحكام نظام الأسر والبيوت ، وكيف لم يذكر مقابل
 التوفيق وهو التفرق ، لأنه يفضيه ولأنه يود أن يشعر المسلمين بأنه لا ينبغي أن يقع .
 ولكن وأسفا لم يعمل المسلمون بهذه الوصية الجليلة إلا قليلا حتى دب الفساد
 في البيوت ، ونخر فيها سوس المداوة والبغضاء ، ففتك بالأخلاق والآداب ، وسرى من
 الوالدين إلى الأولاد .

ثم ذكر أن ما شرع من الأحكام جاء وفق الحكمة والمصلحة لأنه من حكم خير
 بأحوال عباده فقال :

(إن الله كان عليا خيرا) أى إن هذه الأحكام التي شرعت لكم كانت من
 لدن عليم بأحوال العباد وأخلاقهم ، خير بما يقع بينهم وأسبابه ما ظهر منها وما بطن ،
 ولا يخفى عليه شيء من وسائل الإصلاح بينهما .

وفي الآية إرشاد إلى أن ما يقع بين الزوجين من خلاف وإن ظن أنه مستعصم

يتعذر علاجه فقد يكون في الواقع على غير ذلك من أسباب عارضة يسهل على الحكّمين التمييز بدخائل الزوجين لقربهما منهما أن يمتصا ما علق من أسبابه بقلوبهما ، فيزيلها متى حسنت النية وصحت المزيمة ، ولتعلم أيها المؤمن أن رابطة الزوجية أقوى الروابط التي تربط بين اثنين من البشر ، فيها يشعر كل من الزوجين بشركة مادية ومعنوية ، بها يؤخذ كل منهما شريكه على أحق الأمور وأصغرها ، فيحاسبه على فلتات اللسان ، وبالظنّة والوهم ، وخفايا خلجات القلب ، فيفريهما ذلك بالتنازع في كل ما يقصر فيه أحدهما من الأمور المشتركة بينهما ، وما أكثرها وأعسر التوفيق منها ! وكثيرا ما ينفى التنازع إلى التقاطع ، والعتاب إلى الكره والبغضاء ، فليك أن تكون حكيما في معاملة الزوجة ، خبيرا بطباعها ، وبذا تحسن العشرة بينكما .

وقد صرح علماء الاجتماع بأن السعادة الزوجية قلما تمتع بها زوجان ، وإن كانت أمنية كل الأزواج ، ومن ثم اكتفوا بالمودة العملية ، واجتهدوا في تربية رجالهم ونسائهم على الاحترام المتبادل جهد المستطاع .

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَلًا فُخْرًا (٣٦) الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧) وَالَّذِينَ
يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَمَنْ
يَسْكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣٨) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣٩)

تفسير المفردات

عبادة الله : الخضوع له والاستشمار بتعظيمه في السر والعلن بالقلب والجوارح ، والإخلاص له بالاعتراف بوحديته إذ لا يقبل عملا بدونها ، والإحسان إلى الوالدين : قصد البر بهما بالقيام بخدمتهما ، والسعى في تحصيل مطالبهما ، والإتفاق عليهما بقدر الاستطاعة ، وعدم انخسونة في الكلام معهما ، وذى القربى : صاحب القرابة من أخ وعمّ وخال وأولاد هؤلاء ، والجار ذى القربى هو الجار القريب الجوار ، والجار الجنب : هو البعيد القرابة ، والصاحب بالجنب : الرفيق في السفر أو المنقطع إليك الراعى فمك ورفدك ، وابن السبيل هو المسافر أو الضيف ، ما ملكت أيمانكم : عبيدكم وإمائكم ، والاحتال : ذو الخيلاء والكبر ، والفخور : الذى يمدد بحاسنه تعاطفا وتكبرا ، اعتدنا : هيأنا وأعددنا ، والمهين : ذو الإهانة والذلة ، ورتاء الناس : أى للرئاسة والفخر بما فعل ، والقرين : الصاحب والخليل ، وماذا عليهم : أى أى ضرر يحيق بهم لو آمنوا وأتقوا ؟

المعنى الجملى

كان الكلام من أول السورة في وصايا ونصائح ، كابتلاء اليتامى قبل تسليمهم أموالهم ، والنهي عن إيتاء الأموال للسفهاء ، وعن قتل النفس ، والإرشاد إلى كيفية معاملة النساء ، وطرق تأديبهن تارة بالموعظة الحسنة وأخرى بالقسوة والشدة مع مراقبة الله عز وجل في كل ذلك .

فناسب بعدئذ التذكير بحسن معاملة الخالق بالإخلاص له في الطاعة ، وحسن معاملة الطوائف المختلفة من الناس ، وعدم الضن عليهم بالمال في أوقات الشدة ، مع قصد التقرب إلى الله لا لقصد الفخر والخيلاء ، لأن ذلك عمل من لا يرجو ثواب الله ، ولا يخشى عقابه .

الايضاح

(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) عبادة الله هي الخضوع له وتمكين هيئته وعظمته من النفس ، والخشوع لسلطانه في السر والجهر ، وأمارة ذلك العمل بما به أمر ، وترك ما عنه نهى ، وبذا تصلح جميع الأعمال من أقوال وأفعال .

والعبادة هي الخضوع لسلطة غيبية وراء الأسباب المعروفة يُرْجَى خيرها ويخشى شرها ، وهذه السلطة لا تكون لتعير الله ، فلا يرجى غيره ولا يخشى سواه ، فمن اعتقد أن غيره بَشَرٌ كه فيها كان مشركا ، وإذا نهى الله عن إشراك غيره معه ، فلأن ينهى عن إنكار وجوده وجحد ألوهيته أولى .

والإشراك ضروب مختلفة :

منها ما ذكره سبحانه عن مشركي العرب من عبادة الأصنام بانحازهم أولياء وشفعاء عند الله يقرءون التوسل بهم إليه ويقضون الحاجات عنده ، وقد جاء ذكر هذا في آيات كثيرة كقوله : « وَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَتَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مُبْتَحِنًا وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » .

ومنها ما ذكره عن النصارى من أنهم عبدوا المسيح عليه السلام ، قال تعالى : « اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » .

وأقوى أنواعه ما سماه الله دعاء واستشفاعا ، وهو التوسل بغيره له وتوسيطه بينه وبين الله ، ولا ينفع مع هذا صلاة ولا صوم ولا أى عبادة أخرى ، وقد فشا هذا النوع بين المسلمين فتراهم يستشفعون ويقولون (يا شيخ العرب — يا سيد يابدى ، يا سيدى إبراهيم السوقى) إلى غير ذلك .

ويعتذر بعض الناس لمثل هؤلاء ، وغاية ما تصل إليه المذعة أن يحولهم من شرك جلى واضح إلى شرك أقل منه وضوحا ، ولكنه شرك على كل حال .

وبعد أن أمر الله بعبادته وحده لا شريك له أعقبه بالوصية بالوالدين فقال :

(وبالوالدين إحسانا) أى أحسنوا بهما ولا تقصروا فى شئ مما يطلبانه ، لأنها السبب الظاهر فى وجودكم وتربيتكم بالرحمة والإخلاص ، وقد فصلت هذه الوصية فى سورة الإسراء بقوله تعالى : « وَفَصَّى رَبُّكَ الْأَتْعَبِدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا إِنَّمَا يَبْتَلِنُ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لِمَا أَفْتَرِ وَلَا تَنْهَزْهُمَا وَقُلْ لِمَا قَوْلَا كَرِيمًا ، وَأَخْفِضْ لِمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ، رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا .

والخلاصة — إن العبرة بما في نفس الولد من قصد البر والإحسان والإخلاص فيه ، بشرط ألا يحذُّ الوالدان من حرية الولد واستقلاله في شؤنه الشخصية أو اللزنية ولا في الأعمال الخاصة بدينه ووطنه ، فإذا أراد أحدهما الاستبداد في شيء من ذلك ، فليس من البر العمل برأيهما اتباعا لهوهما .

(وبني القربى) أى وأحسنوا معاملة أقرب الناس إليكم بعد الوالدين ، وإذا أدى المرء حقوق الله فصحت عقيدته وصلحت أعماله ، وقام بحقوق الوالدين ، صلح البيت وحسن حال الأسرة ، وإذا صلح البيت كان قوة كبيرة ، فإذا عاون أهله ذوى القربى الذين ينسبون إليهم كان لكل منهم قوة أخرى تتعاون مع هذه الأسرة ، وبذا تتعاون الأمة جماء ، وتمتد يد المعونة لمن هو في حاجة إليها من ذكرها بعد في قوله : (واليتامى والمساكين) لأن اليتيم قد فقد الناصر والمعين وهو الأب ، ولما تستطيع الأم مهما اتسعت معارفها أن تقوم بتربيته تربية كاملة ، فعلى القادرين أن يماونوا في تربيته ، وإلا كان وجوده جناية على الأمة لجهله وفساد أخلاقه وكان خطرا على من يعاشرهم من إبلاته وجروثمة فساد بينهم .

وكذلك للمساكين لا ينتظم حال المجتمع إلا بالعناية بهم وصلاح حالهم ، وإلا كانوا وبالاً عليه .

وهم ضريان : مسكين معذور تجب مواعاته ، وهو من كان سبب عُدْمه الضعف والمجز أو نزول آفات سماوية ذهبت بماله ، ومثل هذا يجب عونه بمساعدته بالمال الذى يسدُّ هوزه ويستعين به على الكسب .

ومسكين غير معذور في تقصيره ، وهو من عدم المال بإسرافه وتبذيره ، ومثل هذا يُبذَل له النصح ويدل على طرق الكسب ، فإن امتنع وقبل النصح فيها ، وإلا ترك أمره إلى أولى الأمر فهم أولى بتقويم معوجّه ، وإصلاح ما فسد من أخلاقه .

(والجار ذى القربى والجار الجنب) الجوار ضرب من ضروب القرابة فهو قرب بالمكان والسكن ، وقد يأنس الإنسان بجاره القريب أكثر مما يأنس بالنسب ، فيحسن أن يتعاون الجاران ، ويكون بينهما الرحمة والإحسان ، فإذا لم يحسن أحدهما إلى الآخر فلا خير فيهما لسائر الناس ، وقد حث الدين على الإحسان في معاملة الجار ولو غير مسلم فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم ابن جاره اليهودى ، وذبح ابن عمر شاة فجعل يقول لغلامه : أهديتَ لجارنا اليهودى ، أهديتَ لجارنا اليهودى ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُحْسِن إلى جاره » .

وحدد الحسن البصرى الجوار بأربعين جاراً من كل جانب من الجوانب الأربعة ، والأولى عدم التحديد بالدور وجعل الجار من تجاوره ويتراءى وجهك ووجهه في غدوك أو رواحك إلى دارك .

وإكرام الجار من شيم العرب قبل الإسلام وزاده الإسلام توكيداً بما جاء في الكتاب والسنة ، ومن إكرامه لإرسال الهدايا إليه ، ودعوته إلى الطعام ، وتماهده بالزيارة والعيادة إلى نحو ذلك .

(والصاحب بالجنب) روى عن ابن عباس أنه الرفيق في السفر والمنقطع إليك يرجو نفعك ويرفدك ، وقيل من صاحبه وعرفته ولو وقتاً قصيراً ، فيشمل صاحب الحاجة الذى يمشى بجانبك ، يستشيرك أو يستعين بك .

(وابن السبيل) هو السائح الرحالة في غرض صحيح غير محرم ، والأمر بالإحسان إليه يتضمن الترغيب في السياحة والإعانة عليها ، ويشمل التقيط أيضاً وهو أجدر بالعناية من

اليتيم وأحق بالإحسان إليه ، وقد عني الأوروبيون بجمع القطاء وتربيتهم وتعليمهم ، ولولا ذلك لاستطار شرهم ، وعمَّ ضرَّهم ، وقد كنا أحق بهذا الإحسان منهم ، لأن الله قد جعل في أموالنا حقا معلوما للسائل والمحروم .

(وما ملكت أيمانكم) أى وأحسنوا إلى ماملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم ويشمل هذا تحريرهم وعقهم وهو أتم الإحسان وأكمله ، ومساعدتهم على شراء أنفسهم دفعة واحدة أو نجوما وأقساطا ، وحسن معاملتهم في الخدمة بالألا يكلفوا ما لا يطيقون ولا يؤذون بقول ولا بفعل ، وقد روى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم « هم إخوانكم وخولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه بما يأكل وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم ، فإن كلفتموه فأعينوه عليه » . وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بهم في مرض موته ، وكان ذلك من آخر وصاياه ، فقد روى أحمد والبيهقي من حديث أنس قال : كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت « الصلاة وما ملكت أيمانكم » .

وقد أوصانا سبحانه بهؤلاء حتى لا يظن أن استرقاقهم يميز امتنانهم ويحلمهم كالحيوانات للسخرة .

ثم ذكر ما هو علة للأمر السابق فقال :

(إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) المختال : التكبر الذى تظهر آثار الكبر في حركاته وأعماله ، والفخور : للتكبر الذى تظهر آثار الكبر في أقواله ، فتجده يذكر ما يرى أنه ممتاز به عن الناس زهواً بنفسه ، واحتقاراً لغيره .

والمختال الفخور مبنوض عند الله ، لأنه احتقر جميع الحقوق التى أوجبها للناس وأوجبها لنفسه من الشعور بعظمته وكبريائه ، فهو كالجاحد لصفات الألوهية التى لا تليق إلا لها .

فالختال لا يقوم بعبادة ربه حق القيام ، لأن العبادة لا تكون إلا عن خشوع للقلب ، ومن خشع قلبه خشعت جوارحه ، ولا يقوم بحقوق الوالدين ولا ذوى القربى ،

لأنه لا يشعر بحق نصيره عليه ، وبالأولى لا يشعر بحق لليتيم أو للسكين أو لجاز قريب أو بعيد ، فهو لا يرجى منه برًّا ولا إحسان ، وإنما يتوقع منه إساءة وكفران ، ومن الكبر والخيلاء إطالة الثوب وجرا الذيل بطرا ومرحا ، قال تعالى : « وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ كُنْتَ تَخْرِقُ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا » .

وليس من الكبر والخيلاء أن يكون المرء وقورا في غير غلظة ، عزيز النفس مع الأدب والركة .

روى أبو داود والترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، فقال صلى الله عليه وسلم « إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس » به الحق : رده استخفا وترفعا ، وغمص الناس احتقارهم والازدراء بهم .

ثم بين المختل القخور فقال :

(الذين يبيخون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) روى ابن اسحق وابن جرير عن ابن عباس — كان جماعة من اليهود يأتون رجلا من الأنصار ينتقصون لهم ، فيقولون : لا تنفقوا أموالكم ، فإننا نخشى عليكم الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة ، فإنكم لا تدرن ما يكون ، فأنزل الله تعالى : (الذين يبيخون إلى قوله — وكان الله بهم عليما) :

وللراد بالبخل في الآية البخل بالإحسان الذى أمر به فيما تقدم ، فيشمل البخل بلين الكلام وإتقاء السلام والنصح في التعليم وإقادة الشرف على الهلوسة ، وكتان ما آتاهم الله من فضله يشمل كتان المال وكتان العلم .

ثم بين عاقبة أمرهم وعظيم نكالهم فقال :

(وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) أى وهبنا لهمؤلاء بكبرهم وبخلهم وعدم شكرهم عذابا يهينهم ويذلهم ، فهو عذاب جامع بين الألم والذلة جزاء لهم على ما اقترفوا ،

وسمى الله كفاراً للإيمان بأن هذه أخلاق وأعمال لاتصدر إلا من الكفور ، لامن المؤمنين الشكور .

(والذين ينفقون أموالهم رياء الناس) الرئاء والرياء والمرءاة سواء ، أى إن مانى الإحسان من أهل الفخر والخيلاء فريقان : فريق يبخون ويكتمون فضل الله عليهم ، وفريق يبذل المال لا شكراً لله على نعمه ولا اعترافاً لعباده بحق ، بل ينفقونها مرايين الناس : أى يقصدون أن يروهم فيعظموا قدرهم ويحمدوا فعلهم .

والكبرياء كما تكون من شيء فى نفس الشخص ، تكون أيضاً بما يكون له من المال والنسب ، والمرأى أقل شراً من البخيل ، إذ هو يحمل الناس على قبول فخره واختياله فى مقابلة ما يبذله لهم من مال ، فكأنه رأى لهم عليه حقا عوضاً من التعظيم والثناء الذى يطلبه بريائه ، وأما البخيل فقد بلغ من احتقاره للناس أنه لا يرى لهم عليه شيئاً من الحقوق ، فهو يكلفهم تعظيمه ، وأمواله مدخرة فى الصناديق .

والمرأى بخيل فى الحقيقة إذ هو إنما يبذل المال لمن لاحت لهم عنده ، ويبخل على أرباب الحقوق كالزوجة والولد والخادم والأقربين كالوالدين ، ولا يتحرى فى إنفاقه النفع العام ولا الخاص ، وإنما يتحرى مواطن التعظيم والمدح ، وإن كان الإنفاق ضاراً كالمساعدة على فسق أو فتنه ، فهو تاجر يشترى تعظيم الناس له وتسخيرهم لقيام بخدمته .

(ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) أى إن المؤمنين الرايين فى إنفاقهم يقولون بما عند الناس من المدح والثناء والتعظيم والإطراء ، ولا يتقون بما أهد الله لعباده من الثواب والجزاء ، ويفضلون التقرب إليهم على التقرب إليه ، قاله فى نظرهم أهون من الناس ، فمثل هؤلاء لا يُعدّون مؤمنين إيماناً حقيقياً بالله ولا باليوم الآخر ، بل إيمانهم ضرب من التخيل ليس له ما يؤيده من أثر فى القلب ولا إذعان للنفس ، فهم لا يعرفون الله ، وإنما يسمعون الناس يقولون قولاً فيقلدونهم فيما يحفظونه منهم ، فهم لا يعرفون أنه موجد الكائنات النافذة علمه وقدرته فيما فى الأرض والسماوات ، ولو كانوا مؤمنين باليوم الآخر وأن هناك حياة أبدية لما فضّلوا عليها عرض هذه الحياة القصيرة .

ومن أمارات التفرقة بين الخالص والرائي ، أن الأول قلما يتذكر عمله أو يذكره إلا لمصلحة كترغيب بعض الناس في البذل كأن يقول إني على ما بي من قرة قد أعطيت كذا درهما في مصلحة كذا فاللائق بمثلك أن يبذل كذا وكذا درهما .

أما الثاني فهو يلتصق القمص والناسبات للفخر والتبجح بما أعطى وما فعل ، كما لا يبذل للمال ولا يعمل العمل الصالح إلا بقصد الرياء والسمة ، إذ ليس له وراء حظوظ الدنيا أمل ولا مطلب .

(ومن يكن الشيطان ، له قرينا فساء قرينا) أى إن هؤلاء المتكبرين ما حلهم على ما فعلوا إلا وسوسة الشيطان وهو بئس صاحب والخليل — وللقصد من هذا أن حالهم في الشر كحال الشيطان .

وفى الآية إيماء إلى تأثير قرناء البر في سيرته وأن الواجب اختيار القرين الصالح على قرين السوء ، وترغيب بتغيير الأنصار من معاشرته اليهود الذين كانوا يهونهم عن الإنفاق في سبيل الله ، وبيان أنهم شياطين يبعدون الفقر ويهونون عن العرف .

أما القرين الصالح فهو عون على الخير مرغَّب فيه ، منفرد بسيرته ونصحه عن الشر مبعده عنه ، مذكر بالتقصير مبصر بالمعيب ، ومصلح القرين الصالح فاسدا ، ومفسد قرين السوء صالحا .

(وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ؟) أى وما الذى كان يصيبهم من الضرر لو آمنوا بالله إيماننا صحيحا يظهر أثره في العمل ؟ وفى هذا الأسلوب إثارة تمجيب الناس من حالهم ، إذ هم لو أخلصوا لما فاتهم منفعة الدنيا ، ولنازوا مع ذلك بسعادة المقى .

فكثيرا ما يقوت المرائي ما يرى إليه من التقرب إلى الناس وامتلاك قلوبهم ، ويظهر بذلك الخالص الذى لم يكن من همه أن أحدا يعرف ما عمل ، فيكون الأول قد رجع بحقيقته حنين ، بينما الثانى فاز بسعادة الدارين .

فجهل جدير بأن يتعجب منه ، لأنه جهل بالله وجهل بأحوال الناس ، ولو آمن وأخلص ووثق بوعده الله ووعده لكان فى هذا سعادته ، فالإيمان سألوى من كل

فأنت ، وقده عرضة لليأس من كل خير ، ومن ثم يكثر الاتحار من فاقدي الإيمان .
وأما المؤمن فأقل ما يؤتاه في المصائب الصبر الذي يخفف وقعها على النفس ، وأكثره
رحمة الله التي بها تتحول النعمة إلى نعمة بما يستفيد من الاختبار والتحصيل وكال
السيرة والتهذيب .

وقد يبذل الله للمؤمن ويمتحن صبره فيعطيه إيمانه من الرجاء به ما تخالط حلاوته
مرارة المصيبة حتى تغلبها ، وقد يأنس أحيانا بها لعظم رجائه وصبره ، وهذا وإن كان
نادرا فهو واقع حاصل .

(وكان الله بهم عليا) فينبني للمؤمن أن يكتفى بعلم الله في إفاقه ولا يبالي بعلم
الناس ، فهو الذي لا ينسى عمل العاملين ولا يظلمهم من أجرهم شيئا .

وفي هذه الآيات الكريمة الهداية الكافية في معاملة الناس لربهم ولبعضهم بعضا
ولكن المسلمين قصروا في اتباع هذه الأوامر ، وأعرضوا عن مساعدة ذوي القربى
والجيران واليتامى والمساكين ، والشواهد على هذا كثيرة .

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ
مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (٤٠) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا
بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُلَ
لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (٤٢)

تفسير المفردات

المنقال: أصله المقدار الذي له ثقل مما قل ، ثم أطلق على المعيار الخاص للذهب
وغيره ، والذرة أصغر ما يدرك من الأجسام ومن ثم قالوا إنها النملة أو رأسها أو الخردلة
أو الهباء (ما يظهر في نور الشمس الداخل من الكوة) ولذلك روى عن ابن عباس

رضى الله عنهما أنه أدخل يده في التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحدة من هؤلاء ذرة ،
والظلم : النقص كما قال تعالى : « كَلَّمْنَا الْجِنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا »
ومن لدنه : من عنده ، والحديث الكلام .

المعنى الجملى

بعد أن بين عز اسمه صفات المتكبرين وسوء أحوالهم وتوعدهم على ذلك بأشد
أنواع الوعيد — زاد الأمر توكيدا وتشديدا فذكر أنه لا يظلم أحدا من العالمين بوصاياه
لا قليلا ولا كثيرا ، بل يوفيه حقه بالقسطاس المستقيم ، وفي هذا أعظم الترغيب لفاعل
البر والإحسان وحفز لهمهم على العمل ، وفي معنى الآية قوله : « فَنَنْ يَعْملُ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ » .

الإيضاح

(إن الله لا يظلم مثقال ذرة) أى إنه تعالى لا ينقص أحدا من أجر عمله ، والجزاء
عليه شيئا ما وإن صغر كذرة الهباء بل يوفيه أجره ، كما لا يعاقبه بغير استحقاق للعقوبة ،
إذ أن الثواب والعقاب تابعان لتأثير الأعمال في النفس بتزكيتها أو تدهيستها ، فالعمل
يرفعها إلى أعلى عليين أو يهبط بها إلى أسفل سافلين ، ولذلك درجات ومثاقيل مقدرة
في نفسها لا يحيط بدقائقها إلا من أحاط بكل شيء علما .

واخلاصة — إن الظلم لا يقع من الله تعالى لأنه من النفس الذى يتنزه عنه وهو
ذو الكمال المطلق والفضل العظيم ، وقد خلق للناس مشاعر يدركون بها ما لا يدركه
الحس ، وشرع لهم من أحكام الدين وآدابه ما لا تستقل عقولهم بالوصول إلى مثله
في هدايتهم وحفظ مصالحهم ، وهى تسوق إلى الخير وتصرف عن الشر وأيدها بالوعد
والوعيد ، فمن وقع بعد ذلك فيما يضره ويؤذيه كان هو الظالم لنفسه لأن الله
لا يظلم أحدا .

(وإن تك حسنة يضاعفها) أى إنه تعالى مع كونه لا ينقص أحدا من أجر عمله مثقال ذرة يزيد للمحسن فى حسناته ، فالسينات جزاؤها بقدرها ، والحسنات يضاعف الله تعالى جزاءها عشرة أضعاف أو أضعافا كثيرة كما قال فى آية أخرى : « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » وقال : « مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً » .

(ويؤت من لدنه أجرا عظيما) أى إنه تعالى لواسع فضله لا يكتفى بجزاء المحسنين على إحسانهم فحسب ، بل يزيدهم من فضله ويعطيهم من لدنه عطاء كبيرا ، وسعى هذا العطاء أجرا ولا مقابل له من الأعمال ، لأنه لما كان تابعا للأجر على العمل سعى باسمه لمجاورته له . وفى ذلك إيماء إلى أنه لا يكون لغير المحسنين ، إذ هو علاوة على أجور أعمالهم ، فلا مطمع للسعيثين فيه .

(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ؟) أى إذا كان الله لا يضيع من عمل العاملين مثقال ذرة ، فكيف يكون الناس إذا جمعهم الله وجاء بالشهداء عليهم وهم أنبيأؤهم ، فما من أمة إلا لها بشير ونذير .

وهذه الشهادة عبارة عن عرض أعمال الأمم على أنبيأئهم (لافرق بين اليهود والنصارى والمسلمين) ومقابلة عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم بقائد الأنبياء وأعمالهم وأخلاقهم ، فمن شهد لهم نبينهم بأنهم على ما جاء به وما أمر الناس بالعمل به فهم ناجون ومن تبرأ منهم أنبيأؤهم لخالفه أعمالهم وعقائدهم لما جاءوا به فأولئك هم الخاسرون وإن ادّعوا اتباعهم والاتباء إليهم .

وقوله : وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ، يراد به شهادة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين على أمته كما قال تعالى :

« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » أى إن هذه الأمة بمحسن سيرتها تكون شهيدة على الأمم السالفة

وحجة عليها في انحرافها عن هدى المرسلين ، والرسول صلى الله عليه وسلم بسيرته وأخلاقه الغالية وسننه للرؤية يكون حجة على من تركها وتساهل في اتباعها ، وعلى من تغالى فيها وابتدع البدع المحدثه من بعده .

روى البخارى والترمذى والنسائى وغيرهم من حديث ابن مسعود أنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « اقرأ على » . قلت : يا رسول الله اقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ قال نعم أحب أن أسمع من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد) الخ فقال (حسبك الآن) فإذا عيناه تذرفان . فانظر كيف اعتبر بهذه الشهادة الشهيد الأعظم صلى الله عليه وسلم فبكى لتذكر هذا اليوم ، وهل نمتبر كما اعتبر ونستعد لهول ذلك اليوم باتباع سننه ونجتهد في اجتناب البدع والتقاليد التي لم تكن في عهده ، وبذا نكون أمة وسطا لا فريط عندها في الدين ولا إفراط لافى الشؤون الجسمية ولا فى الشؤون الروحية ، أو نضل في غوايتنا تقليدا للآباء فنكون كما قال الكافرون « إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ » (يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض) أى إذا جاء ذلك اليوم الذى نأتى فيه بشهيد على كل أمة ، يمتنى الذين كفروا وعصوا الرسول فلم يتبعوا ما جاء ، أن يصيروا ترابا تسوى بهم الأرض فيكونوا وإياها سواء كما قال فى سورة الباء « وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا » .

(ولا يكتُمون الله حديثا) أى إنهم يودون لو يكونون ترابا فتسوى بهم الأرض ولا يكونون قد كتموا الله وكذبوا أمامه على أنفسهم بإنكار شرهم وضلالهم كما قال تعالى « وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنِّي سُرَّكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَقَتُّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا شُرَكَّيْنِ ، أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ » أى فهم حينئذ يكذبون وينكرون شرهم إما اعتقادا منهم أن ما كانوا عليه ليس بشرى وإنما هو استشفاع

وتوسل وإما مكابرة وظلما أن ذلك يجنبهم ويدفع عنهم العذاب ، فيشهد عليهم الأنبياء المرسلون أنهم لم يكونوا متبعين لهم فيما أحدثوا من شركهم ، بل كانوا مبتدئين ذلك من عند أنفسهم ، فقد قاسوا ربهم على ملوكهم الظالمين وأمرائهم المستبدين الذين يتكبرون عقاب بعض المسيئين بشفاعة الآخرين ، فإذا شهدوا عليهم عموا لو كانوا قد سُوِّتَ بهم الأرض وما افترقا ذلك الكذب .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ
عَفْوَ غَفُورًا (٤٣)

تفسير المفردات

• الفناط : المنخفض من الأرض كالوادي ، وأهل البادية والقرى الصغيرة يقصدونه عند قضاء الحاجة للستر والاستخفاء عن الناس ، وملامسة النساء : الإفضاء إليهن ، تيمموا : أقصدوا ، والصعيد : وجه الأرض ، والطيب : الطاهر ، المفو : ذو المفو ، والمفو عن الذنب : محوه وجعله كأن لم يكن ، والففور : ذو الففرة ، والمففرة : مفر الذنوب بعدم الحساب عليها .

المعنى الجملى

بعد أن وصف سبحانه الوقوف بين يديه يوم العرض والأحوال التي تؤدي إلى
 معنى الكافر المدم فيقول : يا ليتني كنت ترابا ، والتي تجعله لا يستطيع أن يكتم

الله حديثاً ، وذكر أنه لا ينجو في ذلك اليوم إلا من كان طاهر القلب والجوارح بالإيمان به والطاعة لرسوله — وصف في هذه الآية الوقوف بين يديه في مقام الأنس ، وحضرة القدس ، المنجى من هول الوقوف في ذلك اليوم ، وطلب فيه استكمال القوى العقلية وتوجيهها إلى جانب العلى الأعلى بالأتسكون مشغولة بذكرى غيره ، طاهرة من الأنجاس والأخباث ، لتكون على أتم المدّة للوقوف في ذلك الموقف الرهيب ، مستشعرة تلك العظمة والجلال والكبرياء .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) أى لأتصلوا حال السكر حتى تعلموا قبل الشروع فيها ما مستقره ونه وما ستمولونه ، ذلك أن حال السكر لا يتأتى معها الخشوع والخضوع والحضور مع الله بمناجاته بكتابه وذكره ودعائه .

وهذا الخطاب موجه إلى المسلمين قبل السكر بأن يجتنبوه إذا ظنوا أنهم سيصّلون ، ليحتاطوا فيجتنبوه في أكثر الأوقات ، وقد كان هذا تمهيداً لتحريم السكر تحريماً باتاً لا هوادة فيه ، إذ من يتقى أن يحمى عليه وقت الصلاة وهو سكران يترك الشرب عامة النهار وأول الليل لتفرق الصلوات الخمس في هذه المدة . فلم يبق للسكر إلا وقت النوم من بعد العشاء إلى السحر فيقتل الشراب لمزاجية النوم له ، وأول النهار من صلاة الفجر إلى وقت الظهيرة وقت الكسب والعمل لأكثر الناس ، ويقل أن يسكر فيه إلا أصحاب البطالة والكسل .

وقد ورد أنهم كانوا بعد نزولها يشربون بعد العشاء فلا يصبحون إلا وقد زال السكر وصاروا يطمون ما يقولون .

روى أبو داود والترمذى عن على كرم الله وجهه قال « صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فطعنا وسقانا من الخمر فأخذت منا وحضرت الصلاة فقد رموت فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نريد ما تعبدون ، فنزلت الآية .

وروى ابن جرير عن عليّ أن الإمام كان يومئذ عبد الرحمن وأن الصلاة صلاة للمغرب — وكان ذلك قبل أن تُحرّم الحجر .

ويفترق المعنى بين الأولين (لا تقربوا الصلاة وأتمّ سكارى) ولا تقربوا الصلاة سكارى إذ الأول يتضمن النهي عن السكر الذي يخشى أن يمتد إلى وقت الصلاة فيفضي إلى أدائها في أثنائه ؛ وخلاصة المعنى عليه احذروا أن يكون السكر وصفا لكم عند حضور الصلاة فتصلوا وأتمّ سكارى ، فامتنال هذا النهي إنما يكون بترك السكر في وقت الصلاة وفيما يقرب منها ، والثاني يتضمن النهي عن الصلاة حال السكر غسب . وأما نهيمهم عن الصلاة جنبا فلا يتضمن نهيمهم عن الجنابة قبل الصلاة ، لأنها من سنن الفطرة وإنما ينهاهم عن الصلاة في أثنائها حتى يفتسلوا ولهذا قال جنبا ولم يقل وأتمّ جنب .

(ولا جنبا إلا عابري سبيل) أى ولا تقربوا الصلاة جنبا في أى حال إلا حال كونكم عابري سبيل : أى مجتازين الطريق ، وقد روى أن رجلا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد وكان يصيهم الجنابة ولا يحدون ممرّا إلا فيه فرُخص لهم في ذلك ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد تلك الأبواب والكوى إلا في آخر عمره الشريف ولم يستثن إلا خوذة أبي بكر رضى الله عنه (الخوذة الكوة والباب الصغير) .

(حتى تفتسلوا) أى لا تقربوا الصلاة جنبا إلى أن تفتسلوا ، إلا ما رخص لكم فيه من عبور السبيل في المسجد .

وحكمة الاغتسال من الجنابة أن الجنابة تُحدث تهيجا في الأعصاب فيتأثر البدن كله ويحدث قور وضعف فيه يزيله الاغتسال بالماء ، ومن ثم ورد في الحديث « إنما الماء من الماء » رواه مسلم :

والخلاصة — إن الدين طلب الصلاة حال العلم والنهم وتدبر القرآن والذكر ، وذلك يتوقف على الصحو وترك السكر ، كما طلب أن يكون الجسم نظيفا نشيطا وذلك لا يكون إلا بإزالة الجنابة .

ولما كانت الصلاة فريضة موقوفة لاهوادة فيها لأنها تذكر المرء ربه وتُمدِّدُهُ للتقوى ، وكان الاغتسال من الجنابة يتعسر في بعض الحالات ويتعذر في بعضها الآخر ، رخص سبحانه لنا في ترك استعمال الماء والاستعاضة عنه بالتيمم ، فقال :

(وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) المراد بالمرض المرض الذي يخاف زيادته باستعمال الماء كبعض الأمراض الجلدية والقروح كالخُصْبَةِ والجُدَرِيّ أو نحو ذلك ، والسفر يشمل الطويل والقصير ، والمراد بالجليء من الغائط الحدث الأصفر بخروج شيء من أحد السيليين (القبل والدبر) وملامسة النساء : غشيانهن .

ففي هذه الحالات (المرض . السفر . فقد الماء عقب الحدث الأصفر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للفسل) اقتصدوا وتحروا صعيدا طيبا : أى وجهها طاهرا من الأرض لا قذارة فيه ولا أوساخ ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم صلُّوا .

والخلاصة — إن حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة حكم المحدث حدثا أصفر أو ملامس النساء ولم يجد الماء فعلى كل هؤلاء التيمم فقط قاله الأستاذ الإمام .

لكن المعروف في المذاهب الأربعة أن شرط التيمم في السفر فقد الماء فلا يجوز مع وجوده ، وهذا بخلاف ظاهر الآية .

ومن تأمل في رخص السفر التي منها قصر الصلاة وإباحة القطر في رمضان لا يستفكر أن يرخص للمسافر في ترك الفسل والوضوء مع وجود الماء وهما دون الصلاة والصيام في نظر الدين ، فالمشاهد أن الوضوء والفسل يشقان على المسافر الواحد للماء في هذا الزمان الذي سهلت فيه وسائل السفر في السكك الحديدية والبواخر ، فكيف تكون المشقة للمسافرين على ظهور الإبل في معاويز الحجاز وجبالها ، فأشق ما يشق في السفر الفسل والوضوء وإن كان الماء حاضرا مستغنى عنه ، ففي البواخر يوجد الماء وتوجد الحمامات للاغتسال بالماء الساخن والماء البارد ولكنها خاصة بالأغنياء الذين يركبون في الدرجة

الأولى والثانية ، وهؤلاء الأغنياء منهم من يصيبه دوار شديد يتعذر معه الاغتسال ، أو خفيف يشق معه الاغتسال ولا يتمذر ، فإذا كانت هذه السفن التى يوجد فيها الماء على هذه الحال يتعسر فيها الاغتسال أو يتمذر فكيف يكون الاغتسال فى قطر السكك الحديدية أو فى قوافل الجمال والبغال ؟ .

روى أن هذه الآية نزلت فى بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وقد انقطع عِقد لمانثة ، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسه والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فلما نزلت وصلوا بالتييم جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة فجعل يقول : ما أكثر بركتكم يا آل أبى بكر ! ، وفى رواية : برحمتك الله يا عائشة ما نزل بك أمر نكرهينه إلا جعل الله تعالى فيه للمسلمين فرجا .
ثم ذكر منشأ السهولة واليسر فقال :

(إن الله كان عفواً غفورا) العفو هنا التيسير والسهولة ، ومنه قوله تعالى « خذِ الْعَفْوَ » وقوله صلى الله عليه وسلم « قد عفوت عن صدقة الخليل والريقى » أى أسقطتها تيسيراً عليكم ، ومن عفوه وتسهيله أن أسقط فى حال المرض والسفر وجوب الوضوء والغسل .

وفى ذلك إيماء إلى أن ما كان من الخطأ فى صلاة السكارى كقولهم : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون — مغفور لهم لا يؤاخذون عليه .

قال السيد حسن صديق خان فى شرحه ل[الروضة الندية] : قد كثر الاختياط فى تفسير هذه الآية : وإن كنتم مرضى أو على سفر التخ ، والحق أن قيد عدم وجود الماء راجع إلى قوله (أو جاء أحد منكم من الفائط أو لامستم النساء) فتكون الأعدار ثلاثة : السفر والمرض وعدم وجود الماء فى الحضر ، وهذا ظاهر على قول من يقول : إن القيد إذا وقع بعد جل متصلة كان قيداً لآخرها ، وأما على قول من يقول إنه يكون قيداً للجميع إلا أن يمنع مانع فكذلك أيضاً لأنه قد وجد المانع هنا من تنبيذ السفر والمرض بعدم وجود الماء - وهو أن كل واحد منهما عذر مستقل فى غير هذا الباب

كالصوم ، ويؤيد هذا أحاديث التيمم التي وردت مطلقة وغير مقيدة بالحضر اه .
ومنه تعلم أن رأيه كراى الأستاذ الإمام من أن السفر وحده عذر كاف فى التيمم
وجد الماء أو لم يوجد .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الصَّلَاةَ
وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ (٤٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، وَكَفَى بِاللَّهِ
وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (٤٥) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا مُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِالسِّتِمْ
وَطَمْنًا فِي الدِّينِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٤٦)

تفسير المفردات

ألم تر: أى ألم تنظر ، نصيبا : حظا ، السبيل : الطريق القويم ، وليا : أى يتولى
شؤونكم ، نصيرا : معنا يدفع شرهم عنكم ، من الذين هادوا : هم اليهود ، غير مسمع :
يحتمل أن يكون المعنى غير مسمع مكروها ، وأن يكون غير مقبول منك ولا محاب إلى
ما تدعو إليه ، وراعنا : إما بمعنى ارقبنا وانظرنا نكلمك ، وإما بمعنى كلمة عبرانية كانوا
يتسابون بها ، وهى (راعينا) . لَيًّا بِالسِّتِمْ : أى قتلها وتعزيفا ، طمنا فى الدين :
قدحا فيه ، أقوم : أعدل وأسد ، إلا قليلا : أى إلا قليلا من الإيمان لا يعبا به .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر الله سبحانه فى سابق الآيات كثيرا من الأحكام الشرعية ووعدها فاعلمها
بجزيل الثواب ، وأوعدها تاركها بشديد العقاب ، انتقل هنا إلى ذكر حال بعض الأمم

الذين تركوا أحكام دينهم وحرّفوا كتابهم واشتروا الضلالة بالهدى ، لينبه الذين خطبوا بالأحكام المتقدمة إلى أن الله مهين عليهم كما هين على من قبلهم ، فإذا هم قسّروا أخذهم بالعقاب الذى رتبته على ترك أحكام دينه فى الدنيا والآخرة ، والمؤمنون بالله حقاً بعد أن سمعوا الوعد والوعيد المتقدمين لابد أن يأخذوا بهذه الأحكام على الوجه الموصول إلى إصلاح الأنفس ، وذلك هو الأثر المطلوب منها ، ولن يكون ذلك إلا إذا أخذت بصورها ومعانيها ، لا بأخذها بصورها الظاهرة فحسب .

وقد اكتفى بعض الأمم من الدين ببعض رسومه الظاهرة فقط كـبعض اليهود الذين كانوا يكتفون ببعض القرايين وأحكام الدين الظاهرة ، وهذا لا يكتفى فى اتباع الدين والقيام به على الوجه المصلح للنفوس كما أراد الله .

فأرشدنا سبحانه إلى أن عمل الرسوم الظاهرة فى الدين كالنسل والتيمم لا يفي عنهم شيئاً إذا لم يطهروا القلوب حتى ينالوا مرضاته ويكونوا أهلاً لكرامته ، ولا يكون حالهم كحال بعض من سبقهم من الأمم .

الايضاح

(ألم تر إلى الذين أتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلّوا السبيل) أى ألم تنظر إلى هؤلاء الذين أعطوا طائفة من الكتاب الإلهى ، كيف حرّموا هدايته واستبدلوا بها ضدها ، فهم يختارون الضلالة لأنفسهم ويريدون أن تضلّوا أيها المؤمنون طريق الحق القويم كما ضلّوا هم ، فهم دائبون على الكيد لكم ، ليردوكم عن دينكم إن استطاعوا .

والتعبير بالشراء دون الاختيار للإيماء إلى أنهم كانوا فرحين بما عملوا ، ظانين أن الخير كل الخير فيما صنعوا ، والتعبير بالنصيب يدل على أنهم لم يحفظوا كتابهم كله ، إذ هم لم يستظهروه زمن التنزيل كما حفظ القرآن ولم يكتبوا منه نسخاً متعددة فى العصر الأول كما فعلنا حتى إذا ما فقد بعضها قام مقامه بعض آخر ، بل كان عند اليهود نسخة

من التوراة هي التي كتبها موسى عليه السلام ففقدت ، ويؤيد هذا قوله تعالى « فَتَنَسَّوْا حَقًّا يَمَّا دُكِّرُوا بِهِ » .

والخلاصة — إنهم لم يأخذوا الكتاب كله ، بل تركوا كثيرا من أحكامه لم يعملوا بها وزادوا عليها ، والزيادة فيه كالنقص منه ، فالتوراة تتهام عن الكذب وإيذاء الناس وأكل الربا وكانوا يفعلون ذلك ، وزاد لهم علماءهم ورؤسائهم كثيرا من الأحكام والرسوم الدينية فتمسكوا بها وهي ليست من التوراة ولا مما يعرفونه عن موسى عليه السلام .

فالذي لم يعملوا به من التوراة قسمان : أحدهما ما أضاعوه ونسوه ، وثانيها ما حفظوا حكمه وتركوا العمل به ، وهو كثير أيضا .

(والله أعلم بأعدائكم) أى والله أعلم منكم بن هم أعدائكم فأنتم تظنون في المنافقين أنهم منكم ومما هم منكم ، فهم يكيدون لكم في الخفاء وينشئونكم في الجهر ، فيبرزون الخديعة في معرض النصيحة ، ويظهرون لكم الولاء والرغبة والنصرة ، والله أعلم بما في قلوبهم من العداوة والبغضاء .

(وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا) فهو الذي يرشدكم إلى ما فيه خيركم وفلاحكم ، وهو الذي ينصركم على أعدائكم بتوفيقكم لصالح العمل والهداية لأسباب النصر من الاجتماع والتعاون وسائر الوسائل التي تؤدي إلى القوة ، فلا تطلبوا الولاية من غيره ولا النصر من سواه ، وعليكم باتباع السنن التي وضعها في هذه الحياة ، ومنها عدم الاستعانة بالأعداء الذين لا يعملون إلا لمصالحهم الخاصة كاليهود وغيرهم .

(من الذين هادوا) هذا بيان للمراد من الذين أوتوا الكتاب بأنهم يهود ونصارى ، وقوله (والله أعلم) وقوله (وكفى بالله) جمانتان معترضتان بين البيان والمبين . ثم بين المراد من اشتراطهم الضلالة بالهدى فقال :

(يحرفون الكلم عن مواضعه) التحريف يطلق على معنيين : أحدهما تأويل القول بحمله على غير معناه الذي وضع له ، كما يؤولون البشارات التي وردت في النبي صلى الله عليه وسلم ويؤولون ما ورد في المسيح ويحملونه على شخص آخر ولا يزالون ينتظرونه

إلى اليوم . وثانيهما أخذ كلمة أو طائفة من الكلام من موضع من الكتاب ووضعها في موضع آخر ، وقد حصل هذا في كتب اليهود ، خلطوا ما يؤثر عن موسى بما كتب بعده بزمان طويل ، وكذلك ما وقع في كلام غيره من أنبيائهم ، واعترف بهذا بعض العلماء من أهل الكتاب ، وقد كانوا يقصدون بهذا التحريف الإصلاح في زعمهم ، وسبب هذا النوع من التحريف أنه وجدت عندهم قراطيس متفرقة من التوراة بعد فقد النسخة التي كتبها موسى عليه السلام وأرادوا أن يؤلفوا بينها فجاء فيها ذلك الخلط بالزيادة والتكرار ، كما أثبت ذلك بعض الباحثين من المسلمين كالشيخ رحمة الله الهندي في كتابه [إظهار الحق] وأورد له من الشواهد ما لا يحصى .

(ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا) أى ويقول هؤلاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم : سمعنا قولك وعصينا أمرك ، وقد روى عن مجاهد أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ، سمعنا قولك ولكن لا نطيعك ، وكذلك كانوا يقولون له (اسمع غير مسمع) يدعون عليه ، على معنى لا اسمعك الله ، في الموضع الذي يقول فيه المتأدبون للمخاطبين « لاسمعت أذى أو لاسمعت مكروها » .

وكذلك كانوا يقولون له : راعنا ، وقد روى أن اليهود كانوا يتسابقون بكلمة (راعينا) السبرانية فسمعوا بعض المؤمنين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : راعنا من المراءة فافترواها ، وصاروا يلوون ألسنتهم بالكلمة ويصرفونها إلى المعنى الآخر .

(ليك يا ألسنتهم وطعنا في الدين) أى هم يلوون ألسنتهم فيجملونها في الظاهر راعنا وبلى اللسان وإماتته (راعينا) قصدا منهم للسباب والشتم والسخرية ، أو جعله راعيا من رعاة الغنم أو من الرعونة ، ومن تحريف اللسان وليه خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتحيته بقولهم (السلام - الموت - عليكم) يوهمون بقتل اللسان وجحشته أنهم يقولون له (السلام عليكم) وقد ثبت هذا في صحيح الأحاديث ، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم عنهم ذلك كان يحيمهم بقوله (وعليكم) أى كل أحد يموت . (ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم) أى ولو أنهم

قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك ، لعلمهم بصدقك ولوجود الأدلة والبيّنات المتظاهرة على ذلك ، وكذلك لو قالوا : اسمع منا ما قول وانظرنا : أى أمهلنا وانتظرنا ولا تعجل علينا حتى تتفهم عنك ما نقول ، لكان ذلك خيرا لهم وأصوب مما قالوه ، لما فيه من الأدب والفائدة وحسن المأقبة .

ثم بين عاقبة أمرهم فقال :

(ولكن لنهملهم الله بكفرهم) أى ولكن خلهم الله وأبعدهم عن الطاعة بسبب كفرهم ، إذا مضت سنة الله في البشر بأن الكفر يمنع صاحبه من التفكير والتروى والأدب في الخطاب ، ويجعله بعيدا من الخير والرحمة ، فلا يمت إليهما بسبب ، ولا يصل إليهما برحم ولا نسب .

(فلا يؤمنون إلا قليلا) أى فهم لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يعتد به ، فهو لا يصلح عملا ولا يظهر نفسا ولا يرق عقلا ، ولو كان إيمانهم بنبيهم وكتابهم إيمانا كاملا لهداهم إلى التصديق بمن جاء مصدقا لما معهم من الكتاب ، وبين لهم ما نسوا منه وما حرفوا فيه ، كما جاءهم بمكارم الأخلاق والنظم الكاملة في الاجتماع والتشريع ، وبما إن اتبعوه كانوا على الهدى والرشاد ، وعلى الحق والساد .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آثَرُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بَمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغَسَ وَجُوهَهَا فَتَرَدُّهَا عَلَى أُذُنِهَا أَوْ تَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٤٧)

تفسير المفردات

الكتاب : التوراة ، الطمس : إزالة الأثر بمحوه أو إخفائه كما تطمس آثار الدار وأعلام الطرق ، إما بأن تنقل حجارتها ، وإما بأن تسفوها الرياح ، ومنه الطمس على الأموال في قوله « رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِنَا » أى أزلها وأهلكها ، والطمس على

الأعين في قوله « وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ » إما إزالة نورها وإما محو حدقتها ، والوجه تارة يراد به الوجه المعروف ، وتارة وجه النفس وهو ما تتوجه إليه من المقاصد كما قال تعالى « أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ » وقال « وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ » وقال « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا » والأدبار واحدتها دبر ، وهو الخلف والقفا ، والارتداد : هو الرجوع إلى الوراء ، إما في الحسيات وإما في المعاني ، ومن الأول الارتداد والقرار في القتال ، ومن الثاني قوله « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ » ونلعنهم : نهلكهم ، كاللنا أصحاب السبت ، أى كما أهلكنا أصحاب السبت ، وقيل مسخهم الله وجعلهم قرود وخنازير كما أخرجه ابن جرير عن الحسن .

المعنى الجملى

بعد أن نرى على أهل الكتاب في الآية السالفة اشتراءهم الضلالة بالهدى يتحررفهم بعض الكتاب وإضاعة بعضه الآخر - ألزمهم هنا بالعمل بما عرفوا وحفظوا بأن يؤمنوا بالقرآن ، ذلك أن إيمانهم بالتوراة يستدعى الإيمان بما يصدقها ، وحذرهم من مخالفة ذلك ، وتوعدهم بالويل والثبور ، وعظائم الأمور .

الإيضاح

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ) أى أيها اليهود والنصارى آمنوا بالكتاب الذى جاء مصدقا لما معكم ، من تقرير التوحيد والابتناد عن الشرك ، وما يقوى ذلك الإيمان من ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وتلك هى أصول الدين وأركانه ، والمقصود الأسمى من إرسال جميع الرسل ، ولا خلاف بينهم فى ذلك ، وإنما الخلاف فى التفاصيل وطرق حمل الناس عليها ، وهدايتهم بها ، وترقيتهم فى معارج الفلاح بحسب السنن التى وضعها الله فى ارتقاء البشر ، بتعاقب الأجيال ، واختلاف الأزمان .

انظر إلى الحكومات المختلفة المتعاقبة تجد أن رائدها العدل ، ولكن الوسائل للوصول إليه تختلف باختلاف الأمم والبيئة والزمان والمكان ، فتغير الحاكم الجديلبعض ما كان عليه من قبله ليس ببدع ولا مستنكر إذا كان مقصده إقامة ميزان العدل فيما بين الناس ، وحينئذ يسمى مصدقا لما قبله ، لا مكذبا ولا مخالفا .

والقرآن قرر نبوة داود وسليمان وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فيما جاءوا به ووثق للذين اتبعهم على إضاعتهم بعض ما جاءوا به وتحريف بعضه الآخر ، وعلى عدم الاهتداء والعمل بما هو محفوظ عندهم ، حتى إن أكثرهم هدموا الأسس التي جاء بها الأنبياء ، ومن أعظمها التوحيد ، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً .

(من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) أى آمنوا قبل أن يحل بكم العقاب من طمس الوجوه والرد على الأدبار : أى من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التي توجهتم بها من كيد الإسلام ، وزردها خاسرة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصره عليكم ، وقد كان لهم عند نزول الآية شيء من المكانة والقوة والعلم والمعرفة .

وجعل بعضهم الرد على الأدبار حسيا فقال : نردم على أدبارهم بالجلاء إلى فلسطين والشام ، وهي بلادهم التي جاءوا منها .

وخلاصة المعنى — آمنوا قبل أن نعمى عليكم السبيل بما نبصر المؤمنين بشؤونكم ونفريهم بكم ، فتردوا على أدباركم بأن يكون سعيكم إلى غير الخير لكم .

(أو نأمنهم كما لعنا أصحاب السبت) أى آمنوا قبل أن تقوا في الخلية والخلدان وذهاب العزة باستيلاء المؤمنين عليكم وإجلائكم من دياركم كما حدث لطائفة منكم ، أو بالهلاك كما وقع بقتل طائفة أخرى وهلاكها .

ثم هددهم وتوعدهم فقال :

(وكان أمر الله مفعولا) المراد من الأمر الأمر التكويني المعبر عنه بقوله عز من قائل « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » أى إنما أمره بإيقاع شيء ما

نافذ لا محالة ، ومن هذا ما وعدتم به ، قال ابن عباس : يريد لا راد لحكمه ولا ناقض لأمره ، فلا يتعذر عليه شيء يريد أن يفعله ، كما تقول في الشيء الذي لاشك في حصوله : هذا الأمر مفعول وإن لم يفعل بعد .

والخلاصة — إنه يقول لهم : أتمتعون أن وعيد الله للأمة السالفة قد وقع ولا محالة ، فاحترسوا وكونوا على حذر من وعيده لكم .

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨) أَلَمْ يَر إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يَزَكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٤٩) أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (٥٠)

تفسير المفردات

يقال افتري فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه ، وأصله من القرى بمعنى القطع ، وزكية النفس مدحها ، قال تعالى « فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى » والظلم النقص ، والفتيل : ما يكون في شق نواة التمر مثل الخيط ، وبه يضرب المثل في الشيء الخفي كما يضرب بمثال الذرة ، قال الراغب : الإنم والآثام اسم للأفعال المبطنة عن الثواب : أي عن الخيرات التي يثاب المرء عليها ، وقد يطلق الإنم على ما كان ضارًا .

المعنى الجملي

بعد أن هدد سبحانه اليهود على الكفر وتوعدهم عليه بأشد الوعيد كطمس الوجوه والرد على الأدبار ، ثم بين أن ذلك الوعيد واقع لا محالة بقوله : وكان أمر الله مفعولا . ذكر هنا أن هذا الوعيد وشديد التهديد إنما هو لجرمة الكفر ، فأما سائر الذنوب سواء فاته قد يغفرها ويتجاوز عن زلاتها .

أخرج ابن النذر عن أبي جحز قال : لما نزل قوله تعالى « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سَجِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فثلاها على الناس ، فقام إليه رجل فقال : والشرك بالله ، فسكت ، ثم قام إليه فقال يا رسول الله والشرك بالله تعالى فسكت مرتين أو ثلاثا فنزلت هذه الآية .

الإيضاح

(إن الله لا يغفر أن يشرك به) الشرك بالله ضربان :

(١) شرك في الألوهية ، وهو الشعور بسلطة وراء الأسباب والسنن الكونية لتغير الله تعالى .

(٢) شرك في الربوبية ، وهو الأخذ بشيء من أحكام الدين بالتحليل والتحریم عن بعض البشر دون الوحي ، وهذا ما أشار إليه الكتاب الكريم بقوله « اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ » وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذهم أربابا بطاعتهم واتباعهم في أحكام الحلال والحرام .

وقد سرى الشرك في الألوهية والربوبية إلى بعض المسلمين منذ قرون كثيرة .

وفي الآية إيماء إلى تسمية أهل الكتاب بالمشرکين ، وكأنه يقول لهم : لا يغرنكم اتناؤكم إلى الكتب والأنبياء ، وقد هدمتم أساس الدين بالشرك الذي لا يغفره الله بحال .

والحكمة في عدم مغفرة الشرك أن الدين إنما شرع لتزكية النفوس وتطهير الأرواح وترقية العقول ، والشرك يناقض كل هذا ، لأنه منتهى ما تهبط إليه العقول ، ومنه تتولد سائر الرذائل التي تفسد الأفراد والجماعات ، فيه يرفضون من دونهم أو من هم مثلهم إلى مرتبة التقديس والخصوع لهم ، باعتبار أن السلطة العليا بأيديهم ، وأن إرضاءهم وطاعتهم هو إرضاء الله وطاعة له .

وبالتوحيد يُعْتَقَ المرء من رق العبودية لأحد من البشر أو لشيء من الأشياء السماوية أو الأرضية ، ويكون حرا كريما لا يخضع إلا لمن خضعت لسننه الكائنات ، بما أقامه من ربط الأسباب بالمسببات .

والخلاصة — إن أرواح الموحدين تكون راقية لا تهبط بها الذنوب إلى الخفيض الذى تهوى إليه أرواح المشركين ، إذ مهما عمل المشرك من الطيبات ، فإن روحه تبقى مغلفة بالعبودية والخضوع لغير الله ، ومهما أذنب الموحدون ، فإن ذنوبهم لا تهبط بأرواحهم ، إذ خيرهم يغلب شرهم ، ولا يبعد بهم الأمد وهم في غفلة عن ربهم كما قال تعالى « إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ » فهم يسرعون إلى التوبة ويؤمنون السيئة بالحسنة حتى يذهب أثرها من النفس ، وذلك هو غفرانها .

(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) أى ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء من عباده الذين أذنبوا ، ومشيئة الله تعالى تكون وفق حكمته ، وعلى مقتضى سنته في خليقته ، وقد جرت سنته بالألّا يغفر الذنوب التى لا يتوب صاحبها ، ولا يقيمها بالحسنات التى تزيل آثارها من نفس فاعلها .

وقصارى ذلك — إن الشرك لإفساده للنفوس يترتب عليه العقاب حتما في الدنيا والآخرة ، وما عداه لا يصل إلى درجته في إفساد النفوس ، فغفرته ممكنة تتعلق بها المشيئة الإلهية ، فنه ما يكون تأثيره السيء في النفوس قويا ، ومنه ما يكون ضعيفا يغفر بالتأثير بصالح العمل .

(ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما) أى ومن يجعل لغير الله شريكا مع الله قيوم السموات والأرض — سواء أكانت الشركة بالإيجاد أو التحليل والتحرير — فقد اخترع ذنبا عظيم الضرر ، تَسْتَصْرِفُ في جنب عظمته جميع الذنوب والآثام ، فهو جدير بالألّا يغفر ، وما دونه قد يمحى بالغفران .

(ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم) أى انظر واعجب من الذين يدعون أنهم أذكاء

بررة عند الله ، مع مام عليه من الكفر وعظيم الذنب ، زعما منهم أن الله يكفر لهم ذنوبهم التي عملوها ، والله لا يفر لكافر شيئا من كفره ومعاصيه .

وتركية النفس تارة تكون بالعمل الذي يحملها زكية طاهرة كثيرة الخير والبركة بتنمية فضائلها وكالاتها ، ولا يكون ذلك إلا باهتمامها عن الشرور والآثام التي تعوقها عن الخير وهذه التزكية محمودة ، وهي التي عناها الله سبحانه بقوله : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا » .

وتارة تكون بالقول بادعاء السكال والزكاة ، وقد اتفق العقلاء على استهجان تزكية المرء نفسه بالقول ولو حقا ، ومصدر هذه التزكية الجهل والغرور ، ومن آثاره السيئة الاستكبار عن قبول الحق ، والانتفاع بالنصح .

روى ابن جرير عن الحسن أن الآية نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا « نَحْنُ أَوْلَادُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ » وقالوا « لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى » وقالت اليهود « لَنْ تَسْمَأَ النَّارُ إِلَّا أَيْمَانًا مَسْدُودَةً » وروى عن السدي أنه قال : نزلت في اليهود حيث قالوا : إنا نعلم أبناءنا التوراة صفراء فلا تكون لهم ذنوب ، وذنوبنا مثل ذنوب أبناءنا ، ما عملنا بالنهار كفرنا عنا بالليل .

وقد رد الله عليهم دعوهم الزكاة والطهارة فقال :

(بل الله يزكي من يشاء) أى لا عبرة بتزكيتكم أنفسكم بأن تقولوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ، وبأنكم لا تعذبون في النار ، لأنكم شعب الله المختار ، وتتفاخروا بنسبكم وبدينكم ، بل الله يزكي من يشاء من عباده ، من أى شعب كان ، ومن أى قبيلة كانت ، فيهديهم إلى صحيح العقائد ، وفاضل الآداب ، وصالح الأعمال .

(ولا يظلمون قتيلا) أى ولا ينقص الله هؤلاء الذين يزكون أنفسهم شيئا من الجزاء على أعمالهم .

فخذلانهم في الدنيا بالعبودية لنعيمهم ، وفي الآخرة بالعذاب والحرقان من النعيم والثواب ، ما كان يظلم من الله عز اسمه ، بل كان بنقصان درجات أعمالهم ، وعجزها

عن الصمود بأرواحهم إلى مستوى الرضة والكرامة ، لتزكيتهم إياها بالقول الباطل دون الفعل ، فلم تصل بهم نفوسهم إلى مراتب الفوز والفلاح .
وفي الآية موضعان من العبرة :

(١) أن الله يجزى عامل الخير بعمله ولو مشركا ، لأن عمله أثرا في نفسه يكون مناط الجزاء ، فيخفف عذابه عن عذاب غيره كما ورد في الأحاديث ، إن بعض المشركين يخفف عنهم المذاب بعمل لهم ، فحاتم الطائي بكرمه ، وأبو طالب بكفالاته النبي صلى الله عليه وسلم ونصره إياه ، وأبو لهب لعنته جاريتة ثوبة حين بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم .

(٢) أن يَحْذَرُ المسلمون الفرور بدينهم كما كان أهل الكتاب في عصر التنزيل وما قبله ، وأن يعتمدوا عن تزكية أنفسهم بالقول ، واحتقار من عداهم من المشركين ، وأن يعلموا أن الله لا يحب في نَظْم الخليفة أحدا لا مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا ، ألا ترى أن خاتم النبيين قد شُجَّ رأسه ، وكُسِرَت سنّه ، ورُدِّى في حفرة من جرّاء تقصير عسكره فيما يجب من اتباع أمر القائد وعدم مخالفته ، وأن يهتدوا بكتاب الله وبسننه في الأمم . وأن يتركوا وساوس الدجالين الذين يصرفونهم عن الاهتداء بهدى كتابهم ، ويشغلونهم بما لم ينزل الله به عليهم سلطانا ، فإنه ما زال ملكهم وما ذهب عزهم إلا بتركهم لهدى دينهم ، واتباعهم لأولئك الدجالين والمشعوذين .

ثم أكد التعجيب من حالهم الذي فهم من الآية السابقة فقال :
(انظر كيف يفترون على الله الكذب) أى انظر كيف يكذبون على الله بتزكية أنفسهم وزعمهم أن الله يعاملهم معاملة خاصة بهم ، لا كما يعامل سائر عباده .
(وكفى به إثما مبينا) أى إن تزكية النفس ، والفرور بالدين والجنس ، مما يبطئ .
عن نافع العمل الذى يثاب عليه الناس ، وكفى بهذا إثما ظاهرا ، لأنه لا أثر له من حق ، ولا سمة عليه من صواب ، فالله لا يعامل شعبا معاملة خاصة تميز سننه التى وضعها في الخليقة ، وما مصدر هذه الدعوى إلا الفرور والجهل ، وكفى بذلك شرا مستطيرا .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ ، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
سَبِيلًا (٥١) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
نَصِيرًا (٥٢) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الْيُتُونُ النَّاسَ تَقِيرًا (٥٣)
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (٥٤) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ
وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَعَتْهُ ، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَمِيرًا (٥٥)

تفسير المفردات

الجبت : أصله الجبس ، وهو الردى الذى لاخير فيه ، ويراد به هنا الأوهام
والخرافات والدجل ، والطاغوت ما تكون عبادته والإيمان به سببا للطغيان والخروج
من الحق ، من مخلوق يُعْبَد ، ورئيس يُقَلَّد ، وهوى يُتَّبَع ، وروى عن عمرو ومجاهد أنه
الشیطان ، والنقير : النقرة التى فى ظهر النواة ، ومنها تنبت النخلة يضرب بها المثل
فى الشئ الخفير التافه ، كما يضرب المثل بالقطير وهو القشرة الرقيقة التى على النواة
بينها وبين الثمرة ، والحسد تمنى زوال النعمة عن صاحبها المستحق لها ، والناس هنا
محمّد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه ، والفضل النبوة والكرامة فى الدين والدنيا ،
والكتاب العلم بظاهر الشريعة ، والحكمة العلم بالأسرار المودعة فيها ، والملك العظيم
ما كان لأنبياء بنى إسرائيل كداود وسليمان عليهما السلام ، وصدّ عن الشئ : أعرض
عنه ، وفار مُسْعَرَة : موقدة ، ويقال أوقدت النار وأسعرتها .

المعنى الجملى

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وعطفان وبني قريظة ، هم حُجَيُّ بْنُ أَخْطَبٍ ، وسَلَامُ بْنُ أَبِي الْحَقِيقِ ، وأَبُو عَمْرَةَ ، وهُوْدَةُ بْنُ قَيْسٍ ، وباقيهم من بني النَّضِيرِ ، فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار اليهود وأهل العلم بالكتب الأولى ، فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسالوهم فقالوا دينكم خير من دينه ، وأتم أهدى منه وعن اتبته ، فأنزل الله (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب - إلى قوله - ملكا عظيما) قاله السيوطى فى باب النقول .

وقد تكون هذه الآيات نزلت بعد غزوة الأحزاب أوفى أثناها ، إذ قضى اليهود عهد النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع المشركين على استئصال شأفة المسلمين حتى لا يظهروا عليهم ، ومن ثم فضلوهم على المؤمنين ، كما أن هذا التفضيل ربما كان عند النداء بالنفير للحرب .

الايضاح

(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ؟) أى ألم تنظر إلى حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ، كيف حرّموا هدايته وهداية العقل والفطرة ، وآمنوا بالدجل والخرافات ، وصدقوا بالأصنام والأوثان ، ونصروا أهلها من المشركين على المؤمنين المصدقين بنبوة أنبيائهم والمعترفين بحقيقة كتبهم ؟ .

(ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) أى ويقولون إن للمشركين أرشد طريقة فى الدين من المؤمنين الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم .

قال ابن جرير : إن الله وصف الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود بتعظيمهم غير الله بالعبادة ، والإذعان له بالطاعة فى الكفر بالله ورسوله ومعصيتهما ، وأنهم قالوا إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من أهل الإيمان به ، وأن دين أهل التكذيب لله ورسوله أعذل وأصوب من دين أهل التصديق لله ورسوله اه .

وروى عن عكرمة أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرهم أن يفزوه ، وقال إنا معكم مقاتله ، فقالوا إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب . ولا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم ، فإن أردت أن تخرج معنا فاسجد لهدن الصنمين وآمن بهما ففعل ، ثم قالوا: نحن أهدى أم محمد ؟ فنحن ننحر الكؤماء (الناقة الضخمة السنام) ونسقى اللبن على الماء ، ونصل الرحم ، ونقرى الضيف ، ونطوف بهذا البيت ، ومحمد قطع رحمه ، وخرج من من بلده ، فقال : بل أتم خير وأهدى .

ثم بين عاقبة أمرهم وشديد نكالهم فقال :

(أولئك الذين لعنهم الله) أى أولئك الذين اقتضت سنن الله فى خلقه أن يكونوا بعيدين عن رحمته ، مطرودين من فضله وجوده .

(ومن لعن الله فلن تجد له نصيراً) أى ومن يبعده الله من رحمته فلن ينصره أحد من دونه ، إذ لا سبيل لأحد إلى تغيير سننه تعالى فى خلقيته ، وهو قد جعل الخذلان نصيب من يؤمنون بالجبت والطاغوت ، إذ هم قد تجاوزوا سنن الفطرة واتبعوا المخرفات والأوهام ، لأنه إنما ينصر المؤمنين باجتماعهم ذلك « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ » . ثم انتقل من توبيخهم على الإيمان بالجبت والطاغوت ، وتفضيلهم المشركين على المؤمنين ، إلى توبيخهم على البخل والأثرة ، وطمعهم فى أن يعود إليهم الملك فى آخر الزمان ، وأنه سيخرج منهم من يجدد ملكهم ودولتهم ويدعو إلى دينهم فقال :

(أم لهم نصيب من الملك) أى إنهم لاحظظ لهم من الملك ، إذ هم فقدوه بظلمهم وطمعائهم ، وإيمانهم بالجبت والطاغوت .

(فإذا لا يؤتون الناس نقيراً) أى إنه لو كان لهم نصيب من الملك لاتبعوا طريق البخل والأثرة ، وحصروا منافعهم فى أنفسهم ، فلا يعطون الناس منه نقيراً .

والخلاصة — إن اليهود ذوو أثرة وشح يشق عليهم أن ينتفع منهم غير اليهودى ، فإذا صار لهم ملك حرصوا على منع الناس أدنى النفع وأحقه ، ومن كانت هذه حاله

حرص أشد الحرص على ألا يظهر نبي من العرب يكون لأصحابه ملك يخضع لهم فيه بنو إسرائيل ، ولا تزال هذه حالهم إلى اليوم ، فإن تم لهم ما يسعون إليه من إعادة ملكهم إلى بيت المقدس وما حوله فإنهم يطردون المسلمين والنصارى من تلك الأرض المقدسة ولا يعطونهم منها شيئا .

ولكن هل يعود الملك كما يريدون ؟ ليس في الآية ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه ، وإنما التقى فيها بيان طابعهم فيه لو حصل .

ثم انتقل من تو ييخيم بالبخل إلى تو ييخيم بالحسد فقال :

(أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) أى إن هؤلاء يريدون أن يضيق فضل الله بعباده ، ولا يحبون أن يكون لأمة فضل أكثر مما لهم أو مثله ، لما استحوذ عليهم من الثروة بنسبهم وتقاليدهم مع سوء حالهم .

وهم قد رأوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطى النبوة جعله الله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أعوانا وأنصارا من أجل هذا حسدوه حسدا عظيما .

وبعد أن ذكر أن كثرة نعمه عليه صارت سببا لحسد هؤلاء اليهود ، بين ما يدفع ذلك الحسد فقال :

(فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما) أى إن يحسدوا محمدا على ما أوتى فقد أخطئوا ، إذ ليس هذا ببدع منّا ، لأننا قد آتينا مثل هذا من قبل آل إبراهيم والعرب منهم فإنهم من ذرية ولده إسماعيل ، فلم لم تعجبوا بما آتى آل إبراهيم وتعجبون بما آتى محمدا صلى الله عليه وسلم ؟ ولم لا يكون مستعبدا في حق هؤلاء ومستعبدا في حق محمد صلى الله عليه وسلم ؟

وفي الآية رمز إلى أنه سيكون للمسلمين ملك عظيم يتبع النبوة والحكمة ، وقد ظهرت تباشيره عند نزول الآيات بالمدينة ، فقد قويت شوكتهم وأخذ أمرهم يعظم رويدا رويدا .
والخلاصة — إن اليهود إما مخرورون مخدوعون يظنون أن فضل الله لا يعدوم ، ورحمته تضيق بنهرهم ، وإما حاسبون أن ملك الكون في أيديهم ، فهم لا يعطون

أحدا منه ولو حقيرا كالنقيير ، وإما حاسدون للعرب على ما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة والملك الذي ظهرت مبادئه ومقدماته .

(فَنَهُم مِّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ) قوله به أى بمن تقدم من الأنبياء كإبراهيم وآله ، أى إن أولئك الأنبياء مع ما اختصوا به من النبوة والملك لم تؤمن أجمعهم جميعا بهم بل منهم من آمن بهم ومنهم من بقى على كفره ، فلا تعجب أيها الرسول عما عليه قومك فإن هذه حال جميع الأمم مع أنبيائهم .

وفى هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، ليكون أشد صبرا على ما يناله من قبلهم من الأذى والجحود والإنكار « فَلَمَّا كَ باخِعٌ مُّقِرٌّ عَلَى آثَارِهِمْ إِنَّمَا يَوْمُنَا بِهَذَا الْخَلْقِ اسْتَفْ » .

(وكفى بجهنم سعيرا) أى إن انصرف عنهم بعض العذاب فى الدنيا فكفاهم ما أعد لهم من سعي جهنم فى العقبى ، لأنهم آثروا اتباع الباطل والعمل بما يزينه لهم على اتباع الحق ، ولا يزال ذلك دأبهم حتى يرد بهم فى دار الشقاء والنكال وهى جهنم وبئس القرار .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلِمًا نَصِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (٥٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ، وَهُمْ فِيهَا شَاةٌ مَّصْلُوعَةٌ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَوْفَ يُصْلَوْنَ أَسْفَلَ سَافِلِينَ خَالِدِينَ فِيهَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٥٧)

تفسير المفردات

نصليهم : نشويهم بالنار ، يقال شاة مصلية ، أى مشوية ، ونصجت : احترقت وتهرأت وتلاشت ، من قولهم فضج الثمر واللحم نُضِجًا : إذا أدركا ، ليدوقوا العذاب :

أى ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع كما تقول للعزیز : أعزك الله : أى أدام لك العز و زادك فيه والعزیز هو القادر القالب على أمره ، والحكيم : هو المدبر للأشياء وفق الحكمة والصواب ، ومطهرة : أى من العيوب والأدناس الحسية والمعنوية ، وقوله : ظلًا ظليلاً كقوله ليل أنيل وصف للمبالغة والتأكيد فى المعنى : أى ظل وارف لا يصيب صاحبه حر ولا سموم ، ودائم لاتنسخه الشمس ، وقد يعبر بالظل عن العزة والمتعة والرفاهية فيقال « السلطان ظل الله فى أرضه » . ولما كانت بلاد العرب غاية فى الحرارة كان الظل عندهم أعظم أسباب الراحة ، وكان ذلك عندهم رمزا للنعم المقيم ، والآيات : الأدلة التى ترشد إلى أن هذا الدين حق ، ومن أجلبها القرآن لأنه أول الدلائل وأظهر الآيات وأوضحها ، والكفر بها يعم إنكارها والفلة عن النظر فيها وإلقاء الشبهات والشكوك مع العلم بصحتها عنادا وحسداً ، والخلود : الدوام ، وقد أكد به قوله أبداً ، ومطهرة : أى بريئات من المايب الجسائية والطباع الرذيلة .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر عز اسمه فى الآية السالفة أن ممن دُعوا إلى التصديق بالأنبياء فريقا نأى وأعرض عن اتباع الحق ، ثم تواعد من أعرض بسمير جهنم .
فصل هنا البعيد بذكر أحوال الفريقين وما يلاقيه كل منهم من الجزاء يوم القيامة .

الايضاح

(إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا) أى إن الله تعالى قد أعد لمن جحد بآياته التى أنزلها على أنبيائه نارا مُسكرة تشويهم وتحرق أجسامهم حتى تفقدوها الحس والإدراك .

(كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها) أى كلما فقدت التماسك الحيوى وبددت عن الحس والحياة بدلها جلودا أخرى حية تشعر بالألم وتحس بالعذاب .

قال الدكتور عبد العزيز إسماعيل باشا عليه سحائب الرحمة فى كتابه [الإسلام

والطب الحديث [والحكمة في تبديل جلود الكفار ، أن أعصاب الألم هي في الطبقة الجلدية ، وأما الأنسجة والعضلات والأعضاء الداخلية فالإحساس فيها ضيف ، ولذلك يعلم الطبيب أن الحرق البسيط الذي لا يتجاوز الجلد يحدث ألما شديداً ، بخلاف الحرق الشديد الذي يتجاوز الجلد إلى الأنسجة ، لأنه مع شدته وخطره لا يحدث ألماً كثيراً ، فآله يقول لنا إن النار كلما أكلت الجلد الذي فيه الأعصاب نجده كى يستمر الألم بلا انقطاع ، ويذوقوا المذاب الأليم ، وهنا تظهر حكمة الله قبل أن يعرفها الإنسان ، وكان الله عزيراً حكيماً .

ثم ذكر السبب فيما تقدم قال :

(لينذوقوا المذاب) ليدوم لهم ذوق المذاب ، لأن الإحساس يصل إلى النفس بواسطة الحياة في الجلد ، وفي هذا إزالة لوم ربما يعرض لبعض الناس قياساً على ما يمهدون في أنفسهم في الدنيا من أن الذي يتعود الألم يقل شعوره به ويصير عادياً عنده ، كما يشاهد في كثير من الآلام والأمراض التي يطول أمدها .

وفي التعبير يذوقوا إيماء إلى أن إحساسهم بذلك المذاب يكون كإحساس الذائق المذوق لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك الاحتراق .

ثم أكد سابق الكلام وبين علته فقال :

(إن الله كان عزيراً حكيماً) أى إنه تعالى عزيز قادر لا يمتنع عليه شيء مما توعد به أو وعد ، حكم يعاقب من يعاقبه وفق الحكمة ، ومن حكته أن ربط الأسباب بالمسببات فلا يستطيع أحد أن يتلبه على أمره فيبطل أطرافها ، فهو كما جعل الكفر والمعاصي سبباً للعذاب كما تقدم في الآية ، جعل الإيمان والعمل الصالح سبباً للنعيم ، وذلك ما بينه بقوله :

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً) أى إن الذين آمنوا بالله وصدقوا برسوله سيدخلون جنات يتمتعون بنعيمها العظيم كفاء ما أختبوا إلى ربهم وقدموا من عمل صالح ، لأن الإيمان وحده

لا يكتفى لتزكية النفس وإعدادها لهذا الجزاء ، بل لابد معه من عمل صالح يشعر به المرء بالقرب من ربه والشعور بهيته وجلال سلطانه .

(لهم فيها أزواج مطهرة) أى لهم أزواج ميرات من العيوب الجسائية والعيوب الخلقية ، فليس فيهن مايوحشهم منهن ولا مايكدر صفوهم ، وبذا تكل سعادتهم ويتم سرورهم فى تلك الحياة التى لانعرف كنهها ، وإنما نفهمها على طريق التمثيل وقياس الغائب على الشاهد .

(وندخلهم ظلا ظليلا) أى ونجعلهم فى مكان لآخر فيه ولا قر .

وفى ذلك إيماء إلى تمام النعمة والتمتع برغد العيش وكال الرفاهية .

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنْ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

تفسير المفردات

الأمانة : الشيء الذى يحفظ ليؤكدى إلى صاحبه ، ويسمى من يحفظها ويؤديها حفيظا وأميناً ووفياً ، ومن لا يحفظها ولا يؤديها خائناً ، والعدل : إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب الطرق إليه ، والتأويل بيان المآل والعاقبة .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فى الآية السابقة الأجر العظيم للذين آمنوا وعملوا الصالحات وكان من أجل تلك الأعمال أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس - لاجرم أمر بهما فى هذه الآية

روى عن ابن عباس قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان ابن طلحة ، فلما أتمه قال أرني المفتاح (مفتاح الكعبة) فلما بسط يده إليه قام العباس فقال : يا رسول الله بأبى أنت وأمى أجمعه لى مع السقاية . فكف عثمان يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات المفتاح يا عثمان ، فقال هالك أمانة الله ، فقام ففتح الكعبة ثم خرج فطاف بالبيت ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه المفتاح ثم قال (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) حتى فرغ من الآية .

الايضاح

(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) الأمانة على أنواع :

(١) أمانة العبد مع ربه ، وهى ماعهد إليه حفظه من الاتيان بما أمره به والاتباع عما نهاه عنه ، واستعمال مشاعره وجوارحه فيما ينفعه ويقرّبه من ربه ، وقد ورد فى الأثر : إن المعاصى كلها خيانة لله عز وجل .

(٢) أمانة العبد مع الناس ، ومن ذلك رد الودائع إلى أربابها وعدم النسي ونحفظ السر ونحو ذلك مما يجب للأهل والأقربى وعامة الناس والحكام .

ويدخل فى ذلك عدل الأمراء مع الرعية وعدل العلماء مع العوام بأن يرشدوهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم من أمور التريبة . لحسنه وكسب الحلال ، ومن المواعظ والأحكام التى تقوى إيمانهم وتقدم من الشر . والآثام وترغبهم فى الخير والإحسان ، وعدل الرجل مع زوجته بالألفى أحد الزوجين سرا للآخر ولا سيما السر الذى يختص بهما ولا يطلع عليه عادة سواهما .

(٣) أمانة الإنسان مع نفسه ، بالألفى لئلا يختار لنفسه إلا ما هو الأصلح والأففع له فى الدين والدنيا ، وألا يقدم على عمل يضره فى آخرته أو دنياه ، ويتوقى أسباب الأمراض والأوبئة بقدر معرفته وما يعرف من الأطباء ، وذلك يحتاج إلى معرفة علم الصبحة ولا سيما فى أوقات انتشار الأمراض والأوبئة .

(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) أمر الله بالعدل في آيات كثيرة : منها هذه الآية ، ومنها « أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » وقوله « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ » وقوله « فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » والحكم بين الناس له طرق : منها الولاية العامة والقضاء وتحكيم المتخاصمين لشخص في قضية خاصة .
والحكم بالعدل يحتاج إلى أمور :

(١) فهم الدعوى من المدعى والجواب من المدعى عليه ، ليعرف موضوع التنازع والتخاصم بأدلتهم من الخصمين .

(٢) خلو الحاكم من التحيز والليل إلى أحد الخصمين .

(٣) معرفة الحاكم الحكم الذى شرعه الله ليفصل بين الناس على مثاله من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة .

(٤) تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام .

وقد أمر المسلمون بالعدل في الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق ، قال تعالى « وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى » .
ثم بين حسن العدل وأداء الأمانة فقال :

(إن الله نما يعظكم به) أى نعم الشيء الذى يعظكم به أداء الأمانات . والحكم بالعدل بين الناس ، إذ لا يعظكم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم في الدارين .
(إن الله كان سميعا بصيرا) أى عليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظه ، فإنه أعلم منكم بالمسموعات والمبصرات ، فإذا حكمتم بالعدل فهو سميع لذلك الحكم ، وإن أدبتم الأمانة فهو بصير بذلك .

وفي هذا وعد عظيم للطيع ، ووعيد شديد للعاصي ، وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه السلام « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وفيه أيضا إيماء إلى الاهتمام بحكم القضاة والولاة لأنه قد فوض إليهم النظر في مصالح العباد .

وبعد أن أمر سبحانه برد الأمانات إلى أهلها ، وبالحكم بين الناس بالعدل غطاطها بذلك جمهور الأمة ، أمر بطاعة الله والرسول وطاعة أولى الأمر ، إذ لا تقوم للمصالح العامة إلا بذلك ، فقال :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) أى أطيعوا الله واعملوا بكتابه ، وأطيعوا الرسول لأنه يبين للناس ما نزل إليهم ، فقد جرت سنة الله بأن يبلغ عنه شرعه رسولٌ منهم تكفل بمصمتهم وأوجب علينا طاعتهم .

وأطيعوا أولى الأمر ، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة ، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر ، وأن يكونوا مختارين في مجتهدهم في الأمر وانفاقهم عليه .

وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد بل إنما يؤخذ عن الله ورسوله فحسب ، وليس لأحد رأى فيه إلا ما يكون في فهمه .

فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع وكانوا مختارين في ذلك غير مكرهين بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة ، كما فعل عمر حين استشار أهل الرأي من الصحابة في الديوان الذي أنشأه وفي غيره من المصالح التي أحدها رأى أولى الأمر من الصحابة ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليه أحد من علمائهم في ذلك .

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) أى فإذا لم يوجد نص على الحكم في الكتاب ولا في السنة ينظر أولو الأمر فيه ، لأنهم هم الذين يوفق بهم ، فإذا اتفقوا وأجمعوا وجب العمل بما أجمعوا عليه ، وإن اختلفوا وتنازعوا وجب عرض ذلك على الكتاب والسنة وما فيها من القواعد العامة ، فما كان موافقا لها علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ به ، وما كان مخالفا لها علم أنه غير صالح ووجب تركه ، وبذا يزول التنازع وتجمع

الكلمة ، وهذا الرد واستنباط الفصل في الخلاف من القواعد هو الذى يعبر عنه بالقياس والأول هو الإجماع الذى يعتد به .

وبما تقدم تعلم أن الآية مبينة لأصول الدين في الحكومة الإسلامية ، وهى :

(١) الأصل الأول القرآن الكريم ، والعمل به هو طاعة الله تعالى .

(٢) الأصل الثانى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والعمل به طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم .

(٣) الأصل الثالث إجماع أولى الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تتق بهم الأمة من العلماء والرؤساء فى الجيش والمصالح العامة كالنتجار والصناع والزراع ، ورؤساء العمال والأحزاب ومدبرى الصحف ورؤساء تحريرها - وطاعتهم حينئذ هى طاعة أولى الأمر .

(٤) الأصل الرابع عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة المعلومة فى الكتاب والسنة ، وذلك قوله : فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول .

فهذه الأربعة الأصول هى مصادر الشريعة ، ولا بد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل المتنازع فيها على الكتاب والسنة ممن يختارهم أولو الأمر من علماء هذا الشأن .

ويجب على الأحكام الحكم بما يقرونه ، وبذلك تكون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين : الأولى الجماعة المبينة للأحكام الذين يسمون الآن (الهيئة التشريعية) والجماعة الثانية جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يسمون (الهيئة التنفيذية) .

وعلى الأمة أن تقبل هذه الأحكام وتخضع لها سرا وجهرا ، وهى بذلك لاتكون خاضعة لأحد من البشر ، لأنها لم تصل إلا بحكم الله تعالى أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بإذنه ، أو حكم نفسها الذى استنبطه لها جماعة أهل الحل والعقد والعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بإخلاصهم وعدم اتقاقهم إلا على ما هو الأصلىح لها .

(إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) أى ردوا الشئ المتنازع فيه إلى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، فإن المؤمن لا يقدم شيئا على حكم الله ، كما أنه يهتم باليوم الآخر أشد من اهتمامه بحفظ الدنيا .

وفي هذا دليل على أن من لا يقدم اتباع الكتاب والسنة على أهوائه وحظوظه فإنه لا يكون مؤمنا حقا .

(ذلك خير وأحسن تأويلا) أى ذلك الردّ للشيء المتنازع فيه إلى الله ورسوله خير لكم ، لأنه أقوى الأسس فى حكومتكم ، والله أعلم منكم بما هو الخير لكم ، ومن ثم لم يشرع لكم فى كتابه وعلى لسان رسوله إلا ما فيه مصالحكم ومنافعكم وما هو أحسن عاقبة لما فيه من قطع عرق التنازع وسد ذرائع الفتن .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ لِلنَّافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَحْمِلُهُ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا لِلْإِحْسَانِ وَتَوْفِيقًا (٦٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (٦٣)

تفسير المفردات

الزعم فى أصل اللغة : القول حقا كان أو باطلا ثم كثر استعماله فى الكذب ، قال الراغب : الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب ، وقد جاء فى القرآن فى كل موضع ذم القائلين به كقوله « زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنَا يُعْصُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ » وقوله « قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا » . والطاغوت : بمعنى الطغيان الكثير ، ضلالا بعيدا : أى بعيدا صاحبه

عن الحق ، إذ هو لا يهتدى إلى الطريق الموصلة إليه ، صدودا : أى إعراضا متعمدا عن قبول حكمك ، إحسانا : أى فى المعاملة بين الخصوم ، وتوقيفا : أى بينهم وبين خصومهم بالصلح ، فأعرض عنهم : أى اصرف وجهك عنهم ، وعظلم : أى ذكرهم بالخير على الوجه الذى ترق له قلوبهم ، قولنا بليغا : أى يبلغ من نفوسهم الأثر الذى تريد أن تحدثه فيها .

المعنى الجملى

بعد أن أوجب سبحانه فى الآية السالفة على جميع المؤمنين طاعة الله وطاعة الرسول ذكر فى هذه الآية أن المنافقين والذين فى قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول ولا يرضون بحكمه بل يريدون حكم غيره . أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال « كان أبو بَرَزَة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون فيه ، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزله الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا؟ - إلى قوله - إلا إحسانا وتوفيقا » .

وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال : كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودى : أحاكك إلى أهل دينك أو قال إلى النبى لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة فى الحكم فاختلفا ثم اتفقا على أن يأتيا كاهنا فى حُجينة فنزلت .

الإيضاح

(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) أى انظر إلى عجيب أمر هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بك وآمنوا بمن قبلك من الأنبياء ويأتون بما يناق الإيمان ، إذ الإيمان الصحيح يكتب الله ورسله يقتضى العمل بما شرعه الله على أسنة أولئك الرسل وترك العمل مع الاستطاعة دليل على أن الإيمان غير راسخ فى نفس مدعيه فكيف إذا عمل بضد ما شرعه الله ؟ فهؤلاء المنافقون إذ هربوا من التحاكم إليك

وقبلوا التحاكم إلى مصدر الطغيان والضلال من أولئك الكهنة والمشعوذين - سواء أكان أباً يَزُودُ الأسلى أم كعب بن الأشرف - دليل على أن الإيمان ليس له أثر في نفوسهم ، بل هي ككلمات يقولونها بأفواههم لاتعبداً تلجج في صدورهم ، وكيف يزعمون الإيمان بك وكتابك للنزل عليك يأمرهم بالكفر بالجبت والطاغوت في نحو قوله « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » وقوله « قَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى » وهم يتحاكون إليه ؟ فالستهم تدعى الإيمان بالله وبما أنزله على رسله ، وأضالهم تدل على كفرهم بالله ولإيمانهم بالطاغوت وإيثارهم لحكمه .

ويدخل في هؤلاء كل من يتحاكم إلى الدجالين كالعرافين وأصحاب النندل والرملة ومدعى الكشف والولاية .

وفي الآية إيماء إلى أن من رد شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام ، سواء رده من جهة الشك أو من جهة القرد ، ومن أجل هذا حكم الصحابة بردة الذين منموا الزكاة وقتلهم وسبى ذرائعهم .

(ويريد الشيطان أن يضلهم . ضلالاً بعيداً) أى ويريد الشيطان أن يجعل بينهم وبين الحق مسافة بعيدة ، فهم لشدة بعدهم عن الحق لا يهتدون إلى الطريق للموصلة إليه .

وإخلاصة — إن الواجب على المسلمين ألا يقبلوا قول أحد ولا يعملوا برأيه في شىء له حكم في كتاب الله أو سنة رسوله ، وما لاحكم له فيها فالعمل فيه برأى أولى الأمر ، لأنه أقرب إلى الصلحة .

(وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً) أى وإذا قيل لأولئك الزاعمين للإيمان الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت : تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن لنعمل به ونحكمه فيما بيننا ، وإلى الرسول ليحكم بيننا

بما أراه الله ، رأيتهم يعرضون عنك ويرغبون عن حكامك إعراضا متعمدا منهم ، وهذه الآية مؤكدة لما دلت عليه الآية التي قبلها من فناء هؤلاء الذين يرغبون عن حكم الله وحكم رسوله إلى حكم الطاغوت من أصحاب الأهواء ، لأن حكم الرسول لا يكون إلا حقا متى بينت الدعوى على وجهها ؛ وأما حكم غيره بشريته فقد يقع فيه الخطأ يجهل القاضي بالحكم ، أو يجهل تطبيقه على الدعوى .

وهي أيضا دالة على أن من أعرض عن حكم الله متعمدا ، ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به ، فإنه يكون مناققا لا يمتد ما يزعمه من الإيمان ، ولا ما يدعيه من الإسلام .

(فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا) أى فكيف يفعلون إذا أطلعك الله على شأنهم في إعراضهم عن حكم الله وعن التحاكم إليك ، وتبين أن عملهم يكذب دعواهم ، وأن تلك الحال التي اختاروا فيها التحاكم إلى غير الرسول لا تندوم لهم ، وأنه يوشك أن يقعوا في مصاب بسبب ما قدمت أيديهم من هذه الأعمال وأمثالها ، ثم اضطروا إلى الرجوع إليك لتكشفه عنهم ، واعتذروا عن صلودهم بأنهم ما كانوا يريدون بالتحاكم إلى غير الرسول إلا إحسانا في المعاملة وتوفيقا بينهم وبين خصومهم بالصلح أو بالجمع بين منفعة المتحصين ويحلفون بالله على ذلك وهم مخادعون .

وفي الآية وعيد شديد لهم على ما فعلوا ، وأنهم سيندمون حين لا ينفعهم الندم ، ويعتذرون ولا يفي عنهم الاعتذار .

(أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم) هذا أسلوب يستعمل فيما يعظم من خير أو شر ، مسرة أو حزن ، فيقول الرجل لمن يحبه ويحفظ وده : الله يعلم ما في نفسي لك ، أى إنه لكثرة وقوته لا يقدر على معرفته إلا الله تعالى ، ويقول في العدو لما كره المخادع : الله يعلم ما في قلبه ، أى إن ما في قلبه من الخبث والخديعة بلغ حدا كبيرا لا يسهه إلا علام الغيوب .

فالمخفى هنا أن ما في قلوبهم من الكفر والحقد والكيد وترى الدوائر بالمؤمنين
بلغ من النفاضة مقداراً لا يحيط به إلا من يعلم السر وأخفى .
(فأعرض عنهم وعظّمهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً) طلب إليه سبحانه أن
يعاملهم بثلاثة أشياء .

(١) الإعراض عنهم وعدم الإقبال عليهم بالبشاشة والتكريم ، إذ هذا يحدث
في نفوسهم المواجس والخوف من سوء العاقبة ، وهم لم يكونوا على يقين من أسباب
كفرهم ونفاقهم ، وكانوا يحذرون أن تنزل عليه سورة تنبيه بما في قلوبهم ، وإذا استمر
هذا الإعراض عنهم ظنوا الظنون ، وقالوا لعله عرف ما في نفوسنا ، لعله يريد أن يؤاخذنا
بما في بواطننا .

(٢) النصيح والتذكير بالخير على وجه ترقّ له قلوبهم ويبيشهم على التأمل فيما يلقى
إليهم من العظات والأوامر .

(٣) القول البليغ المؤثر في النفس الذي يقتضون به ويستشعرون منه الخوف بأن
يتوعدّهم بالقتل والاستئصال إن نجّم منهم النفاق ، ويخبرهم بأن ما في نفوسهم من
مكشورات الشر والنفاق غير خاف على العليم بالسر والنجوى ، وأنه لا فرق بينهم وبين
الكفار ، وإنما رفع الله عنهم السيف لأنهم أظهرُوا الإيمان وأسرّوا الكفر وأضمروهُ ، فإن
فعلوا ما ينكشف به غطاؤهم لم يبق إلا السيف ، وفي الآية شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم
بالتقدرة على بليغ الكلام وتقويض أمر الوعظ والقول البليغ إليه ، لأن لكل مقام
مقالاً ، والكلام يختلف تأثيره باختلاف أرقام الخطابين ، كما أن فيها شهادة له بالحكمة
ووضع الكلام في مواضعه ، وهذا نحوه ما وصف الله به نبيه داود « وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ
وَفَضَّلْنَا عَلَيْهِ » .

قال القاضي عياض في كتابه [الشفاء] في وصف بلاغته صلى الله عليه وسلم :
أما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالحلل

الأرفع ، والموضع الذي لا يبجل ، قد أوتى جوامع الكلم ، وخص ببدايع الحكم ، وعلم أسنة العرب ، يخاطب كل أمة بلسانها ، ويحاورها بلسانها ... حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موضع عن شرح كلامه وتفسير قوله ... وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذى المصارع الهمداني وطهفة النهدي والأشعث بن قيس ووائل بن حنبل الكندي وغيرهم من أقبال حضرموت وملوك اليمن اهـ .

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (٦٤) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)

تفسير المفردات

إذن الله : إعلامه الذي نطق به وحيه وطرق آذانكم - كقوله : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول - استغفروا الله : أى طلبوا مغفرته وتدموا على ما فعلوا ، واستغفر لهم الرسول : أى دعا الله أن يغفر لهم ، يحكموك : يجعلوك حكما ويفوضوا الأمر إليك ، وشجر : اختلف واختلط الأمر فيه ، مأخوذ من التفاف الشجر ، فإن الشجر تتداخل بعض أغصانه في بعض ، حرجا : ضيقا ، قضيت : حكمت ، التسليم : الانقياد والإذعان .

المعنى الجملى

بعد أن أوجب سبحانه فيا سلف طاعة الله وطاعة الرسول وشنع على من رغب عن التحاكم إلى الرسول وآثر عليه التحاكم إلى الطاغوت - ذكر هنا ما هو كالدليل على استحقاق الرسول للطاعة ، وعلى استحقاق المناقنين الذين لم يقيموا التحاكم للفت والخذلان ، لأنهم لم يرضوا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم .

الإيضاح

(وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) أى إن سنتنا في هذا الرسول كسنتنا في الرسل قبله، فما نرسلهم إلا ليطاعوا بإذن الله، فمن خرج عن طاعتهم أو رغب عن حكمهم، خرج عن حكمنا وسنتنا وارتكب أكبر الآثام .
وجيء بقوله : بإذن الله ، لبيان أن الطاعة الذاتية لا تكون إلا لله رب العالمين ، لكنه قد أمر أن تطاع رسله فطاعتهم واجبة بإذنه وإيجابه .

(ولأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) أى ولو أن أولئك القوم حين ظلموا أنفسهم ورغبوا عن حكمك إلى حكم الطاغوت - جاءوك فاستغفروا الله من ذنبهم وندموا على ما فرط منهم وتابوا توبة نصوحا ودعا لهم الرسول بالمغفرة ، لتقبل الله توبتهم وغرم بإحسانه ، فرجته وسعت كل شيء .
وإنما قرن استغفار الرسول باستغفار الله ، لأن ذنبهم لم يكن ظلماً لأنفسهم فحسب بل تعدى إلى إيذاء الرسول من حيث إنهم أعرضوا عن حكمه وهو صاحب الحق في الحكم وحده ، فكان لا بد في توبتهم وندمهم على ما فرط منهم أن يظهروا ذلك للرسول ليصفح عنهم ، لأنهم اعتدوا على حقه ، وليدعوا لهم بالمغفرة ، إذ أعرضوا عن حكمه .

وفي الآية إيماء إلى أن التوبة الصحيحة تقبل حتماً إذا استكملت شرائطها ، ومنها أن تكون عقب الذنب مباشرة ، وقد سمى الله ترك طاعة الرسول ظلماً لأنفس ، أى إفسادها ، لأن الرسول هو الهادى إلى مصالح الناس في الدنيا والأخرى ، وهذا الظلم شامل للاعتداء والبغى والتحاكم إلى الطاغوت وغير ذلك .

والاستغفار لا يكون مقبولا إلا إذا ناجى العبد ربه عازماً على اجتناب الذنب وعدم العودة إليه مع الصديق والإخلاص لله في ذلك ... أما الاستغفار باللسان عقب

الذنب دون أن يوجد هذا التوجه بالقلب فلا يكون استغفاراً معتداً به عند الله ،
إذ لا بد أن يشعر القلب أولاً بألم المصيبة وسوء مغبتها ، وبال حاجة إلى التزكى من دنسها ،
مع العزم القوي على اجتناب هذا الدنس ، ومتى أخلص الداعي أجاب الله دعاءه بإعطائه
ما طلب أو بزيده من الأجر والثواب .

(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً
مما قضيت ويسلموا تسلياً) أقسم سبحانه برؤيته لرسوله بأن أولئك الذين رغبوا عن
التحاكم إليك هم ومن مائلهم من المنافقين ، لا يؤمنون إيماناً حقا وهو إيمان الإذعان
والإقياد إلا إذا كملت لهم ثلاث خصال :

(١) أن يحكوا الرسول في القضايا التي يختصمون فيها ويشجعرون ولا يتبين لهم
وجه الحق فيها .

(٢) ألا يجدوا حرجاً وضيقاً فيما يحكم به : أى أن تدعن نفوسهم لقضائه وحكمه .
فما شجر بينهم بلا امتعاض من قبوله والعمل به ، إذ للؤمن الكامل ينشرح صدره
لحكم الرسول لأول وهلة ، لأنه الحق وأن الخير والسعادة في الإذعان له .

(٣) الإقياد والتسليم لتلك الحكم ، فكثيراً ما يعرف الشخص أن الحكم حق ،
لكنه يتردد عن قبوله عناداً أو يتردد في ذلك .
وفي هذه الآية إشارة إلى شيئين :

(١) عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يحكم إلا بالحق المطابق لصورة
الدعوى وظاهرها لا بحسب الواقع في نفسه ، إذ الحكم في شريعته على الظاهر ، والله
يتولى السرائر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فملل
بعضكم أن يكون الحق بحجته من بعض ، فن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من
النار فليأخذها أولئك » رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، ومن ثم كانوا يسألونه
إذا أمر بأمر لم يظهر لهم أنه الرأي ، أعن وحى هو أم عن رأى ؟ فإن كان عن وحى
(٦)

أطاعوا وسمعوا ، وإن كان عن رأى ذكروا ما عندهم ، وربما يرجع إليهم كما حدث يوم بدر .

(٢) أنهم لا يكونون مؤمنين إيماناً صحيحاً مستحقاً للفوز بالثواب والنجاة من العقاب إلا إذا كانوا موقنين بقلوبهم مذعنين فى بواطنهم بصدق الرسول فى كل ما جاء به الدين .

ومن أماراة ذلك أن يحكموه فيما شجر بينهم من خلاف ، وألا يجدوا ضيقاً وحرجاً فى حكمه ، إذ الضيق إنما يلزم قلب من لم يخضع ، وأن يفقدوا انقياداً كاملاً بلا تردد ولا عناد فى قبوله .

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنِيئًا (٦٦) وَإِذَا لَا تَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٦٧) وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٦٨)

تفسير المفردات

كتبنا : أى فرضنا ، ما يوعظون به : أى من الأوامر والنواهي للقرونه بذكر حكمها وأحكامها ، والوعد لمن عمل بها ، والوعيد لمن صد عنها ، والتثبت : التقوية وجعل الشيء ثابتاً واستخا .

المعنى الجملى

بعد أن بين عز اسمه فيما سلف أن الإيمان لا يتم إلا بتحكيم الرسول فيما شجر بينهم من خلاف مع التسليم والانقياد لحكمه - ذكر هنا قصور كثير من الناس فى ذلك ، لو هن إسلامهم وضعف إيمانهم .

الإيضاح

(ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم)
 أن اقتلوا أنفسكم : أى اقتلوا ببيع النفس (الانتحار) - كما أمر بنو إسرائيل بذلك
 ليتوبوا من عبادة العجل ، وقوله أو اخرجوا من دياركم بالهجرة إلى بلاد أخرى ، وقوله
 ما فعلوه : أى للأمر به من القتل والهجرة من الوطن .

بين الله لنا في هذه الآية أن صادق الإيمان هو الذى يطيع الله فى كل ما يأمر به ،
 فى السهل والصعب ، والمحبوب والمكروه ، ولو كان ذلك بقتل النفس والخروج من
 الديار (الجسم دار الروح والوطن دار الجسم) أما المنافق فيعبد الله على ما يوافق هواه
 وشهواته ، فإن أصابه خير اطمان به ورضى ، وإن ناله أذى انقلب على وجهه وارتد على
 عقبيه وباه بالخسران فى الدنيا والآخرة .

(ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا) أى ولو أنهم فعلوا
 ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه لكان ذلك خيرا لهم فى مصالحهم ، وأشد تثبيتا لهم
 فى إيمانهم ، إذ الأعمال هى التى تطيع الأخلاق والقضائل فى نفس العامل ، وتبدد
 الأوهام والخاوف من نفسه ؛ فبذل المال مثلا آية من آيات الإيمان وقربة من أعظم
 القرب ، فمن فعله كان مؤمنا إيمانا صادقا ، ومن آمن بذلك ولم يفعله كان علمه بمنافه
 ومزايه له وللائمة والدين علما ناقصا ، فكلما دعا الداعى إلى البذل طاف به طائف البخل
 والإمساك ، وعرض له شبح الفقر والإملاق ، أو نقصان المال عن مال بعض الأقربان ،
 لكنه إذا اعتدل البذل صار السخاء خلقا له وسجية ، قلما امتنع عن فعله حين تدعو
 الحاجة إليه ، إذ الطاعة تدعو إلى مثلها ، فالمرء يطلب الخير أولا حتى إذا حصله طلب أن
 يكون الحاصل ثابتا قويا .

(وإذا آتيناكم من لدنا أجرا عظيما ، ولهديناكم صراطا مستقيما) أى ولو أنهم فعلوا
 هذا الخير العظيم وامتثلوا ما أمروا به وأخلصوا العمل لأعطيناهم الثواب العظيم من عندنا ،
 وكيف لا يكون عظيما وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « فيها ما لا عين رأت

ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولهديناهم إلى طريق العمل الصالح على الوجه الرضى الموصول إلى الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة ، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين كما ذكر ذلك سبحانه بقوله :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩)
ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (٧٠)

تفسير المفردات

الصدّيق : من غلب عليه الصدق ، وقيل من صدّق في قوله واعتقاده كما قال (واذا ذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً) والشهيد : هو الذى يشهد بصحة الدين تارة بالحجة والبرهان ، وأخرى بالسيف والسنان ، والصالح : من صلّحت نفسه وصلاح عمله وغلبت حسناته سيئاته .

المعنى الجملى

بعد أن أمر سبحانه بطاعته وطاعة الرسول ، ثم شنع على الذين نكأوا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول ، ثم رغب في تلك الطاعة بقوله : لكان خيرا لهم وأشدّ تنبيها ، حث على الطاعة وشوق إليها بذكر مزاياها وبيان حسن عواقبها وأنها منتهى ما تصل إليه المهمم ، وأرفع ما تشرب إليه الأعناق .

الايضاح

(ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) أى إن كل من يطع الله ورسوله على الوجه المبين في الآيات

المسألة ويفعل الأوامر ويترك النواهي يكون يوم القيامة مرافقا لأقرب عباد الله وأرفعهم درجات عنه ، وهم الأصناف الأربعة الذين ذكروا في الآية وهم صفوة الله من عباده ، وقد وجدوا في كل أمة ، ومن أطلع الله ورسوله من هذه الأمة كانت منهم وحشر يوم القيامة معهم .

(وحسن أولئك رفيقا) أى إن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يكونون كالرفقاء له من شدة محبتهم إياه وسرورهم برؤيته .

روى الطبراني وابن مردويه عن عائشة قالت « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي ، وإنك لأحب إلي من ولدي ، وإنى لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتى فانظر إليك ، وإذا ذكرت موق وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفِيتَ مع النبيين ، وإنى إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك ، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية (ومن يطع الله والرسول) الآية » .

وأخرج ابن أبي حاتم عن مسروق أن سبب نزولها قول الصحابة : يا رسول الله ما ينبنى لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا ولم نرك . وقال الكلبي : إن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب له قليل الصبر عنه ، وقد نحل جسمه وتير لونه خوف عدم رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد الموت ، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

ويؤيد هذه الروايات ما رواه الطبراني مرفوعا « من أحب قوما حشره الله معهم » وما أخرجه الشيخان عن أنس « المرء مع من أحب » وآية المحبة الطاعة كما قال تعالى « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ » .

(ذلك الفضل من الله) أى إن هذا الذى ذكر من الجزاء لمن يطيع الله والرسول هو الفضل الذى لا يملوه فضل ، فإن السموات إلى إحدى تلك المنازل في الدنيا ومراقبة أهلها في الآخرة هو منتهى ما يأمله المرء من السعادة ، وبه يتفاضل الناس فيفضل بعضهم بعضا .

(وكفى بالله علما) أى كفى به سبحانه علما بالمصاة والطيعين ، والنافقين والخالصين ومن يصلح لمراقبة هؤلاء ومن لا يصلح ، فهو لا يعزب عن علمه متقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء .

وليحذر المنافقون المراءون لعلهم يتذكرون فيتوبوا ، وليطمئن المؤمنون الصادقون لعلهم ينشطون ويزدادون فى الطاعة ، ويبتمدون عن التقصير .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا (٧١)
وَلَا يَنْفِرُ مِنْكُمْ مَنْ لَا يَلْفِظُ يَلْفِظًا ، فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ إِذْلَمٍ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (٧٢) وَأَنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وُودَةً يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧٣)

تفسير المفردات

حذرکم ، الحذر والحذر كالثلث والثلث : الاحتراس والاستعداد لانقضاء شر العدو ،
النفیر : الانزعاج عن الشيء إلى الشيء كالنزع عن الشيء إلى الشيء ، ومن الأول
« وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا » ومن الثانى النفير إلى
الحرب ، والثبات : واحد ثابتة وهى الجماعة للتفرقة ، والتنبؤ : يطلق على الإبطاء
وعلى الحل على البطء ، والبطء : التأخر عن الانبعاث فى السير ، مصيبة قتل وهزيمة
شهيذا : أى حاضرا معهم ، فضل : كفتح وغنيمة .

المعنى الجلى

بعد أن بين سبحانه في هذه السورة كثيرا من الأمور الدينية من عبادته تعالى وعدم الشرك به ، والمدنية كعامله ذوى القربى والجيران واليتامى والمساكين ، والشخصية كأحكام الزواج والمصاهرة والمواريث ، بين في هذه الآيات بعض الأحكام الحربية والسياسية ، ورسم لنا الطريق التى نسير عليها فى حفظ ملتنا وحكومتنا الهنية على تلك الأصول من الأعداء .

الإيضاح

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ) أى احتسروا واستعدوا لاتقاء شر العدو ، بأن تعرفوا حاله وبلغ استعداده وقوته ، وإذا كان لكم أعداء كثيرون فاعرفوا ما بينهم من وفاق وخلاف ، واعرفوا الوسائل لمقاومتهم إذا هجموا ، واعملوا بتلك الوسائل ، ويدخل فى ذلك معرفة حال العدو ومعرفة أرضه وبلاده وأسلحته واستعمالها وما يتوقف على ذلك من معرفة الهندسة والكيمياء وجبر الأفعال ، وعلى الجملة اتخاذ أهبة الحرب المستعملة فيها من طيارات وقنابل ودبابات وبوارج مدرّعة ومدافع مضادة للطائرات إلى نحو ذلك حتى لا يهاجمكم على غيرة أو يهددكم فى دياركم ، وحتى لا يعارضكم فى إقامة دينكم أو دعوتكم إليه .

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة على علم بأرض عدوهم ، كما كان لهم عيون وجواسيس يأتونهم بالأخبار (قلم مخبرات) ولما أخبروه بتنقض قریش للمهد (إخلالهم بشروط المعاهدة فى صلح الحديبية) استعد لفتح مكة ولم يُفْلِح أبو سفيان فى تجديد العهد مرة أخرى ، وقد كان يظن أن المسلمين لم يعلموا بنكبتهم له .

وقد قال أبو بكر خالد بن الوليد فى حرب اليمامة : حاربهم بمثل ما يحاربونك به ، السيف بالسيف والرمح بالرمح .

وما رواه الحاكم عن عائشة « لا ينفى حذر من قدر » لا يناقض أخذ الحذر ، لأن الأمر بالحذر داخل في القدر ، فالأمر به لندفع عنا شر الأعداء ، لا لندفع القدر ونبتله ، إذ القدر هو جريان الأمور بنظام تأتي فيه الأسباب على قدر المسببات ، والحذر من جملة الأسباب فهو عمل بمقتضى القدر لا بما يضاده .

(فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) أى فانفروا جماعة إثر جماعة بأن تكونوا فصائل وفرقا - إذا كان الجيش كبيرا أو موقع العدو يستدعى ذلك - أو تنفر الأمة كلها جميعا إذا اقتضت الحال ذلك بحسب قوة العدو .

والخلاصة - إنكم إما أن تنفروا جماعات جماعات ، وإما أن ينفر جميع المؤمنين على الإطلاق بحسب حال العدو .

وامتثال هذا الأمر يقتضى أن تكون الأمة على استعداد دائم للجهاد بأن يتم كل فرد من أفرادها فنون الحرب ويتمرن عليها ، وأن تفتنى السلاح الذى تحتاج إليه في هذا النضال ، وتعلم كيفية استعماله في كل زمان بما يناسبه .

ومن هذا تعلم أن الحكومة الإسلامية يجب عليها أن تقيم هذا الواجب بنفسها لا أن تبقى عالة على غيرها ، وعلى الأمة أن تساعدوا عليها ، بل تلزمها إياه إذا قصرت فيه ، بعكس ما نراه الآن من تراخي الأمم الإسلامية وضعفها وتوانها في ذلك ، حتى طمعت فيها كل الدول التى تجاوزها واجتاحتها من أطرافها واجتثت كثيرا من كورها وأقاليمها .

وقد شدد الدين أيما تشديد في هذا الأمر فجاء مثل هذا في قوله تعالى « وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِيبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّكُمْ » وجاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى .

(وإن منكم لئن لييطئن) أى ليتناقلن ويتأخرن عن الجهاد ، وانخطاب للجماعة للمؤمنين بحسب الظاهر ، ومنهم للناقون وضعفة الإيمان والجنباء ؛ فالناقون يرغبون عن الحرب ، لأنهم لا يحبون أن يبقى الإسلام وأهله ولا أن يدافعوا عنه ، ويحموا بيضته

فهم يبطئون عن القتال ويبطئون غيرهم عن النفر إليه ، والجبناء وضعفة الإيمان يبطئون بأنفسهم عن القتال خوفاً وخوفاً من صليل السيوف ومن الكرّ والفر ومقاومة العدو وهو شاكى السلاح .

ثم فصل أحوال هؤلاء الضعفاء فقال :

(فإن أصابكم مصيبة قال قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيداً) أى قال ذلك المبطئ فَرِحاً بما فعل حامداً رآه شاكراً ربه ، إذا أصابكم المصيبة من قتل أو هزيمة - إن الله قد أنعم عليّ بالعود فلم أكن حاضراً معهم فيصيبني مثل ما أصابهم من البلاء والشدة .

(ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً) أى ولئن من الله عليكم بالظفر وفتح البلاد فغنمتم وأخذتم السبائب والأسرى ليقولن قول من ليس منكم ومن لم تجعه مودة بكم - ليتني كنت معهم فأفوز كما فازوا ، فهو قد نسي ما يجب عليه من مد يد للمونة إليكم وبذل كل ما يمكنه من نفس أو مال ليمّ ذلك الظفر .

ولكن ضعف إيمانه أو جنبه منعه عن هذا ، إذ هذا التمتي بعد فوات الفرصة دليل على ضعف العقل وكونه ممن يشرى الحياة الدنيا بالآخرة ، وفي قوله : كأن لم تكن بينكم وبينه مودة تفرّيع وتوبيخ بالطف القول وأرق العبارة ، إذ أن قليلاً من المودة كان ينبغي أن يمتنع مثل هذا التمتي وأن يمد هذا الإحجام نعمة ، فهذا يشعر بأن صاحبه لا يرى نعمة الله على المؤمنين نعمة وفضلاً عليه ، ولا ما يصيبهم من جهد وبلاء كأنه يصيبه هو ، مع أن القرآن يصرح بأن المؤمنين إخوة ، والحديث يدل على أنهم كأعضاء الجسم الواحد وكالبنیان يشد بعضهم بعضاً .

ومن فوائد هذا الأسلوب أنه يؤثر في نفس سامعه تأثيراً لا يدنو من مثله الطمن بهجر القول ، إذ يدعو صاحبه إلى التأمل والتفكير في حقيقة حاله ومطابقة نفسه ، والتوبة إلى ربه ، والرجوع إلى أوامر دينه .

فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ، وَمَنْ
يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٤)
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ،
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (٧٥) الَّذِينَ آمَنُوا
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ،
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٦)

تفسير المفردات

سبيل الله : هي تأييد الحق والانتصار له ، بإعلاء كلمة الدين ونشر دعوته ، ودفع
الأعداء إذا هددوا أمتنا ، أو أغاروا على أرضنا ، أو نهبوا أموالنا ، أو صدونا عن استعمال
حقوقنا مع الناس ، ويشرون : يبيعون كما جاء في قوله « وَشَرَوْهُ بِشَنْ بَخْسٍ » وقوله
« وَلَيْسَ بِأَنْفُسِهِمْ » وقوله « وَمَنْ النَّاسِ مِنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاةِ اللَّهِ » . والطاغوت : من الطغیان ، وهو مجاوزة الحق والعدل والخير إلى الباطل
والظلم والشر ، والكيد : السعي في الفساد على وجه الحيلة .

المعنى الجملى

بعد أن بين عز اسمه حال ضغفاء الإيمان الذين يبطشون عن القتال في سبيله دلهم
بهذه الآية على طريق تطهير نفوسهم من ذلك الذنب العظيم ذنب القعود عن القتال ،
وأمر به إثارته لما عند الله من الأجر والثواب على ما في الدنيا من نعيم زائل ، وعرضه يفتى .

الايضاح

(فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) أى فليقاتل في سبيل الله من أراد أن يبيع الحياة الدنيا ويبدلها ويحمل الآخرة ثمنها وعوضا منها ، لأنه يكون قد أعز دين الله وجعل كلمته هي العليا ، وكلمة الذين كفروا هي السفلى ، والله عز وجل انتقام . ثم رغب في القتال بعد الأمر به بذكر الثواب عليه فقال :

(ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما) أى ومن يقاتل في سبيله فيظفر به عدوه أو يظفر هو بعدوه ، فإن الله سيؤتيه أجرا عظيما من عنده خالدا أبدا في دار الجزاء .

وفي الآية إيماء إلى شرف الجهاد ، لأنه إما كان في سبيل الحق والعدل والخير لأى سبيل الهوى والطمع ، كما أن فيها إيماء إلى أنه ينبغي للمقاتل أن يوطن نفسه على أحد الأمرين : إما أن يقتله العدو ويكرم نفسه بالشهادة ، وإما أن يظفر به فيمزّك كلمة الحق والدين ، ولا يحدث نفسه بالحرب بحال ، لأنه إن فعل ذلك فما أسرع ما يقع في ذلك الفتح الذى نصبه لنفسه .

ثم زاد ترغيبا فيه فقال :

(وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله) أى وأى عذر لكم يمنعكم أن تقاتلوا في سبيل الله لتقيموا التوحيد مقام الشرك ، وتحلوا الخير محل الشر ، وتضعوا العدل والرحمة موضع الظلم والقسوة .

(والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) أى وفي سبيل المستضعفين إخوانكم في الدين الذين استذلهم أهل مكة الأقوياء الجبابرة وآذوهم أشد الإيذاء ، لينعموا من الهجرة ويفتنوهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم .

وقد جعل الله هؤلاء سبيلا لإثارة النخوة وهز الأريحية ، ولإيقاظ شعور الرحمة والأنفة ، فوصفهم بما يحمل نفس الحر تشعل حماسة وغيرة على إهانتهم والسعى في رفع الظلم عنهم فقال :

(الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) أى إن هؤلاء المستضعفين فقدوا النصير والمعين، وتقطعت بهم أسباب الرجاء، فاستغاثوا بربهم ودعوه ليفرّج كربهم ويخرجهم من تلك القرية (مكة) لظلم أهلها لهم ويسخر لهم بنيانته من يتولى أمرهم وينصرهم على من ظلمهم فيتمكنوا بذلك من الهجرة إليكم ويرتبطوا بكم بأقوى الروابط وهى رابطة الإيمان فهى أقوى من رابطة الأنساب والأوطان، وما كل أحد من المسلمين قدر على الهجرة، فقد كانوا يصدونهم عنها ويعذبون مريديها عذابا شديدا، وما شرع القتال إلا لعدم حرية الدين، وظلم المشركين للمسلمين، فالقتال قبيح ولا يميزه العقل السليم إلا لإزالة قبيح أشد منه ضررا، والأموال بمقاصدها وغاياتها كما قال:

(الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت) أى إن للمؤمنين إنما يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الحق، والكافرين إنما يقاتلون اتباعا لبوسمة الشيطان وتزيينا للكفر، فلترك المؤمنين القتال لقلب الطغيان وعم الفساد « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ » .

ثم حث مرة أخرى على القتال وبين لهم ضعف عدوم فقال:

(فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا) أى قاتلوا أيها المؤمنون أولياء الرحمن - أولياء الشيطان الذين زين لهم الشيطان بوسوسته وخداعه أن فى الظلم وإهلاك الحرث والنسل شر فالهم أيما شرف .

وقد جرت سنة الله أن الحق يعلو والباطل يسفل، وأن الذى يبقى هو الأصلح والأمثل؛ فالذين يقاتلون فى سبيل الله يطلبون ما تقتضيه سنة العمران، والذين يقاتلون فى سبيل الشيطان يطلبون الانتقام والاستعلاء فى الأرض بنير الحق، وتسخير الناس لأغراضهم وشهواتهم، وسننُ العمران تأبى ذلك فلا يكون لذلك قوة ولا بقاء، إلا لنومة أهل الحق عن حقهم، فإذا هم أفاقوا من غفوتهم تغلب الحق على الباطل ورده خاسثا محسورا .

إلى أن الذين يقاتلون في تأييد الحق تتوجه همهم إلى إتمام الاستعداد ويكونون أجدر بالثبات والصبر ، وفي ذلك من القوة مالم يس في كثرة العدد والعدد .

وهذا في الحروب الدينية التي قد تركها المسلمون منذ أزمان طويلة ، ولو وجدت في الأرض حكومة إسلامية تقيم القرآن وتحوط الدين وأهله بما أوجبه من إعداد العدة للحرب لامتدحها أهل الدنية قدوة لهم وإماما في أعمالهم .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ، لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تَظْلِمُونَ قِتِيلًا (٧٧) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ ، وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ، قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، فَمَا لَهُمْ لَا يَقُولُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (٧٩)

تفسير المفردات

كفوا أيديكم : أي عن القتال ، كتب عليهم : أي أمروا به ، يخشون الناس : أي يخافون أن يقتلهم المشركون ، كخشية الله : أي كما يخافون أن ينزل الله عليهم بأسه

وعذابه ، لولا أخرتنا إلى أجل قريب : أى هلا تركتنا حتى نموت حتف أنوفنا بأجالاتنا القريبة ، متاع الدنيا : ما يستمتعون به من لذاتها ، قليل : أى سريع الزوال ، أينما تكونوا يدرككم الموت : أى فى أى مكان كنتم يلحقكم الموت ، البروج المشيدة : القصور العالية المطلية بالشيد ، وهو الجص ، أو الحصون والقلاع المتينة التى تمتص فيها حامية الجند ، حسنة : أى شئ يحسن عند صاحبه كالرضاء والخصب والظفر بالنعيمة ، سيئة : هى ما تسوء صاحبها كالشدّة والبأساء والضراء والمزيمة والجرح والقتل ، يفقهون حديثاً : يفقهون كلاماً يوعظون به .

المعنى الجملى

بعد أن أمر سبحانه بأخذ الحذر والاستعداد للقتال والنفر له ، وذكر حال المبطلين الذين ضعفت قلوبهم ، وأمرهم بالقتال فى سبيله وفى سبيل إيقاد المستضعفين .

ذكر هنا أن الإسلام كفهم ترك ما كانوا عليه فى الجاهلية من تخاصم وتلاحم وحروب مستمرة ولا سبيل بين قبيلتى الأوس والخزرج ، فإن الحروب بينهم لم تنقطع إلا بمجيء الإسلام ، وأمرهم بكف أيديهم عن القتال والعدوان على غيرهم ، وطلب إليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما فيها من تهذيب النفوس والعطف والرحمة حتى خمدت من نفوس كثير منهم حمية الجاهلية وحل محلها شريف المواطف الإنسانية ، إلى أن اشتدّت الحاجة إلى القتال للذود عن بيضة الإسلام ودفع العدوان من أولئك المشركين الذين آذوا المسلمين وأحبوا فتنهم فى دينهم وردم إلى ما كانوا عليه ، ففرضه عليهم ففكره المناقون والضعفاء ففى ذلك عليهم ووبخهم أشد التوبيخ .

الايضاح

(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية) الخطاب للجماعة المسلمين وفيهم المناقون والضعفاء ، أى ألم تر إلى أولئك الذين أمرهم الله بحقن الدماء

وكف الأيدي من الاعتداء ، وإقامة الصلاة والخشوع لله ، وإيتاء الزكاة التي تُسَكَّنُ الإيمان في القلوب ، وتشد أواصر التراحم بين الخلق ، وقد كانوا من قبل ذوى إحْنٍ وأحقاد وتخاصم وتلاحم وحروب مستمرة ، فلما جاء الإسلام أحبوا أن يكتب عليهم القتال ليسيروا على ما تمودوه ، ولكن حين كتب عليهم كرهه الضمءاء منهم وخافوا أن يقاتلهم الكفار وينزلوا بهم النكال والوبال ، كما خافوا أن ينزل الله بهم بأسه وعقابه بل رجَّح خوفهم من الناس على خوفهم من الله .

ثم بين شدة هلمهم من القتال فقال حكاية عنهم :

(وقالوا ربنا لم كتب علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب) أى وقالوا ربنا لماذا كتبت علينا القتال في هذا الوقت ؟ هلا أخرتنا حيناً من الدهر نموت حتف أنوفنا موتاً طبيعياً ، وربما لا يكونون قد قصدوا وقتاً معيناً بل قصدوا من ذلك الحرب والتفصى عن القتال كما تقول لمن يرهقك عسراً في أمره : أمهلنى قليلاً ، أنظرنى إلى أجل . وقد أمر الله رسوله أن يردَّ عليهم شبهتهم فقال :

(قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى) أى إن طلبكم للإِنظار إنما هو خشية الموت والرغبة في متاع الدنيا ولذاتها ، مع أن كل ما يتمتع به في الدنيا فهو قليل بالنسبة إلى متاع الآخرة . لأنه محدود فان ، ومتاع الآخرة كثير باقٍ ولا يناله إلامن اتقى الله وابتعد عن الأسباب التي تدنس النفس بالشرك والأخلاق الذميمة ، فحاسبوا أنفسكم واعلموا أنكم ستجزون بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

(ولا تظلمون فتيلاً) أى ولا تنقصون من الجزاء على أعمالكم مقدار فتيل - والفتيل ما يكون في شق نواة التمر مثل الخيط ، وبه يضرب للتل في القلة والحفارة - . ثم رغبهم في القتال وبين لهم أن الموت مصير كل شيء فقال :

(أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) أى إن الموت أمر محتم لا مهرب منه ، فهو لا بد أن يدرككم في أى مكان ولو تحصنتم في شواحق القصور التي يسكنها ذوو الثراء والنعمة أو في القلاع والحصون التي تقطنها حامية الجند ، وإذا كان الموت لا مفر منه ، وكان المرء قد يقتحم غمار الوغى ، ولا يصاب بالأذى ، وقد يموت

المعصم في البروج والحصون وهو في غصارة العيش فلا عذر لكم أيها الثبطون المبطئون ولماذا تختارون لأنفسكم الخير على العظيم ؟ ولماذا لاتدافعون عن الحق وتعمون الشر أن يفشو حتى تستحقوا مرضاة الله وسعادة الآخرة ؟ ولماذا تسكرهون القتال وتجنبون وتخافون الناس وتتمنون البقاء ، أليس هذا بضعف في الدين وركعة في العقل وخور في الزينة تؤاخذون بها وتقوم عليكم بها الحجة .

ثم ذكر سبحانه شأنا آخر من شئونهم أشد دلالة على الحق وضعف العقل ومرض القلب فقال (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ، قل كل من عند الله) أى إن أصابهم رخاء ونعمة قالوا إن الله أكرمهم بها عناية بهم وليس لهداية الرسول أثر في ذلك ، وإن أصابهم شدة وجهد قالوا هذا من شؤم محمد علينا ، وهذه مقالة اليهود والنافقين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأصابهم القحط والجذب ، وهذا زعم باطل منهم ، فكل من النعمة والبلية من عند الله خلقا وإيجادا يقع في ملكه بحسب السنن التي وضعها والأسباب والمسببات التي أوجدها (فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) أى ماذا أصاب هؤلاء القوم وماذا هم في عقولهم ؟ فهم لا يعقلون حقيقة ما يلقونه من الحديث ولا ما يلقى إليهم ، وإنما يأخذون بما يطفو من اللغى بادىء الرأى دون تمحيص ولا تحقيق ، وإذا كانوا قد حرموا هذا الفقه من كل حديث ، فما أحرام أن يحرموه من حديث يبلغه الرسول عن ربه في الإخبار عن نظم الاجتماع وارتباط الأسباب بالمسببات ، وعما أحاط الله به المصطفين الأخيار من وافر الفضل وخصمهم به من جميل الرعاية ، فلك الحكم المالية لاتنتال إلا بفضل الروية وطول الأناة والتدبير ، ومن وصل إلى هذا القدر من الفهم لا يقول إن السيئة لاتقع بشؤم أحد ، بل ينسب كل شيء إلى سببه .

وفي الآية إيماء إلى أن حصيف الرأى يجب أن يطلب فقه القول دون الأخذ بالجلل والظواهر ، إذ من قنع بذلك بقى في عماية ويظل طوال دهره غرًا جاهلا بما يحيط به من نظم هذا العالم .

(ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمقصود منه من أرسل إليهم .

أى إن كل حسنة تصيبك أيها المؤمن فهي من فضل الله وجوده ، فهو الذى سخر لك النافع التى تستمتع بها وتحسن لديك ، قد سخر لك الهواء الذى يحفظ الحياة ، والماء العذب الذى يمد كل الأحياء ، وأزواج النبات والحيوان وغيرها من مواد الغذاء وأنعم عليك بوسائل الراحة والمناه ، وكل سيئة تصيبك فهي من نفسك فإنك بما أوتيت من قدرة على العمل ، واختيار فى درء الفساد وجلب النافع ، وترجيح لبعض المقاصد على بعض ، قد تحظى* فى معرفة ما يسوء وما ينفع ، لأنك لاتنضبط لإرادتك وهواك ، ولا تحيط علما بالسنن والأسباب ، فأنت ترجح بعضا على بعض إما بالهوى أو قبل أن تحيط خبرا بمعرفة النافع والضار فتقع فيما يسوء .

والخلاصة --- إن هاهنا شيئين لا بد من معرفتهما :

(١) إن كل شيء من عند الله على معنى أنه خالق الأشياء وواضع النظم والسنن للوصول إلى هذه الأشياء بسعى الإنسان وكسبه ، وكل شيء حسن بهذا الاعتبار لأنه مظهر الإبداع والنظام .

(٢) إن الإنسان لا يقع فيما يسوء إلا بتقصير منه فى معرفة السنن والأسباب ، فالسوء إنما ينسب إلى الأشياء بتصرف الإنسان باعتبار أنها تسوء وليس بذاتى لها ، ومن ثم ينسب ذلك إلى الإنسان ، فالمرض مثلا يسوء ، وهو إنما يكون بتقصيره فى السير على نهج الفطرة فى التغذية ، فقد يكون من تخمة قادته إليها شهوة أو من إفراط فى تعب أو راحة أو من تعرض للبرد القارس أو للحر الشديد أو نحو أولئك من لأسباب التى ترجع كلها إلى سوء الاختيار ، كما أن الأمراض للورثة هي من جنابة لإنسان على الإنسان فهي من نفسه أيضا ، لا من أصل الفطرة والطبيعة التى هي محض خلق الله دون اختيار الإنسان لنفسه ، فالوالدان قد يجتبان على المرء بتمريض أنفسهما

للرض الذى يقتل إلى نسلهما بالورثة ، كما يمنيان عليه في صغره بدم وقايته من أسبابه حين يكون اختيارهما له تاماً قائماً مقام اختياره لنفسه .

وأحياناً تسند الأشياء جميعها إلى الله ويقال إنها من عنده بمعنى أنه هو الخالق لها والواضع لسنن الأسباب والسيئات فيها .

ويسند إلى الإنسان منها كل ماله فيه كسب وعمل اختياري سواء كان من الحسنات والسيئات ، وقد مضى بهذا كلام الناس وأيدته نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » .

وبهذا الاعتبار يقال إصابة الحسنة من فضل الله تعالى مطلقاً ، وإصابة السيئة من نفس الإنسان مطلقاً ، ولكل من الإطلاقيين مقام يقال فيه ، والمقام الذى سبقت له الآية في بيان نقي الشؤم والتطير وإبطالها ، ليعلم الناس أن ما يصيبهم من السيئات لا يكون بشؤم أحد ، وكانوا يتشاءمون ويتطيرون في الجاهلية ، وقد أبطل ذلك الإسلام لكنه لا يزال فاشياً إلى الآن .

وينبغي للإنسان حينما تصيبه سيئة أن يبحث عن سببها من نفسه ، لأنها إنما تصيبه لجهله بالسنن التى وضعها الله من التماس المنافع من أسبابها ، وانقاء المضار بالبعد عن أسبابها ، بترجيحه فعل ما ينفع على فعل ما يضر .

وقد تضافرت الآثار على أن طاعة الله من أسباب النعم ، وأن عصيانه مما يجلب الفقم وطاعته إنما تكون باتباع سننه وصرف ما وهب من الوسائل فيما وهب لأجله ، وهذه الآية أصل من أصول الاجتماع وعلم النفس ، وفيها شفاء للناس من خرافات الوثنية ، وارتفاع وتكريم للنفس الإنسانية .

(وأرسلناك للناس رسولا) والرسول ليس عليه إلا البلاغ ، وليس له دخل فيما يصيب الناس من الحسنات والسيئات ، لأنه لم يرسل إلا للتبليغ والهداية ، لا للتصرف في نظم الكون وتحويل سنن الاجتماع أو تبديلها ، فما زعمه أولئك الجاهلون من أن السيئة

تصبيهم بشؤمه ، محض خُرَافة لاستند لها من عقل أو قتل ومخالف لما بينه الله تعالى من وظيفة الرسل .

(وكفى بالله شهيدا) أنك أرسلت للناس كافة بشيرا ونذيرا لامتيطرا ولا جبارا ولا مغيرا لنظم الكون وتحويل سنن الاجتماع أو تبديلها « فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا » .

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا (٨٠) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ، وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٨١) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)

المعنى الجملى

بعد أن أمر سبحانه فيما تقدم بطاعة الله وطاعة الرسول وبين جزاء الطيع وأحوال الناس في هذه الطاعة بحسب قوة الإيمان وضعفه ، ثم أمر بالقتال وبين مراتب الناس في الامتثال له ، أعاد هنا الأمر بالطاعة وبين أنها أولا وبالذات لله ، ولتبره بالتبع ، وبين ضروب مراوغة الضعفاء والمناقضين .

الايضاح

(من يطع الرسول فقد أطاع الله) أى إن من أطاع الرسول فقد أطاع الله لأنه الأمر والنهى فى الحقيقة ، والرسول إنما هو مبلغ للأمر والنهى فليست الطاعة له

بالبذات وإنما هي لمن بلغ عنه ، إذ قد جرت سنته سبحانه ألا يأمر الناس ولا ينههم إلا بواسطة رسل منهم يفهمون عنهم ما يوحى إليهم ليبلغوه عنه .

أما ما يقوله الرسول من تلقاء نفسه وما يأمر به مما يستحسنه باجتهاده ورأيه من أمور المعيشة كتأثير النخل (تلقيحه بطلع الذكر) ونحوه مما يسميه العلماء أمر إرشاد ، فطاعته فيه ليست من الترائض التي فرضها الله ، لأنه ليس ديننا ولا شرعا عنه تعالى ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكيل الطعام كالقمح وغيره من الحبوب عند طحونه وعند مجننه وهو من التدبير والاقتصاد في البيوت ، وأكثر المسلمين أهملوه إلا من تعود منهم التدبير وحسن التدبير في المنازل ، وكذلك أمر بأكل الزيت والادهان به .

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا شكوا في الأمر أمن عند الله هو أم من رأى الرسول واجتهاده ؟ وكان لهم في ذلك رأى آخر سألوه ، فإن أجابهم بأنه من الله أطلعوه بلا تردد ، وإن قال إنه من رأيه ذكروا رأيهم ، وربما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى رأيهم كما فعل في بدر وأحد .

روى مقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول « من أحبني فقد أحب الله ومن أطنأني فقد أطنأ الله ، فقال المنافقون : ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل ؟ لقد قارف الشرك ، قد نهى أن تعبد غير الله ويريد أن تتخذوا ربا كما اتخذت النصراني عيسى ، فأنزله الله هذه الآية » .

فالؤمن حقا لا يكون خاضعا إلا لخالقه وحده دون أحد من خلقه ، والخروج عن ذلك شرك ، وهو نوصان :

(١) أن ترى لبعض المخلوقات سلطة غيبية وراء الأسباب العادية ، ومن ثم ترجو نفعها وتخاف ضررها وتدعوها وتذل لها ، وذلك هو الشرك في الألوهية .

(٢) أن ترى لبعض المخلوقين حق التشريع والتحليل والتحريم ، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى « اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » بطاعتهم فيما يملكون ويحرمون ، وذلك هو الشرك في الربوبية .

ذاك أن المؤمن يجب أن يكون أعز الناس نفساً وأعظمهم كرامة ، فلا يرضى أن يستعبده سلطان ظالم ولا حاكم مستعبد ، إذ هو يعلم اليقين أن الكل عبيد مسخرون لله تعالى يخضعون لأمره ، وأن ذلك منتهى سعادتهم في الدارين .

(ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيفاً) أى ومن أعرض عن طاعتك التى هى طاعة الله فليس لك أن تسكره عليها ، لأنك ما أرسلت إلا مبشراً ونذيراً ولم ترسل مسيطراً أورقياً تحفظ على الناس أفعالهم وأقوالهم ، فالإيمان والطاعة إنما يكونان بالاختيار بعد الإقناع والاختيار .

(ويقولون طاعة) أى ويقول ذلك الفريق الذين أخبر الله عنهم أنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر: أمرك طاعة - أى أمرك مطاع ، إظهاراً لكمال الاقياد والخضوع .

(فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول) البراز - بفتح الباء - الأرض النضاء ، والتبيت ما يدرك فى الليل من رأى ونية وعزم على عمل ، ومنه تبيت العدو للإيقاع به ليلاً ، أى إذا خرجوا من المكان الذى يكونون معك فيه إلى البراز وهم منصرفون إلى بيوتهم ، دبر جماعة منهم ليلاً غير الذى قالوا لك وأظهروه من الطاعة نهاراً .

روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : هم ناس يقولون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : آمنا بالله ورسوله ليأمنوا على دماءهم وأموالهم ، وإذا برزوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا إلى غير ما قالوا عنده فصابتهم الله على ذلك .

(والله يكتب ما يبيتون) أى يبينه لك فى كتابه ويفضحهم بمثل هذه الآيات ، وفى هذا من التهديد الشيء الكثير .

(فأعرض عنهم) ولا تهتم بما يبيتون ولا تؤاخذهم بما أسروا ولم يعلنوا .
(وتوكل على الله) أى فوض الأمر إليه ، وثق به فى جميع أمورك ، فإن الله يكفيك شرهم وينقم لك منهم .

(وكفى بالله وكيلًا) لمن توكل عليه ، فهو قادر على إيقاع الجزاء بهم ، وعليم بمقدار ما يستحقون منه ، لا يعجزه منه شيء .

(أفلا يتدبرون القرآن) أصل التدبر التأمل في أديار الأمور وعواقبها ، ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه ، أو سوابقه وأسبابه ، أو لواحقه وأعاقبه ، وتدبر الكلام هو النظر والتفكير في غاياته ومقاصده التي يرى إليها ، وعاقبة من يعمل به ومن يخالفه .

١) أجل هؤلاء القوم حقيقة الرسالة وكنه هذه الهداية فلا يتدبرون القرآن الذي يدل على حقيقتها ولو تدبروه لعرفوا أنه الحق من ربهم وأن ما وعد به المتقين الصادقين وما أنذر به الكافرين والمنافقين واقع لاحالة ، فهو إذ صدق في الإخبار عما يبيتون في أنفسهم من القول يصدق كذلك فيما أخبر عن سوء مصيرهم والوبال والنكال في عاقبتهم .

(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) أى ولو كان من عندك لامن عند الله الذى أرسله به لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأسباب كثيرة :
١) أن أى مخلوق لا يستطيع تصوير الحقائق كما صورها القرآن بلا اختلاف ولا تفاوت في شيء منها .

٢) أنه حكى عن الماضى الذى لم يشاهده محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقف على تاريخه ، وعن الآتى فوق كالأنبأ به ، وعن الحاضر فأخبر عن خبايا الأنفس ومكنونات الضمائر كما أخبر عما يبيتته هذه الطائفة مخالفا لما تقول للرسول أو ما يقوله لما تقبله في حضرته وترفضه في غيبته .

٣) أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله في بيان أصول العقائد وقواعد الشرائع وسياسة الشعوب والقبائل مع عدم الاختلاف والتفاوت في شيء من ذلك .

٤) أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله في سنن الاجتماع ونواميس العمران وطبائع الملل والأقوام مع إيراد الشواهد وضرب الأمثال وتكرار القصص الواحدة بالعبارة

البليغة تنزيهاً للمبرة وتلويناً للموعظة ، واتفاق كل ذلك وتواطئه على الصدق ، وبراءته من الاختلاف والتناقض .

٥) أن أحداً لا يستطيع أن يأتي بمثله فيما جاء به من فنون القول وألوان العبر في أنواع المخلوقات في الأرض أو في السموات ، فقد تسكلم على الخلق والتكوين ووصف جميع الكائنات كالسواكب ونظامها والرياح والبحار والحيوان والنبات وما فيها من الحكم والآيات ، وكان في كل ذلك يؤيد بعضه بعضاً لانتفاوت فيه ، ولا اختلاف بين معانيه .

٦) أنه أخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة وما فيها من الحساب على الأعمال والجزاء العادل ، وكان في كل ذلك جارياً على سنة الله تعالى في تأثير الأعمال الاختيارية في الأرواح ، مع الالتئام بين الآيات الكثيرة ، وهو غاية الغايات في ذلك عند من أوفى الحكمة وفصل الخطاب .

هذا إلى أنه نزل منجماً بحسب الوقائع والأحوال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية أو الآيات يأمر بأن توضع في محلها من سورة كذا ، وهو يحفظه حفظاً ، وقد جرت العادة بأن من يأتي بكلام من عنده في مناسبات مختلفة لا يتذكر جميع ما سبق له في السنين الطوال ولا يستحضره حتى يجعل الآخر موافقاً للأول مع أن بعض الآيات كان يزل في أيام الحزن والكروب ، وبعضها عند تنازع الأقوام حين الخصام . إلى أن ذكر النداء ومر العشى لا يزيده إلا حجة ، ولا يزيده أحكامه إلا أنبأاً وورسوخاً . وكلما اتسعت دائرة العلوم والمعارف ونمت أحوال العمران زاد إيمان الناس به ، إذ تتوثق روابط الصلة بين الدين والعلم وتظهر أحكامه مع نواويس الاجتماع وشؤون الكون .

والخلاصة — إن تدبر القرآن وتأمل مامتاز به هو طريق الهداية القويم ، وصراط الحق المستقيم ، فإنه يرشد إلى كونه من عند الله ، وإلى وجوب الاهتداء به ،

وإلى أنه معقول في نفسه موافق للقطرة ملائم للصلحة ، وفيه سعادة الخلق في الدنيا والآخرة .

ولو تدبر المسلمون القرآن واهتدوا به في كل زمان لما فسدت أخلاقهم وآدابهم ، ولما ظلم واستبد حكامهم ، ولما زال ملكهم وسلطانهم ، ولما صاروا عالة في معاشهم على سواهم .

وهذا التدبر لا يمنع أن يستنبط أولو الأمر الأحكام العامة في السياسة والقضاء والإدارة ، وتتبعهم فيها سائر الأمة .

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ، وَتَوَرَّدُوهُ إِلَى الرُّسُولِ ، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ، وَتَوَلَّاهُ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحَّمَهُمْ لَا تَبْهَتُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣)

تفسير المفردات

أذاع الشيء وأذاع به . نشره وأشاعه بين الناس ، وردَّ الشيء : أرجعه وأعاد ، والاستنباط : استخراج ما كان مستترا عن الأبصار ، فضل الله : هو هدايتكم بطاعة الرسول ، إلا قليلا : أي قليلا منكم ممن أوتوا صفاء الفطرة وصلاحها .

المعنى الجملي

قال ابن جرير : إن هذه الآية نزلت في الطائفة التي كانت تبث غير ما يقول لها الرسول أو تقول له . ولا يبعد أن تكون في جمهور المسلمين بلا تعيين ، لأن المشاهد في أحوال الناس أن الإذاعة بمثل أخبار الأمن والخوف لا تكون من دأب المنافقين خاصة ، بل هي مما يلجج به الناس في مختلف البيئات بحسب المناسبات وإن كانت

تختلف نياتهم ، فالناطق قد يذيع ما يذمه لأجل الضرر ، وضعيف الإيمان قد يذيع استشفاء مما في صدره من الإحزن والبغضاء ، وغيرها قد يذيع رغبة في كشف الأسرار واجتلاء الأخبار ، وهذا أمر معتاد بين الناس وهو كثير الضرر إذا شغلوا به عن أعمالهم ، وضرره أكثر إذا أذاعوه وعلمه جواسيس العدو ، لما يكون لذلك من المواقب الوخيمة على الأمة ، ومثل ذلك سائر الأمور السياسية والشؤون العامة التي لا ينبغي أن تمدو الخاصة وتصل إلى العامة .

الإيضاح

(وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به) أى إن هؤلاء الضعفة من المسلمين الذين لا خبرة لهم بالشئون العامة قد بلغ من طيشهم وخفة أحلامهم أن كل خير يصل إليهم يستفزموه ويطلقوا ألسنتهم بالكلام فيه وإذاعته بين الناس ، سواء أكان من ناحية الجيش الذى يغزو ويقاتل العدو ، أو من ناحية للركز العام للسلطة ، ولا ينبغي أن تشيع العامة أخبار الحرب وأسرارها ، ولا أن تخوض في السياسة العامة للدولة ، لأن ذلك مفسدة لها ومفسدة لشؤونها ومراقبتها العامة وعلاقاتها مع غيرها من الأمم إلى أن في ذلك مشقة لهم عن شؤونهم الخاصة وضياح زمن كانوا فيه أحوج إلى العمل بما يفيدهم ويفيد الأمة .

وهذا بيان لجناية ضعفاء الإيمان إثر بيان جنائية المنافقين .

ثم بين ما ينبغي أن يفعل في مثل هذه الحال فقال :

(ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أى ولوأن أولئك اللذين فوضوا الكلام في الأمور العامة إلى الرسول وهو الإمام الأعظم والقائد العام في الحرب ، وإلى أولى الأمر من أهل الحل والعقد ورجال الشورى ، لوجدوا علم ذلك عندهم ، لأنهم هم الذين يستنبطون مثله ، ويستخرجون خفاياه بدقة نظرهم ، إذ لكل طائفة منهم استعداد للإحاطة ببعض المسائل المتعلقة بسياسة الأمة دون بعض

فهذا إخصائي في المسائل المالية ، وذلك في الأمور القضائية ، وذلك في بناء القناطر والجسور ورايع في شؤون الحرب ، وكل هذه المسائل يدرسها رجال الشورى [مجلس الوزراء بالاصطلاح العصري] ويستنبطون منها ما يكون فيه المصلحة للدولة وينفذونه ، ولا ينبغي أن تضيعه العامة لما في ذلك من الضرر بها من سائر الوجوه والاعتبارات .

ثم امتن سبحانه على صادق الإيمان من عباده فقال :

(ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) أى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم ، إذ هذا كم لطاعته وطاعة رسوله ظاهرها وباطنها ، ورد الأمور العامة إلى الرسول وإلى أولى الأمر منكم ، لاتبعتم وسوسة الشيطان كما اتبعته تلك الطائفة التى تقول للرسول : طاعة لك وتبيت غير ذلك ، والتى تضيع أمر الأمن والخوف وتفسد على الأمة سياستها ، ولأخذتم بآراء المناققين فيما تأتون وما تذررون ، ولم تهتدوا إلى الصواب ، إلا قليلا منكم ممن استأثرت حقوقهم بنور الإيمان وعرفوا الأحكام بالاعتباس من مشكاة النبوة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى ، فهى كقوله تعالى « وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا لَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا » .

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ، وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ ، عَمَى اللَّهُ أَنْ يَكْفُفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (٨٤)

تفسير المفردات

التحريض : الحث على الشيء بتزيينه وتسهيل الأمر فيه ، والبأس القوة ، وكان بأس الكافرين متجها إلى إذلال المؤمنين لإيمانهم ، والتنكيل : معاقبة الجرم بما يكون فيه عبرة ونكال لتوبه بحيث يمنه أن يفعل مثل فعله .

المعنى الجبلى

بعد أن أمر سبحانه بالجهاد وورع فيه أشد الترغيب ، وذكر قوة رغبة المناهقين فيه ،
وسعيهم في تثبيط المسلمين عنه ، عاد هنا إلى الأمر به مرة أخرى .

الايضاح

(قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين) أى وإذا أردت
التفوز والظفر على الأعداء قاتل في سبيل الله امتثالاً لأمره ، وأنت لا تكلف إلا أفعال
نفسك دون أفعال الذين قالوا : لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ؟ والذين يقولون : لك طاعة
وبيتوت غير ذلك ، فمن أطاع الله لا يضره عصيان من عصاه ، وعليك أن تحث غيرك
على القتال وتحرضه عليه ، لا أن تلزمه ذلك بالقهر والجبروت .

وفى الآية إيماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم كُفِّ قتال الكافرين الذين قاوموا
دعوته بقوتهم وبأسهم وإن كان وحده ، كما أنها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أعطى
من الشجاعة ما لم يُعط أحد من العالمين ، وفى سيرته الشريفة أصدق الأدلة على ذلك ،
فقد تصدى لمقاومة الناس جميعاً بدعوتهم إلى ترك ما هم عليه من الضلال ، وحين قاتلوه
قاتلهم ، وقد انهزم عنه أصحابه فى أحد فبقى ثابتاً كالجبل لا يتزلزل .

(عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) عسى هنا للتنبئة والإعداد فعى بمعنى
الخبر والوعد ، وخبره تعالى حق فإنه لا يخلف الميعاد .

والمعنى — إن تحريض النبي للمؤمنين على القتال معه هو الذى يعلمهم بياث
الإيمان والإذعان النفسى على الاستعداد له وتوطئ النفس عليه ، بينما هو يُعدّ الكافرين
لترك الاحتداد على المؤمنين وكف بأسهم عنهم ، إذ لا شيء أَدْعَى إلى ترك القتال من
الاستعداد للقتال كما قال أبو تمام :

وأخافكم كي تُفِيدُوا أسيافكم إن الهم المنير يمرسه الهم

وعلى هذا النحو جرى عمل الممالك الكبيرة في هذا العصر ، فكل دولة منها تبذل منتهى ما في وسعها من اتخاذ المدة والعتاد في البر والبحر وتنظيم الجيوش لتكون القوى بينها متوازنة ولا تطمع القوية في الضعيفة ، إذ يفريها ضعفها بالإقدام على حربها (والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً) أى لا تخافوا بأس هؤلاء الكافرين وشدتهم ولا يصدنكم ذلك عن طاعة الرسول والعمل بتحريضه ، فإن الله الذى وعد الرسول بالنصر أشد منهم بأساً وأشد منهم تنكيلاً ، وقد جرت سنته أن تكون العاقبة للمتقين ما استمسكوا بأوامره وتركوا نواهيه وأعدوا المدة مع الصبر والثبات والتباعد عن أسباب الخذلان والفشل .

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (٨٥) وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٨٦) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٨٧)

تفسير المفردات

قال الراغب : الشفع ضم الشيء إلى مثله ، والشفاعة : الانضمام إلى آخر ناصر له وسائلا عنه ، نصيب : حظ ، كفل : نصيب ، مقيتا : أى مقتدرا أو حافظا أو شاهدا . قال الراغب : وحقيقته قائما عليه يحفظه ويعينه ، فهو مأخوذ من القوت وهو ما يمسك الرمن من الرزق وتحفظ به الحياة ، يقال قاته يقوته إذا أعلمه قوته ، وأقاته يقيته إذا جعل له ما يقوته ، والتحية : مصدر حيّاه إذا قال له حيّاك الله ، وهى فى الأصل الدعاء بالحياة ثم صار اسما لكل دعاء وثناء كقولهم : أنعم صباحا وأنعم مساء ، وعم صباحا

وعم مساء ، وجعل الشارع تحية للمسلمين (السلام عليكم) إشارة إلى أن الدين دين سلام وأمان ، الحبيب : المحاسب على العمل ، كالجليس بمعنى المجالس وقد يراد به المكافئ والسكافي ، من قولهم : حسبك كذا إذا كان يكفيك .

المعنى الجملى

بعد أن أمر الله تعالى نبيه أن يحرض المؤمنين على الجهاد وذكر أنه ليس عليه وزر من تمرد وعصى — بين في هذه الآية أنهم حين أطاعوك ولَبَّوْا دَعْوَتَكَ أصحابهم من هذه الطاعة خير كثير ، وأن لك من هذا الخير نصيبا تستحق عليه الأجر ، لأنك قد بذلت الجهد في ترغيبهم فيه بجعل نفسك شفيعا ونصيرا لهم في الوصول إلى تحصيل هذه الأغراض الشريفة .

الإيضاح

(من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) أى من يحمل نفسه شفيعا لك ويناصررك فى القتال — وقد أمرت به وحذك — يكن له من شفاعة نصيب بما يناله من الفوز والشرف والنفيمة فى الدنيا عند ما ينتصر الحق على الباطل ، وبما يناله من الثواب فى الآخرة فى جميع الحالات ، سواء أدرك النصر فى الدنيا أم لم يدركه .
ووصف الشفاعة بالحسنة لأنها تأييد ونصر للحق ، ومثل هذا كل من يعاون فاعل الخير ويساعده .

(ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) أى ومن ينضم إلى عدوك فيقاتل معه أو يخذل المؤمنين عن قتاله يكن له نصيب من سوء العاقبة بما يناله من الخذلان فى الدنيا والعقاب فى الآخرة ، وهذه هى الشفاعة السيئة لأنها إغانة على السيئات ، وسعى هذا النصيب كفلا ، لأنه نصيب مكفول للشافع ، إذ هو أثر عمله ، أو محدود لأنه على قدره .

والخلاصة — إن من ينضم إلى غيره معينا له في فعل حسن يكن له منه نصيب ، ومن ينضم إلى غيره معينا له في فعل سيئ ينله منه سوء وشدة .

ويدخل في الآية شفاعة الناس بعضهم لبعض ، وهي قسمان : حسنة ، وسيئة ؛ فالحسنة أن يشفع الشافع لإزالة ضرر ورفع مظلة عن مظلوم أو جر منفعة إلى مستحق ليس في جبرها إليه ضرر ولا ضرار ؛ والسيئة أن يشفع في إسقاط حد ، أو هضم حق ، أو إعطائه لغير مستحق ، أو محاباة في عمل بما يوصل إلى الخلل والزلل ، ولأجل هذا قال العلماء : الشفاعة الحسنة ما كانت فيها استحسنة الشرع ، والسيئة : فيما كرهه أو حرّمه .

وفي الآية من العبرة لنا أن تذكر أن الحاكم العادل لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإخباره بما لم يكن يعلم من مظلة المشفوع له أو استحقاقه لما يطلب له ، ولا يقبل الشفاعة لإرضاء الشافع فيها يخالف الحق والدل ويخالف المصلحة العامة .

أما الحاكم الظالم فتروج عنده الشفاعات ، لأنه يجانب أعيوانه المقرين منه ليكونوا شركاء له في استبداده ليثبتوا على خدمته وإخلاصهم له ، والحكومات التي تروج فيها الشفاعات وتمتد عليها الرعية في كل ما تطلب تضييع فيها الحقوق ، ويميل الظلم محل العدل ، ويسرى من الدولة إلى الأمة ، فيعم فيها الفساد ويختل نظام الأعمال .

(وكان الله على كل شيء مقبلاً) أى وكان الله مقتدرا على كل شيء فلا يعجزه أن يعطى الشافع نصيباً وكفلاً من شفاعته على قدرها في النفع والضرر ، ويمجازى كلاً بما يستحق ، لأن سنه قد قضت بأن يربط الجزاء بالعمل .

وبعد أن علم سبعانه المؤمنين طريق الشفاعة الحسنة والسيئة وهي من أسباب التواصل بين الناس ، علمهم سنة التحية بينهم وبين إخوانهم ليؤدبهم بأدب دينه ويزكيهم ويطهر قلوبهم من الغل والحسد فقال :

(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) أى وإذا حياكم أحد بتحية فردوها بتحية مثلها ، أو بتحية أحسن منها ، فقولوا لمن قال : السلام عليكم — وعليكم السلام ، أو وعليكم السلام ورحمة الله ، وإذا قال هذا في تحيته فأحسن أن تقولوا : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وهكذا يزيد المحيب على البتدى كلمة أو أكثر .

وقد يكون حسن الجواب بمعناه أو كيفية أدائه وإن كان يمثل لفظ المبتدئ بالتحية أو مساويه في الألفاظ أو أخصر منه ، فمن قال لك : السلام عليكم بصوت خافت يشعر بقلة العناية ، فقلت له : وعليكم السلام بصوت أرفع وإقبال يشعر بالعناية وزيادة الإقبال والتكريم كنت قد حييته بتحية أحسن من تحيته في صفتها ، وإن كانت مثلاً في لفظها .

والخلاصة — إن الجواب عن التحية له مرتبتان : أدناها ردها بعينها ، وأعلىها الجواب عنها بأحسن منها ، والحجيب مخير بينهما ، وقد روى ابن جرير عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً فإن الله يقول (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) » ومن قال لخصمه السلام عليكم فقد أمنه على نفسه ، وكانت العرب تقصد هذا المعنى والوفاء من شيمتها ، وبعض المسلمين الآن يكره أن يحييهم غيرهم بلفظ السلام ، كما يكرهون رد السلام على غير المسلم ، وكأنهم غفلوا عن أن الآداب الإسلامية إذا أُلِّفَتْ عرفوا فضل الإسلام وجنبهم ذلك إليه .

والسنة أن يسلم القادم على من يقدم عليه ، وإذا تلاقى الرجلان يبدأ الكبير في السن أو القدر بالسلام ، وقد جاء في الصحيحين أنه « يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير » وروى « أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان فسلم عليهم » وروى الترمذي « أنه مر بنسوة فأومأ بيده بالتسليم » وقد ورد في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم « إن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » وروى الحاكم قوله صلى الله عليه وسلم « أفشوا السلام تسلموا » :

(إن الله كان على كل شيء حسيباً) أى إنه تعالى رقيب عليكم في مراعاة هذه الصلة بينكم بالتحية ومحاسنكم على ذلك .

وفي هذا إشارة إلى تأكيد أمر هذه الصلة بين الناس ، ووجوب رد التحية على من يسلم علينا ومحبتنا .

وبعد أن حث رسوله صلى الله عليه وسلم على الجهاد وأمر المسلمين بمشاركته فيه ، وأمرهم بإظهار المودة وقت السلم ، بين أنهم مجزيون على كل هذا في يوم لاريب فيه فقال : (الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه) جمعت هذه الآية التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة ، وهما الركنان الأساسيان للدين ، وقد أرسل الرسل جميعا لتبليغ الناس ما يجب عليهم من إقامتهما وتأييدهما بصالح الأعمال ، والقرآن قد يصرح بهما تارة معا ، وبالأول منهما تارة أخرى أثناء ذكر الأحكام ، إذ هما العون الأكبر والباعث الأقوى على العمل بها ولا سيما أحكام القتال الذى يبذل المرء فيه نفسه ونفيسه للدفاع عن حرية الدين ونشر هدايته وتأمين دعائه وأهله .

والمعنى — الله لا إله إلا هو ، فلا تقصروا في عبادته وانخضوع لأمره ونهيه ، فإن في ذلك سعادتكم وارتقاء أرواحكم وعقولكم وتحريركم من رق العبودية لأمثالكم من البشر ، بل من دونهم من المعبودات التى ذل لها المشركون ، وهو سبحانه سيجمعكم ويحشركم إلى يوم القيامة ، وهو يوم لاريب فيه ولا فيما يكون فيه من الجزاء على الأعمال .

(ومن أصدق من الله حديثا؟) أى لا أحد أصدق منه عز وجل ، إذ كلامه تعالى عن علم محيط بأسرار الكائنات كما قال تعالى « لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى » فلا يمكن أن يكون خبره غير صادق بسبب النقص فى العلم أو الغرض أو الحاجة ، لأنه تعالى غفى عن العالمين .

أما كلام غيره فهو محتمل للصدق والكذب عن عمد وعلم أو عن سهو وجهل ، وقد دل الدليل على أن القرآن كلام الله ، فلم يبق عنده لمن قام عليه الدليل إذا آثر على قوله أقوال الخلقين كما هو دأب الضالين .

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَعَزُّ كَسْهُمْ مِمَّا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ
أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ، وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٨٨)

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاهُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطْنَا عَلَيْهِمْ عَلَىٰكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ، فَإِنْ اغْتَرَزُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أَوْ كِسُوا فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِزُوا عَنْكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ، وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (٩١)

تفسير المفردات

الفتنة : الجماعة ، والركس : وزن النصر : إرجاع الشيء منكوساً على رأسه إن كان له رأس ، أو متحولاً عن حال إلى أردأ منها كتحول الطعام والعلف إلى الرجيع والروث ؛ والمراد به هنا تحوّلهم إلى التندر والقتال بعد أن أظهروا الولاء والتحيز إلى المسلمين ، والسبيل : الطريق ، والولي : النصير والمعين ، يصلون : أي يتصلون بهم ، الميثاق : العهد ، حصرت : ضاقت ، السلم : الاستسلام والاقبياد ، الفتنة : الشرك ، تقفتموهم : وجدتموهم ، السلطان المبين : الحجة الواضحة .

المعنى الجلى

بعد أن ذكر سبحانه أحكام القتال وختمها ببيان أنه لا إله غيره يخشى ضره ،
أو يرجى خيره فتترك هذه الأحكام لأجله - ذكر هنا أنه لا ينبغي التردد في أمر
الناقضين وتقسيمهم فثنين ، مع أن دلائل كفرهم ظاهرة جلية ، فيجب أن تقطعوا بكفرهم
وتقاتلوه حيناً وجدوا .

روى ابن جرير عن ابن عباس أنها نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانوا
يسينون المشركين على المسلمين ، فاختلف المسلمون في شأنهم وتشاجروا فنزلت الآية -

الايضاح

(فإلهم في الناقضين فثنين) أى فالكم صرتم في الناقضين فثنين واختلقتم
في كفرهم مع تظاهر الأدلة عليه ، فليس لكم أن تختلفوا في شأنهم ، بل عليكم أن
تقطعوا بثبوتهم .

وهؤلاء فريق من المشركين كانوا يظهرون للمودة للمسلمين والولاء لهم وهم كاذبون
فما يُظهرون فضلهم ، مع أمثالهم من المشركين ، لكنهم يحتاطون ويظهرون الولاء
للمسلمين إذا رأوا منهم القوة ، فإذا ما ظهر لهم منهم ضعف انقلبوا عليهم وأظهروا
لهم المداوة .

وكان المؤمنون في أمرهم فرقتين ، فرقة ترى أنهم يُمدُّون من الأولياء ويستمان
بهم على سائر المشركين المجاهرين لهم بالمداوة ، وفرقة ترى أن يعاملوا كما يعامل غيرهم
من المشركين المشئنين المداوة .

(والله أركسهم بما كسبوا) أى كيف تغترقون في شأنهم والله قد صرفهم عن
الحق الذى أنتم عليه بما كسبوا من أعمال الشرك واجترحوا من المعاصى ، حتى إنهم
لا يظفرون إليكم نظرة للمودة والإخاء ، بل نظرة المداوة والبغضاء ، ويتربصون بكم الدوائر .

وقد جعلهم الله مركبين كأنهم قد نكسوا على رؤوسهم وصاروا يمشون على وجوههم كما قال تعالى « أَقْنِ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَم مَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ؟ » لأنهم قد فسدت فطرتهم وأحاطت بهم خطيئاتهم ، فأوغلوا في الضلال ، وبدروا عن الحق ، حتى لم يعد يحول في أذهانهم إلا التبات على مام فيه ومقاومة ما عداه .

وقد نسب الله تعالى إليه لأنه ما كان سببا إلا بسنته في تأثير الأعمال الاختيارية في نفوس العالمين .

(أنريدون أن تهتدوا من أضل الله ؟) أى إنه ليس في استطاعتكم أن تبدلوا سنن الله في نفوس الناس فتريدوا أن تحصلوا على مقاصد وغايات ضد ما انطبع فيها من الأخلاق والصفات ، بتأثير ما كسبته طوال عمرها من الأعمال .

(ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا) أى ومن تقضى سننه في خلقه أن يكون ضالا عن طريق الحق فلن تجد له سبيلا يصل بسلوها إليه ، فإن للحق سبيلا واحدة هي صراط الفطرة المستقيم ، وللباطل سبلا كثيرة عن يمين سبيل الحق وعن شمالها ، كل من سلك منها سبيلا بعد عن سبيل الحق بقدر إيغاله في السبيل التي سلكها كما قال تعالى « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية بالخطوط الحسية ، فخط في الأرض خطا وجعله مثالا لسبيل الله ، وخط على جانبيه خطوطا لسبل الشيطان ، وهذه الخطوط المستقيمة لالتقى مع الخط الأول بحال .

وسبيل الفطرة تقتضى أن يعرض الإنسان جميع أعماله على سنن العقل ويتبع ما يظهر له أنه الحق الذى فيه منفعة عاجلا وآجلا ، وفيه كماله الإنسانى .

وأكثر ما يصد عنه هذه السبيل التقليد والنزور وظنه أنه ليس هناك ما هو أكمل مما هو فيه ، وبهذا يقطع على نفسه طريق العقل والنظر في النفع والضرر والحق والباطل . وشبهته في ترك صراط الفطرة أن عقله قاصر عن التمييز بين الحق والباطل والتخير

والشر ، فعليه أن يتبع ما وجد عليه الآباء والأجداد من زعماء عصره ولو كانوا لا يعقلون .
شيئا ولا يهتدون .

ثم ذكر سبحانه مايجول في صدور أولئك المناققين من أمانى قال :
(ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء) أى إن هؤلاء لا يقنعون بما هم عليه
من الضلال والنزوية ، بل يطعمون أن تكونوا أمثالهم وتمحوا حذوم حتى يقضى على
الإسلام الذى أتم عليه ، وهذا منتهى ما يكون من الغلو والتمادى في الكفر ، حيث
لا يكتفون بضلالهم بل يرجون إضلال غيرهم .

ثم حذر المؤمنين من غوائل نفاقهم فقال :

(فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله) أى وإذا كانت هذه حالهم
فلا تتخذوا منهم أنصارا يساعدونكم على المشركين حتى يؤمنوا ويهاجروا ويشاركوكم
في سائر شؤونكم ، فإن الصادقين في إيمانهم لا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه
عرضة للخطر ، ولا يتركون الهجرة إلا إذا عجزوا عنها ، وإذا فتركم لها علامة على
نفاقهم الذى اختلفتم فيه .

(فإن تولوا فخذوهم واقتلوا حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا) أى
فإن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله ولزموا مواضعهم في خارج المدينة فخذوهم وإذا قدرتم
عليهم واقتلوا أينما وجدتموهم في الحل أو في الحرم ، ولا تتخذوا منهم وليا يتولى شيئا
من مهام أموركم ولا نصيرا ينصركم على أعدائكم .

وقد استثنى منهم من تؤمن غائلتهم بأحد أمرين :

(١) (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) أى إلا الذين يتصلون بقوم
معاهدين للمسلمين فيدخلون في عهدهم ويرضون بحكمهم فيمتنع قتالهم مثلهم .
(أو جاءكم حصرت صدورهم أن يقاتلكم أو يقاتلوا قومهم) أى أو جاءكم قلة
ضافت صدورهم عن قتالكم وعن قتال قومهم فلا تنشرح لأحد الأمرين .

وخلاصة ذلك — أن يحيثوا المسلمين مسلمين لا يقاتلونها ولا يقاتلون قومهم معهم

بل يكونون على الحياد ، فهم لا يقاتلون المسلمين حفظاً للهد ولا يقاتلون قومهم ، لأنهم قومهم ، وقبول معذرة الفريقين موافق لما بنى عليه الإسلام من التسامح والسباحة وعدم الاعتداء كما قال « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا » .

(ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتولكم) أى إن الله تعالى رحيم بأن كف بأس هاتين الفئتين وصرهم عن قتالكم وقذف الرعب في قلوبهم ، ولو شاء لسلطهم عليكم بأن يلهمهم من الآراء ويسوق إليهم من الأخبار ما به يرجحون ذلك فيقاتولكم ، ولكنه بتوقيفه ونظامه في الأسباب والمسببات ، وسفته في الأفراد والجماعات ، جعل الناس في ذلك العصر أصنافاً ثلاثة :

(١) سليمو الطرة الذين حصفت آراؤهم فسارعوا إلى الإيمان واستناروا بنور الإسلام .

(٢) المسلمون الذين رجحوا أن يكونوا على الحياد لامع المشركين ولا مع المؤمنين .

(٣) الموعولون في الضلال والشرك والمحافظون على القديم وهم المحاربون .

(فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً) أى فإن اعتزلتم إحدى هاتين الفئتين ولم تقاتلنكم بل أقتت إليكم السلم وأعطتكم زمام أمرها ، فما جعل الله لكم من سبيل تسلكونها للاعتداء عليها ، إذ من قواعد ديننا ألا نعتدى إلا على من يعتدى علينا ولا نقاتل إلا من قاتلنا .

روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن أن سراقه بن مالك المذنبى حبسهم قال « لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقه بلغنى أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي من بني مذلاج فأنتيتي قتلته أنشدك النعمة ، فقالوا مه ، فقال دعوه ، ما تريد ؟ قلت بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم ، فإن أسلم قومك أسلموا ، وإن لم يسلموا لم تخش بقلوب قومك عليهم ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد فقال (اذهب معه فاضل ما يريد) فصالحهم خالد على ألا يمينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن أسلست قريش أسلموا معهم ، ومن وصل إليهم من الناس كان له مثل عهدهم ، فأنزل الله تعالى (ودوا لو تكفروا - حتى بلغ - إلا الذين يصلون) فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم » .

وقال الرازي: إن النبي صلى الله عليه وسلم وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه ، وعلى أن كل من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل ما لهلال .

ثم بين سبحانه حال جماعة آخرين وبالح في ذمهم فقال :
(ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم) هؤلاء فريق ممن لم يهتدوا بالإسلام ولم يتصدوا إلى محالة أهله وقتالهم فكانوا مذبيين بين المؤمنين والكافرين ، فهم قد غلت عليهم أرواحهم ، ورخصت عليهم عقولهم ، يظهرون لكل من الفتنين أنهم منهم أو معهم ؛ وقد روى عن مجاهد أن ناسا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون رياء ، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ، يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا .

(كلوا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها) أى كلما دعوا إلى الشرك (كما روى عن السدى) أركسوا فيه وتحولوا إليه أتضح تحول ، فهم يريدون أن يأمنوا جانب المسلمين . إما بإظهار الإسلام ، وإما بالهدى على السلم وترك القتال ثم يفتنهم المشركون أى: يحملونهم على الشرك أو على مساعدتهم على قتال المسلمين ، فيرتكسون ويتحولون شر التحول معهم ، وهكذا يفعلون ذلك المرة بعد المرة ، فهم قد مَرَّحُوا على النفاق .

وقد بين الله حكمهم بقوله :

(فإن لم يعتزلوكم وبقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوا حيث تفتنهم)
أى فإن لم يعتزلوكم ويتركوكم وشأنكم ويلتزموا الحياد وبقوا إليكم السلم : أى زمام المسألة على الطريق التي ترونها نافعة لكم ، ويكفوا أيديهم عن القتال مع المشركين أو عن المساس — فخذوهم واقتلوا حيث وجدتموهم فلا علاج لهم غير ذلك كما ثبت بالتجارب والاختبار .

(وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) أى وأولئك جعلنا لكم عليهم حجة واضحة ، وبرهاننا ظاهرا على قتالهم .

قال الرازي : قال الأكثرون وهذا يدل على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن قتالنا لم يجوز لنا قتالهم ولا قتلهم .
ونظيره قوله « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقاتِلُونَكُمْ وَلَا تَمْتَدُّوا » إذ خص فيها الأمر بقتال من يقاتلنا دون من لم يقاتلنا .

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَبْغُونَكُمْ وَيَبْغِيكُمْ مِيثَاقُ فِدْيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه أحكام قتال المنافقين الذين يظهرون الإسلام خداعا ويسرون الكفر ويساعدون أهله على قتال المؤمنين ، والذين يعاهدون المسلمين على السلم وبالحقوقهم على الولاء والنصر ، ثم يغدرون ويكونون عوناً لأعدائهم عليهم — ذكر هنا قتل من لا يحمل قتله من المؤمنين والمهاجرين والنبيين وما يقع منهم من ذلك عدا أو خطأ .
روى ابن جرير في سبب نزول الآية عن عكرمة قال : كان الحارث بن يزيد من بنى عامر بن لؤى يعذب عياش بن أبى ربيعة مع أبى جهل . ثم خرج الحارث مهاجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه عياش بالحرمة من أرباض المدينة ، فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له قم فحرر .

الايضاح

(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) أى ليس من شأن المؤمن ولا من خلقه أن يقتل أحداً من المؤمنين ، إذ الإيمان وهو صاحب السلطان على النفس والحاكم على الإرادة والمصرف لها بمنه أن يجترح هذه الكبيرة عمداً ، لكنه قد يفعل ذلك خطأ (والخطأ ما لا يقارنه قصد إلى الفعل أو الشخص أو لا يقصد به زهوق الروح غالباً) .

ذلك أنه لا يكلل إيمان المؤمن إلا إذا شعر بحقوق الإيمان عليه وهى حقوق لله وحقوق للعباد ؛ ومن الثانية القصاص لما فى ذلك من الزجر عن القتل ، ولما فى تركه من الاستهزاء بحقوق الدماء ، ومن استهزأ بها كان قد انتهك أكبر حق من حقوق الأمة ، وهذا ركنا من أركان الإيمان ، يرشد إلى ذلك قوله « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا » .

وسبب العقوبة على الفعل الخطأ كالقتل أن الخطأ لا يغفل من التهاون وعدم العناية ومثله النسيان ، إذ من شأنهما أن يعاقب الله عليهما ، ومن ثم أمرنا الله تعالى أن ندعوه ألا يؤاخذنا عليهما بقوله « رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا » كما ثبت بنص القرآن أن آدم نسي وسعى مخالفته معصية وعوقب عليها لكن ورد فى السنة قوله صلى الله عليه وسلم « وضع الله عن هذه الأمة ثلاثاً : الخطأ والنسيان والأمر بكرهون عليه » رواه ابن ماجه .

(ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) تحرير الرقبة عتقها من الرق : أى ومن قتل مؤمناً خطأ بأن أراد رمى صيد أو غرض فأصاب مؤمناً ، أو ضربه بما لا يقتل عادة كأن صغفه باليد أو ضربه ببعض فوات وهو لم يكن يقصد قتله ، فعليه عتق رقبة من أهل الإيمان ، لأنه لما أعدم نفساً مؤمنة كان كفراته أن يوجد نفساً (والعتق كالإيجاد من العدم) .

(ودية مسلمة إلى أهله) الدية : هى اللال الواجب بالجناية على الحر فى النفس أو فىلها دونها ويعطى إلى ورثة المقتول عوضاً عن دمه : أى وعليه من الجزاء مع عتق الرقبة دية

يدفعها إلى أهل المقتول ، وقد يبتئها السنة وحدتها على الوجه الذى كان مقبولا عند العرب
وهى مائة بعير مختلفة فى السن أو قيمتها إذا حصل التراضى بين الدافع والمستحق ،
ودية المرأة نصف دية الرجل ، لأن المنفعة التى تفوت أهل الرجل يفقده أعظم من المنفعة
التي تفوت بفقدها .

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا جاء فيه
« إن من اعتبط (قتل بغير سبب شرعى) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود (أى قصاص
يقتل به) إلا أن يرضى أولياء المقتول — وإن فى النفس الدية مائة من الإبل — ثم
قال وعلى أهل الذهب ألف دينار » وفى هذا دليل على أن دية الإبل على أهلها إذا كانت
هى رأس أموالهم ، وأن الذين يتعاملون بالذهب كأهل المدن تكون من الذهب
أو الفضة ، وعلى أن هذا أصل لا قيمة للإبل .

(إلا أن يصدقوا) أى إن الدية تجب على القاتل قتلا خطأ لأهل المقتول إلا أن
يعفوا عنها ويستقطوها باختيارهم ، لأنها إنما وجدت تطيبا لقلوبهم حتى لاتنع عداوة
ولا بغضاء بينهم وبين القاتل ، وتعميضا عما يفوتهم من المنفعة بقتله ، فإذا هم عفوا
فقد طابت نفوسهم وانتهى المحذور وكانوا هم ذوى الفضل على القاتل ، وقد سعى الله
هذا العفو تصدقا ترغيبا فيه .

(فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) أى فإن كان
للمقتول من أعدائكم وهو مؤمن كالحارث بن يزيد كان من قريش وهم أعداء النبي
صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فى حرب معهم ولم يعلم المسلمون إيمانه لأنه لم يهاجر وقد قتله
عياش حين خروجه مهاجرا وهو لم يعلم بذلك ، ومثله كل من آمن فى دار الحرب ولم يعلم
المسلمون بإيمانه حين قتله — فالواجب على قاتله عتق رقبة من أهل الإيمان فقط ،
ولا تجب الدية لأهله لأنهم أعداء يحاربون المسلمين فلا يعطون من أموالهم ما يستعينون
به على قتالهم والتككيل بهم .

(وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) وهم الذين عاهدوكم على السلم لا يقتلوكم ولا تقتلواهم كما هو حال الدول في العصر الحاضر يعقد بعضهم معاهدات ومواثيق مع بعض آخر ألا يقتلوكم ولا يساعدوا عليهم عدوا .

(فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) أى فالواجب في قتل الماهد كالواجب في قتل المؤمن دية إلى أهله تكون عوضا عن حقهم ، وعق رقبة مؤمنة تكون كفارة عن حق الله الذى حرم قتل الماهد كما حرم قتل المؤمن ، ولم يعين هذه الدية للإشارة إلى أن للعرف العام والخاص حكمه ولا سيما إذا ذكر ذلك في عقد الميثاق الذى بينهما ، لأن هذا النص يكون أقطع لرق النزاع وأجدر بالتراضى .

وقد اختلف الفقهاء في دية غير المسلمين لاختلاف الرواية في ذلك ، روى أحمد والترمذى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « عقل (دية) الكافر نصف دية المسلم » وروى عن أحمد « أن ديته كدية المسلم إن قتل عمدا وإلا فنصف ديته » وذهب الزهري وأبو حنيفة إلى أن ديته كدية المسلم لظاهر الآية في أهل الميثاق وهم الماهدون وأهل الذمة ؛ وعلى الجملة فالروايات متعارضة ومن ثم اختلف فيها الفقهاء .

وظاهر الآية يدل على أن الدية على القاتل ولكن السنة بينت أن الماقلة (العائلة) وهم عصبة الأقربون هم الذين يدفعون الدية .

وحكمة هذا تقرير التضامن بين الأقربين ، وإذا عجزت الماقلة عن دفعها جعلت في بيت المال (وزارة المالية) .

(فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) أى فمن لم يجد رقبة يعتقها بأن لم يجد مالا يشتريها به من مالها ليحررها من الرق ، أو لم يجد رقيقا (وهذا مقصد من مقاصد الإسلام) فعليه صيام شهرين متتابعين قرين لا يفصل بين يومين منها إفطار في النهار ، فإن أفطر يوما بنصر عذر شرعى استأنفه وكان ما صامه قبل كان لم يكن .

(توبة من الله) أى قد شرعنا لكم ، ليتوب عليكم ويطهر نفوسكم من التهاون وقلة التحرى التى تقضى إلى القتل الخطأ .

(وكان الله عليا حكيا) أى وكان الله عليا بأحوال النفوس وما يطهرها ، حكيا
فيا شرعه من الأحكام والآداب التى بها هدايتكم وإرشادكم إلى ما فيه سعادتكم
فى الدنيا والآخرة .

(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له
عذابا عظيما) خالدا فيها أى ما كثر إلى الأبد أو ما كثر مكثا طويلا ، غضب الله عليه
أى انتقم منه ، لعنه : أبده عن رحمته ، أعد له : أى هيا له .
وللعلماء فى توبة قاتل للمؤمن عدا آراء ثلاثة :

١) يرى ابن عباس وفريق من السلف أن قاتل للمؤمن عدا لا تقبل له توبة
وهو خالد فى النار أبدا ، ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائى عن معاوية قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت
كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا » وأخرج البيهقى عن ابن عمر قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم « من أعان على دم امرئ مسلم بشطركلمة كتب بين عينيه يوم القيامة
آيس من رحمة الله تعالى » وروى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
« تزاول الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن ، ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه
اشتركوا فى دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار » وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال
« لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم فى النار وإن الله
تعالى حرم الجنة على القاتل والأمر به » .

وهؤلاء يرون أن التائب من الشرك وقد كان قاتلا زانيا تقبل توبته ولا تقبل
توبة للمؤمن الذى ارتكب القتل وحده ، إذ الأول لم يؤمن بالشريعة التى تحرم هذه
الأمر فله شبه عذر إذا هو كان متبعها هو الكفر وما يتبعه ولم يكن ظهر له صدق النبوة
فما ظهر له الدليل على أن ما كان عليه كفر وضلال وتاب وأناب وعمل صالحا كان
جديرا بالعفو .

وأما المؤمن الموقن بصحة النبوة وحرمة القتل فلا عذر له ، إذ هو يعلم أن المؤمن أخ له ونصير ، فكيف يعمد بعد هذا إلى الاستهانة بأمر الله وحكمه وتوهين أمر دينه بهدم أركان قوته ، ومن ثم يهين المسلمون ويضعفون ويكون بأسهم بينهم شديدا .

وإنك لترى أنه ما انحلت الرابطة بين المسلمين وانفصمت عروة الوفاق بينهم إلا بعد أن أقدم بعضهم على سفك دماء بعض ورجحوا شهوة الغضب والانتقام على أمر الله تعالى ، ومن رجح شهوات نفسه الضارة على أمر الله وعلى مصلحة المؤمنين بغير شبهة فهو جدير بالخلود في النار والغضب واللعنة ، إذ هؤلاء قد تجرأوا على حدود دينه ولم يبق للشرع حرمة في قلوبهم .

قال في الكشاف : هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد ، والإبراق والإرعاد ، أمر عظيم ، وخطب جليل ، ومن ثم روى عن ابن عباس أن توبة قاتل المؤمن عدا غير مقبولة ... والعجب من قوم يقرءون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث (الأحاديث التي تقدم ذكرها) وقول ابن عباس بمنع التوبة ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطاعيتهم الفارغة واتباعهم هوام وما يخيل إليهم منام أن يطعموا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ » اهـ .

٢) يرى فريق آخر أن المراد بالخلود المسكث الطويل لا الدوام لتظاهر النصوص القاطمة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم ، وما في الآية لإخبار من الله بأن جزاءه ذلك لا بأنه يجزيه ذلك كما جاء في قوله عز اسمه « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » فإنه لو كان المراد منها أنه سبحانه يجزي كل سيئة بمثلها لعارضه قوله جل شأنه « وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ » ومن ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال هو جزاؤه إن جازاه ، وبهذا قال جمع من العلماء وقالوا هو كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر : إن فعلت فجزاؤك القتل والضرب ، وهو وإن لم يجازه لم يكن كذابا ، وقد روى عن ابن عباس جواز المغفرة بلا توبة أيضا ، وقال في الآية هي جزاؤه ، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له .

(٣) ويرى فريق ثالث أن حكم الآية إنما هو للقائل المستحل ، وحكمه مما لا شك فيه ، وعكرمة وابن جريج فسرا متعمدا مستحلا في الآية .
أى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا لقتله مستحلا له ، فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ
مَنَاقِبُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤)

تفسير المفردات

الضرب في الأرض : السير فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد ، لأن المسافر يضرب الأرض برجليه وعصاه أو بقوائم راحلته ، في سبيل الله : أى لجهاد أعدائكم ، فتبينوا أى تثبتوا وتأمنوا ، ألقى إليكم السلام : أى ائقاد واستسلم لكم فلم يقاتلكم ، عرض الحياة الدنيا : أى متاعها الحاضر الذى يأخذ منه البر والفاجر ، مظالم كثيرة : أى رزق وفضل كثير .

المعنى الجملى

بعد أن بين عز اسمه في الآيات السابقة أنه ليس من شأن المؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا على سبيل الخطأ ، وأن من قتل مؤمنا متعمدا فلا جزاء له إلا جهنم خالدا فيها أبدا .
أراد هنا أن ينبه المؤمنين إلى ضرب من ضروب قتل الخطأ كان يحصل في ذلك العهد عند أسفر إلى أرض المشركين حين انتشر الإسلام ولم يبق مكان في بلاد العرب وقبائلهم يخلو من المسلمين أو ممن يميل إلى الإسلام ويتحيفون القرص للاتصال

بأهله ، فأعلمهم ألا يحسبوا كل من يحدونه في دار الكفر كافرا ، وأن يتبينوا من تظهر عليهم علامات الإسلام كالشهادة والسلام الذي هو تحية المؤمنين ، وألا يمحوا مثل هذا على الخداع ، إذ ربما يكون الإيمان قد طاف على هذه القلوب وألم بها إن لم يكن قد تمكن فيها ، ومن ثم أمر بالتثبت ونهى عن إنكار إسلام من يدعى الإسلام ولو بإلقاء تحيته ، فما بالك بمن ينطق بالشهادتين ، وأبان أن الذي يدعو إلى ظن هذا الظن إنما هو ابتغاء عرض الحياة الدنيا ؟ وبهذا أرشد للمؤمن إلى أن يتهم نفسه ويفتش عن قلبه ولا يبني الظن على ميله وهواه ، بل عليه أن يتقبل الظاهر حتى يستبين له خلافه .

وفي سبب نزول هذه الآية روايات كثيرة : منها ما أخرجه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال « مر رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم ، فقالوا ماسلم علينا إلا ليتعود منا ، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغمه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية » .

وأخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن عبد الله بن أبي حذرّ الأسدي قال : « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحمّد بن جثامة ، فربنا عامر بن الأضيظ الأشجعي فسلم علينا فحمل عليه فقتله ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله) الآية » . وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد ، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير فقال أشهد أن لا إله إلا الله ، فقتله المقداد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله غدا ؟ وأنزل الله هذه الآية » .

ولا مانع من تعدد الوقائع قبل نزول الآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها على أصحاب كل واقعة فيرون أنهم سبب نزولها .

الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا إذا حضرتم في سبيل الله فتيّنوا) أي يأيها الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله واتبعوا الأوامر وتركوا النواهي ، إذا سرتم للفرز وجهاد الأعداء رفعة لدينه وإعلاء لكلمته ، تأثروا في قتل من اشتبه عليكم أمره فلم تعملوا أسلم هو أم كافر ؟ ولا تمجّلوا في قتل أحد إلا إذا علمتم يقينا أنه حرب لكم والله والرسول

(ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا) أي ولا تقولوا لمن أقاد لكم واستسلم ولم يقاتلكم وأظهر أنه من أهل ملتكم — إنك لست بمؤمن حقا فقتلوه ابتغاء متاع الدنيا وحطامها الزائل السريع التحول والانتقال ، فعند الله أرزاق كثيرة ونعم لا تحصى ولا تعد ، يفتنكموها فيفتنكم إذا شاء .

(كذلك كنتم من قبل فنّ الله عليكم) أي إنكم أول ما دخلتم في الإسلام حُفِنْتُمْ دماؤكم وأموالكم بالنطق بكلمة الشهادة من غير انتظار لمعرفة أن مافى القلب موافق لما فى اللسان ، ومنّ الله عليكم بذلك ، فليكن أن تعملوا مع الداخلين في الإسلام كما عمل معكم وأن تتهربوا بظاهر القول ولا تقولوا إن إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة إنما كان لأجل الخوف من السيف .

(فتبينوا) أي فكونوا على بينة من الأمر الذى تقدّمون عليه ولا تأخذوا بالظن ، بل تدبروا ليظهر لكم أن الإيمان العاصم من حقن الدماء يكفى فيه ظاهر الحال كما كفى معكم من قبل .

وفى إعادة التبيين مرة أخرى المبالغة فى التحذير من ذلك الفعل والوعيد عليه .
(إن الله كان بما تعملون خبيرا) أي إنه تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء من البواغى التى خفرتكم على الفعل ، فإن كانت ابتغاء حظ الحياة الدنيا فهو يجازيكم على ذلك فلا تعملوا بل تثبتوا وتبينوا ، وإن كان محض الدفاع عن الحق فهو مثيبكم على ذلك .

وفى هذا وعيد وتحذير شديد من الوقوع فى مثل هذا الخطأ .

وكذلك فيه إرشاد إلى ألا نحكم بتكفير من يخالفنا من أهل القبلة والعلم الصحيح والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله بمجرد المخالفة لنا في رأى أو عقيدة ، فإن مثل هذا لا يقدم عليه المسلم جزافاً .

وعلينا أن ننظر بعد هذا كله إلى أن الإسلام منع قتل من يلحق السلم ومن بينه وبين المسلمين عهد وميثاق إما على النصر وإما على ترك القتال ، ورغب عن اجتزاء عرض الدنيا بالقتال ، ليكون لمحض رفع العدوان والبنى وتقرير الحق والإصلاح .
وأين هذا مما تنطه الدول الآن من القتال للربح وجمع الأموال وهم ينقضون العهد والميثاق مع الضعفاء ولا يلتزمون حفظ المعاهدات إلا مع الأقوياء ؟ .

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٩٦)

تفسير المفردات

الضرر : المرض والعلل التي يعجز صاحبها معها عن الجهاد كالعمى والرج ، الثوبة الحسنى : هى الجنة .

المعنى الجملى

بعد أن عاتب الله المؤمنين على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة - ذكر فضيلة الجهاد وأن من نصب نفسه له فقد فاز فوزاً عظيماً ، فعليه أن يحتز من الوقوع في المفوات التي تحل بهذا المنصب العظيم .

روى أن الآية نزلت في كعب بن مالك من بنى سَلَمَةَ ومِصْرَةَ بن الربيع من بنى عمرو بن عوف والربيع وهلال بن أمية من بنى واقف حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر .

الايضاح

(لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم) أى لا يكون القاعدون عن الجهاد بأموالهم بخلاً بها وحرصاً عليها ، وبأنفسهم إشاراً للراحة والنعيم على التعب وركوب الأخطار — مساوين للمجاهدين الذين يبذلون أموالهم في الاستعداد للجهاد بالسلاح والخيال والمثونة ، ويبذلون أنفسهم بغيرها للقتل في سبيل الحق ومنع تعدى حزب الطاغوت ، لأن المجاهدين هم الذين يحمون الأمة والبلاد ، والقاعدون لا يأخذون حذرهم ولا يمدّون عُدَّتَهُم للدفاع ويكونون عرضة لتعدى غيرهم عليهم كما قال تعالى « وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ » أى بقلبة أهل الطاغوت عليها ، ولكن النكوص عن الجهاد لا يكون مذمة وخبلاً إلا مع القدرة ، أما مع العجز والضرر كالعجز والإمانة والمرض فلا تبعة فيه حينئذ .

ثم بين ما أجمله أولاً من التفاضل الذى بين الفريقين وعدم تساويهما فقال :

(فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة) أى إن الله تعالى رفع المجاهدين على القاعدین درجة لا يُقدَّر قدرها ولا يُدْرَك كُثُفُهَا ، وهى ما خولم الله عاجلاً في الدنيا من النعمة والظفر والذكر الجميل ودفع شر الأعداء عن الأمة والبلاد .

(وكلا وعد الله الحسنى) أى ووعد الله كلا من جاهد وقعد عن الجهاد عجزاً منه مع تمتي القدرة عليه للثوبة الحسنى وهى الجنة ، فكل منهما كامل الإيمان مخلص لله في العمل .

(وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجراً عظيماً) أى وفصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین من غير أولى الضرر أجراً عظيماً .
ثم بين هذا الأجر العظيم فقال :

(درجات منه ومنفرة ورحمة) هذه الدرجات هى ما ادخره الله لعباده من المنازل الرفيعة التى يقصر الحصر عن عدها كما قال تعالى « انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً » ودرجات الآخرة مبنية على درجات الدنيا من قوة الإيمان بالله ، وإيثار رضاء على الراحة والنعيم ، وترجيح المصلحة العامة على الشهوات الخاصة .

والمنفرة المقرونة بهذه الدرجات هى المنفرة لما يفرط منهم من الذنوب التى لا تتركها سائر الحسنات التى يأتى بها القاعدون .

والراحة هى ما ينصهم به الرحمن زيادة على ذلك من فضله وإحسانه ، وقد صح من حديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال « إن فى المدينة لأقواماً ما سرتهم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه ، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر . (وكان الله غفوراً رحيماً) أى وكان شأن الله وصفته الغفران لمن يستحق المغفرة ، والرحمة لمن يؤتيه ذلك تفضلاً منه وإحساناً .

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ؟ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْفَيْنَ فِي الْأَرْضِ ، قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً قَهَّاجِرُوا فِيهَا ، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْفَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ مَتَى اللَّهُ أَنْ يَمُوتَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا (٩٩)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَسَعَةً ، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٠)

تفسير المفردات

توفي الشيء : أخذه وانها تاما ، وتوفي الملائكة للناس : قبض أرواحهم حين الموت والمأوى : المسكن ، مراغما : مكانا للهجرة ومأوى يصيب فيه الخير والسعة فيرغم بذلك أنوف من كانوا مستضعفين له ، وقع أجره على الله : أى وجب ، والوقوع والوجوب يتواردان على معنى واحد .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه في الآية السالفة فضل المجاهدين في سبيل الله على القاعدين بغير عجز - ذكر حال قوم أخذوا إلى السكون وقعدوا عن نصرة الدين ، وعذروا أنفسهم بأنهم في أرض الكفر حيث اضطهدهم الكافرون ومنعهم من إقامة الحق وهم عاجزون عن مقاومتهم ، ولكنهم في الحقيقة غير معذورين ، لأنه كان يجب عليهم الهجرة إلى المؤمنين الذين يعتزون بهم ، إذ هم يحبهم لبلادهم وإخلاصهم إلى أرضهم وسكونهم إلى أهلهم ومعارفهم ضعفاء في الحق لامستضعفون ، وهم بضعتهم هذا قد حرموا أنفسهم بترك الهجرة من خير الدنيا مما أفاء الله به على المؤمنين ، ومن خير الآخرة بإقامة الحق وإعلاء كلمة الدين .

وظلمهم لأنفسهم : هو تركهم العمل بالحق خوفا من الأذى وقد السكرامة عند ذوى قرابتهم من المبطلين .

وهذا الاعتذار وما أشبهه مما يعتذر به الذين سايروا أهل البدع على بدعهم في عصرنا الحاضر بحجة دفع الأذى عن أنفسهم بمداراة المبطلين ، وذلك عنر لا يستد به ، إذ الواجب

عليهم إقامة الحق مع احتمال الأذى في سبيل الله ، أو الهجرة إلى حيث يتمكنون من إقامة دينهم .

أخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس قال « إن سبب نزول الآية أن قوما من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم ، فنزلت الآية فكتبوا بها إلى من بقى بمكة منهم وأنه لا عذر لهم فخرجوا فالحق بهم المشركون ففتنهم فرجعوا فنزلت « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَمَلٌ فِتْنَةٍ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ » فكتب إليهم المسلمون بذلك فتحزنوا فنزلت « ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا » الآية فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقهم فنجوا من نجا وقتل من قتل » .

الإيضاح

(إن الذين توفاهم الملائكة ظلالى أنفسهم) أى إن الذين تتوفاهم الملائكة وتقبض أرواحهم حين انتهاء آجالهم حالة كونهم ظلالى أنفسهم برضاهم بالإقامة في دار النزل والنظم حيث لا حرية لهم في أعمالهم الدينية ، ولا يتمكنون من إقامة دينهم ونصره وتأنيده .

(قالوا فم كنتم ؟) أى نقول لهم الملائكة بعد توفيقها لهم في أى شئ كنتم من أمر دينكم ؟ أى إنهم لم يكونوا في شئ منه ، إذ هم قدروا على الهجرة ولم يهاجروا .

(قالوا كنا مستضعفين في الأرض) هذا اعتذار عن تقصيرهم الذى وبخوا عليه : أى إننا لم نستطع أن نكون في شئ يعتد به من أمر ديننا لاستضعاف الكفار لنا فعجزنا عن القيام بواجبات الدين بين أهل مكة ، وهذه حجة لم تقبلها الملائكة ، ومن ثم ردوا عليهم المنذرة فقالوا لهم :

(ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟) وترحلوا إلى قطر آخر من الأرض

تقدرون فيه على إقامة الدين وتحرروا أنفسكم من رق الذل الذي لا يليق بالؤمن ، ولا هو من خصاله .

(فأولئك مأواهم جهنم) أى إن أولئك الذين فصلت حالهم القطيعة نُسكِنهم في الآخرة جهنم لتركهم ما كانت مفروضا عليهم ، إذ كانت الهجرة واجبة في صدر الإسلام .

(وساءت مصيرا) أى وقُبِحت جهنم مصيرا لهم ، لأن كل ما فيها يسوهم ، وفي هذا إيماء إلى أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة دينه كما يجب لبعض الأسباب ، أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأحوم على العبادة وجبت عليه الهجرة . أما المقيم في دار الكفر ولا يُمنع ولا يُؤذى إذ هو عمل بدينه وأقام أحكامه بلا نكير فلا يجب عليه أن يهاجر ، كما هو مشاهد من المسلمين المقيمين في بلاد الإنكيز الآن ، إلى أن الإقامة فيها ربما كانت سببا من أسباب ظهور محاسن الإسلام وإقبال الناس عليه .

(إلا للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) أى إن أولئك الذين اعتذروا عن عدم إقامة دينهم وعدم الفرار به هجرة إلى الله ورسوله غير صادقين في اعتذارهم . أما الاستضعاف الحقيقي فهو عذر مقبول كأولئك الشيوخ الضعفاء والعجزة كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام ، والنساء كأم الفضل أم عبد الله بن عباس ، والولدان كعبد الله المذكور وغيره .

(لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) أى لأنهم قد ضاقت بهم الحيل فلم يستطيعوا ركوب واحدة منها ، وُعُمِت عليهم الطرق فلم يهتدوا طريقا منها ، إما للجز كمرض وزمانة ، وإما للفقر ، وإما للجهل بمسالك الأرض ومضائقها بحيث لو خرجوا لهلكوا كما قالوا في أمثالهم « قتلت أرض جاهلها » وقد أترعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : كنت أنا وأبى من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون إلى الهجرة سبيلا ، والمراد بالولدان هنا المراهقون الذين قربوا من البلوغ وعقلوا ما يعقل

الرجال والنساء فيلحقون بهم في التكليف بوجوب الهجرة معهم ، أو أن تكليفهم هو تكليف أوليائهم بإخراجهم من ديار الكفر .

(فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) أى إن أولئك المستضعفين الذين لم يهاجروا للعجز وتقطع الأسباب يرجى أن يعفو الله عنهم ولا يؤاخذهم بالإقامة في دار الكفر .
وفي هذا إيماء إلى أن العفو مطبوع فيه غير مجزوم به ، وإلى أن أمر الهجرة مشدد فيه ولو باستعمال الحيل والبحث عن مضايق السبل ، وبذا لا ينجذع أحد ممن يجب وطنه نفسه . فيعد ما ليس بمانع مانعا .

وهذا الرجاء الذى تنفيذه (عسى) بالنسبة إلى المخاطب ، أولئها هنا للتهيئة والإعداد : أى إنه تعالى يئدُّهم ويهيئهم لعفوه ، وفي هذا رمز إلى تعظيم أمر الهجرة ، وإلى أن تركها جرم عظيم ، وإلى أنه ينبغي أن يترصدها الفرصة السانحة ويعلق قلبه بها .
(وكان الله عفواً غفورا) أى وكان شأن الله تعالى العفو عن الذنوب التى لها أعذار صحيحة بعدم المأخذة عليها ، ومغفرتها بسترها وعدم فضيحة صاحبها فى الآخرة .

ثم رغب سبحانه فى أمر الهجرة ونشط المستضعفين لما جرت به العادة من أن الإنسان يتهيب الأمر المخالف لما اعتاده وأنس به ، ويتخيل مصاعب ومشقات لا توجد إلا فى خياله ، وأن ما يتصوره بعض الناس من عسر الهجرة لا محل له وأن عسرها إلى يسر فقال :

(ومن يهاجر فى سبيل الله يحد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة) أى إن من يهاجر فى سبيل الله : أى لقصد رضاه وإقامة دينه كما يجب وكما يحب الله تعالى ، يحد فى الأرض سيلاً يرغم به أنوف من كانوا مستضعفين له ، وماوى يصيب فيه الخير والسعة فوق النجاة من الاضطهاد والذل .

وفي هذا وعد للمهاجرين فى سبيله بتسهيل سبل العيش لهم وإزغابهم أعداءهم والظفر بهم .

وبعد أن وعد سبحانه من يهاجر بالظفر بما يحب ، ومن وجدان السبل ميسورة أمامه ، ومن سعة العيش - وعد من يموت في الطريق قبل وصوله دار الهجرة بالأجر العظيم الذي ضمنه له عز وجل إذا كان يقصد بهجرته رضا الله ونصرة رسوله في حياته ، وإقامة سنته بعد وفاته ، وكان مستحقا لهذا الأجر ولومات بعد أن تجاوز عتبة الباب ولم يُصب تعباً ولا مشقة ، فإن نية الهجرة مع الإخلاص كافية لاستحقاقه له كما في الحديث « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » قال :

(ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) وفي إيهام هذا الأجر وجعله حقا واجبا عليه تعالى لإيذان بعظم قدره وتأكيد ثبوته ووجوبه ، والله تعالى أن يوجب على نفسه ما يشاء ، وليس لغيره أن يوجب عليه شيئا ، إذ لا سلطان فوق سلطانه .

وما أعظم الفارق بين هذا الوعد المؤكد وبين وعد تارك الهجرة لضعف أو عجز بأنهم محل رجاء وطمع عند الله .

(وكان الله غفورا رحيمًا) أي وكان شأن الله الغفران أزلا وأبداً لأمثال هؤلاء المهاجرين الذين دعاهم إيمانهم لترك أوطانهم لإقامة دينه واتباع سبيله ، والرحمة الشاملة لهم بمغفقه وإحسانه .

روى ابن جرير عن ابن جبير « أنها نزلت في جندب بن ضمرة وكان بلنّه قوله تعالى - إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم - الآية وهو بمكة حين بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسلمها فقال لبنيه : احملوني فأني لست من المستضعفين وإني لأهتدى إلى الطريق ، وإني لأبئت الليلة بمكة فحملوه على سرير وتوجهوا به إلى المدينة ، وكان شيخا كبيرا فأتاهم بالتعميم (موضع قرب المدينة) ولما أدركه الموت أخذ يصفق بيديه على شمالك ويقول : اللهم هذه لك وهذه لرسولك صلى الله عليه وسلم ، أبايعك على ما بايع عليه رسولك ، ولما بلغ خبر موته الصحابة رضى الله عنهم قالوا لبنيه مات بالمدينة فزلت » وروى غير ذلك .

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن من سار لأمر فيه ثواب كطلب علم وحج وكسب حلال ومات قبل الوصول إلى التقصد فله هذا الحكم .

أخرج البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من خرج حاجاً فأت كعب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ، ومن خرج معتمراً فأت كعب له أجر للمعتمر إلى يوم القيامة ، ومن خرج غازياً في سبيل الله فأت كعب له أجر الغازي إلى يوم القيامة » .

السبب في شرع الهجرة في صدر الاسلام

شُرعت الهجرة في صدر الإسلام لأسباب ثلاثة تتعلق بحال الفرد وحال الجماعة :
 (١) البعد عن الاضطهاد في أمور الدين بإقامة شعاره بحيث يكون المسلم حراً في تصرفه كما يعتقد ، فكل شخص يظن أنه ربما يُفْتَن عن دينه أو يكون ممنوعاً من إقامته ، يجب عليه أن يهاجر منه إلى مكان لا خطر فيه على نفسه ولا على دينه ، فإن لم يفعل ذلك فقد ارتكب إثماً كبيراً ، وحمل وزراً عظيماً .

(٢) تلاقى الدين والنفقة فيه ، وقد كان ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حين كان إرسال الدعاة والمرشدين من قبله متعذراً لتصدى المشركين لهم وحرمانهم من أداء وظائفهم لما لهم من القوة والبطش ، وهذا الحكم في كل من يقيم ببلد ليس فيه علماء يقيمون أحكام الدين ، عليه أن يهاجر إلى بلد يتلقى فيه أمور دينه وأحكام شريعته .

(٣) أنه يجب على جماعة المسلمين أن تكون لهم دولة قوية تنشر دعوة الإسلام وتقيم أحكامه وحدوده وتحمي دعائه وأهله من عدوان العادين ، فإذا خيف على هذه الدولة من غارة الأعداء وجب على المسلمين أينما كانوا أن يشدوا أزرها حتى تقوى وتقوم بما يجب عليها ، مهما بدت دارهم وشط مزارهم ، وإلا كانوا راضين بضعفها ومعيئين لأعداء الإسلام على إبطال الدعوة وتشريد الدعاة .

وقد كانت هذه الأسباب موفورة قبل فتح مكة ، فلما بشر الله فتحها وقوى

الإسلام على الشرك في جزيرة العرب كلها ودخل الناس في دين الله أفواجا وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف الجزيرة وغيرها من يعلم الناس شرائع الإسلام زالت هذه الأسباب ، وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فأنفروا » رواه أحمد والشيخان ، وإذا وجد أحد الأسباب الثلاثة للقدمة في أى عصر وجبت الهجرة وأهمها اعتداء الكفار على بلاد المسلمين وخوف استيلائهم عليها .

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١) وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُبِينًا (١٠٢) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُمُودًا وَهَلَىٰ جُنُوبَكُمْ ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

تفسير المفردات

ضربتم في الأرض : أى سافرت فيها ، لأن المسافر يضرب الأرض برجليه وعصاه أو بقوائم راحلته ، والقصر بالفتح من القصر (كعنب) ضد الطول ، وقصرت الشيء :

جعلته قصيرا ، والجناح : التضيق من جُنِحَ البعير إذا انكسرت جوانحه (أضلاعه) لتقل حمله ، يفتنكم : يؤذوكم بقتل أو غيره ، إقامة الصلاة : الذكر الذي يدعى به للدخول فيها ، والأسلحة : واحدها سلاح ، وهو كل ما يقاتل به كالسيف والخنجر والسدس والبندقية من أسلحة العصر الحاضر ، قضيت الصلاة : أى أدبتموها ، فأقيموا الصلاة : أى اثبتوا بها مقومة تامة الأركان والشروط ، كتبنا موقوتا : فرضا منجما فى أوقات محدودة لا بد من أدائها فيها .

المعنى الجملى

كان الكلام فى سابق الآيات فى الجهاد والحث عليه لإقامة الدين وحفظه وإيجاب الهجرة لأجل ذلك ، وتوبيخ من لم يهاجر ن أرض لا يقدر على إقامة دينه فيها ، والجهاد يستلزم السفر ، وذكر هنا أحكام من سافر للجهاد أو هاجر فى سبيل الله إذا أراد الصلاة وخاف أن يُفْتَنَ عنها ، فبين أنه يجوز له أن يقصر منها وأن يصلى جماعتها بالطريقة التى ذكرت فى الآية الثانية من هذه الآيات .

الايضاح

(وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) أى وإذا سافرتم أى سفر فليس عليكم تضيق ولا ميل عن محبة الدين إذا قصرتم الصلاة : أى تركتم شيئا منها فتكون قصيرة ، بشرط أن تخافوا فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الأسر أو غيرها ، وليس هذا خاصا بزمن الحرب بل إذا خاف للصلى قطاع الطريق كان له أن يقصر هذا القصر ، وليس هذا هو قصر الصلاة الرباعية فى السفر المبين فى كتب الفقه ، إذ هذا مأخوذ من السنة المتواترة بل المراد هنا القصر فى صلاة الخوف المذكور فى الآية الأولى والمبين فى الآية التى بعدها وفى سورة البقرة بقوله تعالى « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا » .

فالآية التى هنا بصدد القصر من عدد الركعات بأن تصل طائفة مع الإمام ركعة

واحدة فإذا أتمتها تأتى الطائفة الأخرى وهى التى كانت تحرس الأولى فصلى معه الركعة الثانية ، وآية البقرة فى القصر من هيئة الصلاة بالترخيص فى عدم إقامة صورتها ، بأن يكتفى المشاة والركبان بالإيماء عن الركوع والسجود .

صلاة القصر فى السفر وشرطها

كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر والعصر والمساء فى السفر ركعتين ركعتين وكذلك فعل أبو بكر وعمر وسائر الصحابة ، فى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فى السفر لا يزيد على ركعتين ، وأبى بكر وعمر وعثمان - يسنى فى صدر خلافته ، وإلا فثمان قد أتم فى آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التى أنكرت عليه ، وقد خرَّج لفعله تأويلات اهـ .

قال ابن القيم وأحسن ما اعتذر به عن عثمان أنه قد تزوج ببنى ، والمسافر إذا أقام فى موضع وتزوج فيه أتم صلاته فيه وهو قول الحنفية والمالكية .

وقد روى الشيخان عن عائشة قالت « فُرِضَتِ الصلاةُ ركعتين ركعتين ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد فى صلاة الحضر وأُقرَّت صلاة السفر » .

وقال عمر بن الخطاب : صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان ، والعيد ركعتان ، تمامٌ غيرُ قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افتري ، وكان قد سأل النبى صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » .

وقال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف فى القرآن ولا نجد صلاة السفر فى القرآن (يعنى صلاة الرباعية ركعتين) فقال له ابن عمر : يا أخى إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإِنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل .

فالحق ما عليه الحنفية وغيرهم من وجوب القصر فى السفر خلافاً للشافعية الذين أجازوا الإتمام .

وشرط القصر في الصلاة والإفطار في رمضان أن يكون السفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها يسير الإبل ومشى الأقدام بالاعتقاد في البر وجرى السفينة والريج معتدلة في البحر ، لحديث أنس أنه قال حين سئل عن قصر الصلاة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين » رواه أحمد ومسلم وأبو دارد ، وقدره الشافعي بمسيرة يومين ، وحقق المرحوم أحمد الحسيني بك في كتابه [دليل للمسافر] أن هذه المسافة تقدر بنحو ٨١ كم عند الحنفية ، وبنحو ٨٩ كم لدى الشافعية والمالكية والحنابلة ، وعلى هذا فالمسافر من القاهرة إلى طنطا فافوقها يقصر الصلاة عند الحنفية لأن المسافة بينهما ٨٧ كم وإلى المحطة التي تليها (شبرا الخيمة) لدى المذاهب الثلاثة لأن المسافة بينهما ٩٣ كم .

كيفية صلاة الخوف

ثم بين سبحانه ما قبله من النص المجلد الوارد في مشروعية القصر وبيان كيفية عند الضرورة ، وذكر هذا البيان في القرآن واكتفى فيما عداه بالبيان بطريق السفة لمزيد الحاجة إليه ، لما فيه من كثرة التفسير عن الهيئة الأصلية فقال :

(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم) أى وإذا كنت أيها الرسول في جماعتك من المؤمنين وأردت أن تقم بهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك بعد أن تجملهم طائفتين ، ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو يحرسون المصلين خوفا من الاعتداء ، وليحمل الذين يقومون معك في الصلاة أسلحتهم ولا يدعوها وقت الصلاة ، لتلا يضطروا إلى المكائفة عقبها مباشرة أو قبل إتمامها فيكونوا مستعدين لها .

(فإذا سجدوا فليكونوا من وراءكم) أى فإذا سجد الذين يقومون معك في الصلاة فليكن الذين يحرسونكم من خلفكم ، إذ أحوج ما يكون المصلي للحراسة حين السجود لأنه لا يرى من يهجم به .

ويجب حينئذ أن يكون الباقون مستعدين للقيام مقامهم والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما صلوا ، وهو قوله :

(ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) أى ولتأت الطائفة الأخرى الذين لم يصلوا لاشتغالهم بالحراسة فليصلوا كما صلت الطائفة الأولى ، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم في الصلاة كما فعل الذين من قبلهم .

وحكمة الأمر بالحذر للطائفة الثانية أن المدوّ قلّما يتنبه أول الصلاة لبده المسلمين فيها ، إذ هو إذا رآهم صفا ظن أنهم قد اصطفوا للقتال واستعدوا للحرب والنزال ، فإذا رآهم سجدوا علم أنهم في صلاة ، فيخشى أن يميل على الطائفة الأخرى عند قيامها في الصلاة كما يترصّ ذلك بهم عند كل غفلة .

وقد بين الله تعالى علة الأمر بأخذ الحذر والسلاح حتى في الصلاة بقوله :

(ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) أى تمنى أعداؤكم الذين كفروا بالله وبما أنزل عليكم لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم التي بها بلاغكم في سفركم بأن تشغلكم صلاتكم عنها فيميلون حينئذ عليكم ويحملون حملة واحدة وأنتم مشغولون بالصلاة واضعون السلاح تاركون حاية المتاع والزاد فيصيبون منكم غيرة فيقتلون من استطاعوا قتله ويتهبون ما استطاعوا نهبه فلا تغفلوا عنهم .

وقد يعرض لبعض المحاربين أعذار يشق فيها حل السلاح ومن ثم رخص في تركه لصاحب المعركة قال :

(ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم) أى ولا إثم عليكم في وضع أسلحتكم إذا أصابكم أذى من مطر تمطرونه فيشق عليكم حمل السلاح مع ثقله في ثيابكم ، وربما أفسد الماء السلاح إذ يجعله يصدأ ، أو إذا كنتم مرضى بالجراح أو غير الجراح من العلال ، ولكن يجب عليكم في جميع الأحوال أن تأخذوا حذركم ولا تغفلوا عن أنفسكم ولا عن أسلحتكم وأمتعتكم ، فإن عدوكم لا يغفل عنكم ولا يرحمكم ، والضرورات تقدر بقدرها .

(إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً) بما هذاكم إليه من أسباب النصر بأخذ الأثمة والحذر والاعتصام بالصبر والصلاة رجاء ما عند الله من التوبة والأجر .

فهذا العذاب المهين هو عذاب غلب للمسلمين وانتصارهم عليهم إذا قاموا بما أمرهم الله تعالى به ، ويؤيده قوله تعالى « إِنَّهُمْ يَأْتُمُونَكَ أَتَأْمُنُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ » وقوله : « فَأَيُّ الْوَعْدِ يُعَدُّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ »

روى البخارى أن هذه الرخصة التى فى الآية نزلت فى عبد الرحمن بن عوف وكان جريحاً ، وروى أحمد والحاكم والبيهقى عن ابن عياش الزرقى قال « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عُشْفَانِ فاستقبلنا للشركون وعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرثهم ثم قالوا يأتى عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فنزل جبريل بين الظهر والعصر بهذه الآيات (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الحديث ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع « أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو (اتجأه مراقبة له) فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً فأتوا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الثانية التى بقيت من صلاته فأتوا فلم يهمهم » وسميت هذه النزوة ذات الرقاع ، لأنها هبت أقدامهم فلقوا على أرجلهم الرقاع وانلحق .

وقد قال بهذه الصلاة ألقه الصحابة عليهم الرضوان على وابن عباس وابن مسعود وابن عمرو وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو موسى ، ومن فقهاء الأمصار مالك والشافعى وغيرهما .

(فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم) أى فإذا أدبتم الصلاة على هذه الصورة فاذكروا الله تعالى فى أنفسكم بتذكروا وعلمه بنصر من ينصرونه

في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة ، وبألسنتكم بالحد والتكبير والدعاء وعلى كل حال تكونون عليها من قيام في المسابقة والمقارعة ، وعود للرمي أو المصارعة ، واضطجاع من الجراح أو الخداعة ، فذكر الله مما يقوى القلوب ويغنى الهمم ، ويجعل متاعب الدنيا حقيرة ومشاقها سهلة ، والثبات والصبر يعقبهما الفلاح والنصر كما قال تعالى في سورة الأنفال « إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » .
والخلاصة : إننا أمرنا بالذكر على كل حال نكون عليها في الحرب كما يدل على ذلك السياق ، فأجدر بأن نؤمر به في حال السلم ، إلى أن المؤمنين في جهاد مستمر وحروب دائمة ، فهم تارة يجهدون الأعداء ، وأخرى يجهدون الأهواء ، ومن ثم أمرهم الله بالذكر في كثير من الآي كقوله « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ » لما في ذلك من تربية النفس وصفاء الروح وتذكر جلال الله وعظمته ، وأن كل شيء هين في سبيله وابتغاء مرضاته .

وقد روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قل : لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها جزاء معلوما ، ثم عذر أهلها في حال المنذر ، غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه ، إلا منلوا على عقله فقال : فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم : أي بالليل والنهار في البر والبحر ، وفي السفر والحضر ، والنفى والفقر ، والسقم والصحة ، والسر والعلاية ، وعلى كل حال اهـ .

(فإذا أطأنتم فأقيموا الصلاة) الاطمئنان : السكون بعد اضطراب وأزعاج : أي .
فإذا سكنت قلوبكم من الخوف وأنتم بعد أن تضع الحرب أوزارها فأدوا الصلاة بتعديل أركانها ومراعاة شرائطها ولا تقصروا من هيئتها كما أذن لكم حال الخوف .

ثم علل وجوب المحافظة على الصلاة حتى في وقت الخوف ولو مع القصر منها فقال (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) يقال وقت العمل يقته ووقته توقيتا إذا جعل له وقتا يؤدي فيه : أي إن الصلاة كانت في حكم الله فرضا مؤكدا في أوقات .

محدودة لا بد من أدائها فيها بقدر الإمكان ، فأداؤها في أوقاتها مع القصر بشرطه خير من تأخيرها لتزدي تامة كاملة .

والحكمة في توقيتها في تلك الأوقات للملومة أن الأشياء إن لم يكن لها وقت معين لا يحافظ عليها الجرم الفغير من الناس .

إلى ما في هذا النوع من الذكر للذهب للنفس من التربية العملية للأمة الإسلامية ، بأن تلزم أداء أعمالها في أوقات معينة مع عدم المودة فيها ، ومن قصر فيها في تلك الأوقات الخمسة في اليوم واليلة فهو جدير بأن ينسى ربه ويفرق في بحار النفلة .

ومن قوى إيمانه وزكت نفسه لا يكتفى بهذا القدر القليل من ذكر الله ومناجاته بل يزيد عليه من التوافل ما شاء الله أن يزيد .

والخلاصة : إن الصلوات الخمس إنما كانت موقوتة لتكون مذكرة للمؤمن بربه في الأوقات المختلفة ، لئلا تحمله النفلة على الشر أو التقصير في الخير ، ولمن يريد الكمال في النوافل والأذكار أن يختار الأوقات التي يرى أنها أوفق بماله .

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِنَاءِ الْقَوْمِ ، إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونًا فَإِنَّهُمْ يَأْمُونُ كَمَا تَأْمُونُ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٠٤)

تفسير المفردات

الوهن : الضعف ، والابتغاء : الطلب .

المعنى الجملى

كان الكلام فيما سلف في شأن الحرب وما يقع فيها ، وبيان كيفية الصلاة في أثنائها ، وما يلاحظ فيها إذا كان المد ومتأهباً للحرب من اليقظة وأخذ الحذر وحل

السلاح في أفتائها ، وبين في أثناء السياق شدة عداوة الكفار لهم وتربصهم غفلتهم وإهمالهم ليقصوا بهم .

وهنا نهي عن الضعف في لقاءهم ، وأقام الحجة على كون للمشركين أجدر بالخوف منهم ، لأن ما في القتال من الألم وللشفقة يستوى فيه المؤمن والكافر ، ويمتاز للمؤمن بأن له من الرجاء في ربه ما ليس عند الكافر ، فهو يرجو منه النصر والموتة ، ويعتقد أنه قادر على إنجاز وعده ، كما يرجو منه الثوبة على حسن بلائه في سبيله وقوة الرجاء تخفف الآلام ، وتنسيه التعب والنصب .

الإيضاح

(ولا تهنوا في ابتلاء القوم) أى ولا تضعفوا في طلب القوم الذين ناصبوك العداوة بل عليكم أن تستمدوا لقتالهم بعد الفراغ من الصلاة مع أخذ الحذر وحمل السلاح عند أدائها ، وذلك في معنى الأمر بالمجهود .

وسر هذا أن الذى يوجه همه إلى الحاجة تشتد عزيمته وتعلو همته ، أما الذى يلتزم الدفاع فحسب فإنه يكون خائر المزينة ضعيف القوة .

(إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون) أى إن ما ينالك من الآلام ينالهم منه مثله ، فهم بشر مثلكم ، وهم مع هذا يصبرون ، فالك لا تصبرون وأنتم أولى منهم بالصبر ؟ وبين سبب هذا بقوله :

(وترجون من الله ما لا يرجون) من ظهور دينكم الحق على سائر الأديان الباطلة ومن الثواب الجزيل والنعيم المقيم في الآخرة .

إلى أنه تعالى قد وعدكم إحدى الحسينين النصر : أو الجنة بالشهادة إذا نصرتم دينه ودافعتم عن حماه ، وهذا الوعد من الرحمن مع خلوص الإيمان يدعوان إلى الرجاء والأمل ويضاعفان العزيمة ، ويمحنان صاحبهما على العمل بصبر وثبات .

أما اليأس من هذا الوعد الكريم فإنه يكون ضعيف العزيمة ميت الهمة ،

ينقلب عليه الجزع والفتور ، فإن تساوت في الآلام قد فضلتموه في الثقة بحسن العاقبة ، فأنتم أجدر منهم بالإقدام والجرأة .

(وكان الله عليا حكما) وقد ثبت في واسع علمه ومضت به سننه أن العاقبة للمتقين والنصرة لهم على الكافرين ، ماداموا عاملين بهديه سائرين على الطريق التي وضعها لنصرة الحق على الباطل من الأخذ بالأسباب وكثرة العدد والعدد ، فإذا هم فعلوا ذلك كانوا أشد منهم قهلا وأحسن منهم نظاما ، وبذا يفوزون بالمطلوب وبحسن العاقبة .

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْغَافِلِينَ خَصِيمًا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٦) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الدِّينِ يُحْتَابُونَ أَنْفُسَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَافًا أَثِيمًا (١٠٧) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨) هَآؤُنْهُمْ هُوَ الَّذِي جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (١٠٩) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١١) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيثًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (١١٢) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصْرِوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٣)

تفسير المفردات

بما أراك الله : أى بما عرفك وأوحى به إليك ، خصيا : أى تخاصم وتناضل عنهم ، يختانون أنفسهم : يخونونها ويتكفون ما يخالف الفطرة مما يعود عليهم بالضرر ، والمجادلة أشد الخصامة ، والوكيل : هو الذى يوكل إليه الأمر فى الحفظ والحماية ، والمراد بالسوء هنا : ما يسوء الإنسان به غيره ، وبالظلم : ما كان ضرره خاصا بالعامل كالحلف الكاذب ، والاستغفار : طلب للمغفرة من الله مع الشعور بقبوح الذنب والتوبة منه ، والكسب : ما يجزئ منفعة أو يدفع مضرة ، والإثم الذنب ، والخطيئة : الذنب غير المتعمد ، والإثم ما يصدر عنه مع ملاحظة أنه ذنب ، يرم به : أى يقذفه به ويسنده إليه ، احتمال : كلف نفسه أن تحمل ، والبهتان : الكذب على غيرك بما يبهت منه ويتحير عند سماعه .

المعنى الجملى

بعد أن حذر الله المؤمنين من المنافقين أعداء الحق وأمرهم أن يستمدوا لمجاهدتهم خوف أن يطمسوا معالم الحق ويهلكوا أهله - أمرهم هنا أن يقوموا بحفظ الحق ولا يجاهوا فيه أحدا .

روى ابن جرير عن قتادة : أن هؤلاء الآيات أنزلت فى شأن طُعْمَةَ بن أُبَيْرٍ وكان رجلا من الأنصار ، ثم أحد بنى ظَفَرٍ مَرَّقَ درعا لعمه كان ودية عنده ، ثم قذفها على يهودى كان يشاهم يقال له زيد بن السمين ، فجاء اليهودى إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يهتف ، فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر ، جاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليعذروا صاحبهم وكان نبي الله عليه الصلاة والسلام قد هم بقبول عذره حتى أنزل

الله في شأنه (ولا تجادل النخ) وكان طعمة قذف بها بريئا ، فلما بين الله شأن طعمة نافق وخلق بالشركين بمكة فأنزل الله فيه (ومن يشاقق الرسول) الآية .

الايضاح

(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) أى إنا أنزلنا إليك هذا القرآن بتحقيق الحق وبيانه ، لأجل أن تحكم بين الناس بما أعلمك الله به من الأحكام .

(ولا تكن للفاشين خصيا) أى ولا تكن لمن خان خصما : أى خاصا ومدافعا تدافع عنه من طالبه بحقه الذى خان فيه .

وخلاصة ذلك — إن عليك ألا تتهاون في تحرى الحق اغتارا بلعن الفاشين وقوة جدّهم في الخصومة ، لئلا تكون خصيا لهم وتقع في ورطة اللطاع عنهم ، ويؤيد هذا حديث أم سلمة « إنا أنا بشر وإنكم تختصمون إلّى ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى بنحو ما أسمع ، فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » .

(واستغفر الله) مما يمرض لك من شؤون البشر وأحوالهم بالميل إلى من تراه ألحن بحجته ، أو الركون إلى مسلم لأجل إسلامه تحسينا للظن به ، فهذا ونحو صورته صورة من أتى ذنبا يوجب الاستغفار وإن لم يكن متعمدا للزيف عن العدل ، والتحيز للخصم . وفي هذا من زيادة الحرص على الحق والتشديد فيه ما لا ينفى ، حتى كأن مجرد الالتفات إلى قول المخادع يجب الاحتراس منه .

كما أن فيه إيماء إلى أن الاعتقاد الشخصي والميل الفطرى والدينى لا ينبغي أن يظهر لما أترى في مجلس القضاء ، وإلى أن القاضي لا يساعد من يظن أنه صاحب الحق ، بل عليه أن يساوى بين المتخاصمين في كل شيء .

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم في هذه القضية قبل نزول الآيات ولم يعمل بنير ما يمتد أنه تأييد للحق ، لكنه أحسن الظن في أمر بين له علام النيوب حقيقة الواقع فيه ، وما ينبغي له أن يعامل به ذويه .

ثم رغبهم في الغفرة فقال :

(إن الله كان غفورا رحيما) أى إنه تعالى مبالغ في الغفرة والرحمة لمن استغفره .
(ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم) هذا الخطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الناس وأكملهم مبالغة في التحذير من هذه الخلة الممودة في كثير من الأحكام ، وسمى خيانة غيرهم خيانة لأنفسهم ، لأن ضررها عائد إليهم ، والذين يختانون هم هذا السارق ومن عاونه ، لأنه شريك له في الإثم والخيانة ، ولهم نظراء في كل زمان ومكان .

وخلاصة المعنى — لاتدافع عن هؤلاء الخونة ولا تساعدكم عند التخاصم .

(إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما) المراد بعدم الحب البغض والسخط : أى إن الله يبغيض من اعتاد الخيانة وألقت نفسه اجترار السيئات وضريت عليها ولم يُعِدَّ للعقاب الإلهي الرهبة والخشية التي ينبغي أن يفكر مثله فيها ، وإنما يجب الله أهل الأمانة والاستقامة .

ثم بين أحوال الخائنين ، ونهى عليهم أفضلهم فقال :

(يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول) أى إن شأن هؤلاء الخوانين أنهم يستخفون من الناس عند اجترارهم الآثام إما حياة وإما خوفا من ضررهم ، ولا يستخفون من الله ولا يستحيون منه بتركها لضعف إيمانهم ، إذ الإيمان يمنع من الإصرار وتكرار الذنب ولا تقع الخيانة من صاحبه إلا عن غفلة أو جهالة عارضة لا تدوم ، فمن يعلم أن الله يراه في حنادس الظلمات لا بد أن يترك الذنب والخيانة حياة منه تعالى وخوفا من عقابه ، وهو تعالى شاهدهم حين يدبرون ليلا ما لا يرضى من القول ، تبرئة لأنفسهم وربي غيرهم بجرمتهم .

ثم توعدهم على عظيم جرمتهم فقال :

(وكان الله بما يعملون محيطا) أى حافظا لأعمالهم ، لا يهرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، فلا سبيل إلى نجاتهم من عقابه .

ثم حذر المؤمنين من مساعدة هؤلاء الخوانين والحذب عليهم فقال :

(هاتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا) أى يا هؤلاء أنتم جادلتم عنهم وحاولتم تبرئتهم في الحياة الدنيا ، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ، يوم يكون الخضم والحاكم هو الله تعالى المحيط بأعمالهم وأحوالهم وأحوال الخلق كافة ؟ أى فلا يمكن أن يجادل هناك أحد عنهم ولا أن يكون وكيلا بالخصومة لهم ، فلى المؤمنين أن يراقبوا الله تعالى في مثل ذلك ولا يظنوا أن من أمكنه أن ينال الفوز والحكم له وأخذ من قضاة الدنيا بغير حق ، يمكنه أن يظفر به في الآخرة « يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ » .

في الآية إيماء إلى أن حكم الحاكم في الدنيا لا يميز للمحكوم له أن يأخذ به إذا علم أنه حكم له بغير حقه ، كما أن فيها توبيخا وتقريعا لأولئك الذين أرادوا مساعدة بنى إسرائيل على اليهودى .

ثم رغب في التوبة من الذنوب وحث عليها فقال :
 (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيمًا) أى ومن يعمل قبيحا يسوء به غيره ، أو يظلم نفسه بفعل معصية تختص به كالحلف الكاذب يجد الله غفارا لذنوبه ، رحيمًا متفضلا عليه بالصفو والمغفرة .

وفي ذلك حث وترغيب لطعمة وقومه في التوبة والاستغفار ، كما أن فيها بيانا للمخرج من الذنب بعد وقوعه ، وفيها تحذير من أعداء الحق والعدل الذين يحاولون هدمهما ، وهما أسس الشرائع .

والراد بوجودان الله غفورا رحيمًا : هو أن التائب المستغفر يجد أثر المغفرة في نفسه بكرامة الذنب وذهاب داعيته ويجد أثر الرحمة بالرغبة في الأعمال الصالحة التي تطهر النفس وتزيل الدرن منها .

ثم حذر من فعل الذنوب والآثام وذكر عظيم ضررها فقال :
 (ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه) أى ومن يعمل الإثم ويرآه قد كسبه وانتفع به فإنما كسبه وبال على نفسه وضرر لا تقع له فيه ، كما يخطر على بال من يجمل عواقب الآثام في الدنيا والآخرة ، من فضيحة للاسم ومهانة له بين الناس وعند الحاكم

العادل كما وقع لأصحاب هذه القصة الذين نزلت في شأنهم هذه الآيات ، ومن خزي في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

(وكان الله عليا حكيما) أى إنه تعالى بطله الواسع حدد للناس شرائع يضرهم تجاوزها ، وبحكمته جعل لها عقابا يضر المتجاوز لها ، فهو إذاً يضر نفسه ولا يضر الله شيئا .

(ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً) أى ومن يكسب ذنباً خطأ بلا تعدد أو إثماً يصدر عنه مع ملاحظة أنه ذنب ثم يبرى نفسه وينسبه إلى برىء . ويزعم أنه هو الذى كسبه فقد كلف نفسه وزر البهتان بافترائه على البرىء واتهامه بإياه .

وقد فشا هذا بين المسلمين في هذا الزمان ، ولم يكن لهذا من سبب إلا ترك هداية الدين وقلة الوازع النفسى والتغلة عن الأوامر والنواهي التى جاءت بها الشريعة .
وبعد أن ذكر المختارين أنفسهم ومحاولتهم زحزحة الرسول صلوات الله عليه عن الحق ، بين فضله ونعمته عليه فقال :

(ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمحت طائفة منهم أن يضلوك) أى إنه تعالى بفضله ورحمته عليك صرف نفوس الأشرار عن الطمع في إضلالك والممّ بذلك ، لأنه إذا توجهت همّهم إلى التلبس بكلّ شخص ومحاولة صرفه عن الحق ، احتاج إلى طائفة من الوقت لمقاومتهم وكشف حيلهم وتمييز تلبسهم حتى تتمحص الحقائق وينجلي الرشد من النّى ، فيضيع وقت هو في أشد الحاجة إليه لصرفه في عمل نافع ، ومن ثمّ تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم ورحمه بصرف كيد الأشرار عنه وزحزحته عن صراط الله الذى أقامه عليه .

والخلاصة — إنه لولا فضل الله عليك بالنبوة والتأييد بالعصمة ورحمته لك بيان حقيقة الواقع لمحت طائفة منهم أن يضلوك عن الحكم العادل المنطبق على حقيقة القضية في نفسها ، ولكنهم قبل أن يطمعوا في ذلك ويهموا به جاءك الوحي ببيان الحق وإقامة أركان العدل والمساواة فيه بين جميع الخلق .

(وما يضلون إلا أنفسهم) بانحرافهم عن الصراط السوي الذي هدام الإسلام إليه
(وما يضرونك من شيء) وقد عصمك الله من الناس ومن اتباع الهوى
في الحكم بينهم .

(وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) علمت مما سلف أن الكتاب هو القرآن ،
والحكمة : فقه مقاصد الدين وأسراره ووجه موافقتها للقطرة وانطباقها على سنن الاجتماع
البشري ومصالح الناس في كل زمان ومكان .

(وعليك ما لم تكن تعلم) من الكتاب والشرعة ، وخصوصا ما تضمنته هذه
الآيات من العلم بحقيقة الواقعة التي تخصم فيها بعض المسلمين مع اليهودى .

(وكان فضل الله عليك عظيما) إذ أرسلك للناس كافة ، وجعلك خاتم النبيين ،
واختصك بنعم كثيرة ومزايا لا تدخل تحت حصر ، فيجب أن تكون أعظم الناس
شكرا له ، كما يجب على أمتك مثل ذلك ليكونوا خير أمة أخرجت للناس قدوة لغيرهم
في جميع انظريات .

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا (١١٥)

تفسير المفردات

النجوى: للسارة بالحديث ، أو هو جمع واحد نجي بمعنى المتناجين : أى المتسارنين
للرؤف : مانعه النفوس وتقره وتلقاه بالقبول ، وبني الشيء : طلبه ، وللشاقة : العادة

والخاتمة مأخوذة من الشَّقِّ كأن كل واحد من المتعادين يكون في شق غير الذي فيه الآخر .

المعنى الجملى

لا يزال الحديث في الذين يختافون أنفسهم ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهم طعمة بن أبيرق ومن أراد مساعدته من بنى جلدته .

الايضاح

(لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) أى لاخير في كثير من تناجى أولئك الذين يُسرُّون الحديث من جماعة طعمة الذين أرادوا مساعدته على اتهام اليهودي وبهته ومن سائر الناس ، ولكن الخير كل الخير في نجواى ، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ، وإنما قال في كثير لأن من النجوى ما يكون في الشؤون الخاصة كالزراعة والتجارة مثلا فلا توصف بالشر ولاهى مقصودة من الخير ، وإنما المراد بالنجوى الكثيرة للنفي عنها الخير هى النجوى في شؤون الناس ومن ثم استثنى منها الأشياء الثلاثة التى هى جماع الخير للناس .

والكتاب الحكيم يحمل النجوى مظنة الإثم والشر ، ومن ثم خاطب الله المؤمنين بقوله « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَفْتَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْمُذْوَنِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » .

والسرّ في كون النجوى مظنة الشر في الأكثر أن العادة قد جرت بحسب إظهار الخير والتحدث به في اللأ . وأن الشر والإثم هو الذى يُذكر في السر والنجوى ، وفي الأثر « الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس » .

وقد استثنى الله من النجوى التى لاخير في أكثرها أمورا ثلاثة ، لأن خيريتها أو كمالها تتوقف على السكبان وجمل التعاون عليها سرا والحديث فيها نجوى .

فَالصَّدَقَةُ وَهِيَ مِنَ الْخَيْرِ قَدْ يُؤْذِي إِظْهَارُهَا التَّصَدَّقَ عَلَيْهِ وَيُضَعُّ مِنْ كَرَامَتِهِ ، وَمَنْ
ثُمَّ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ « إِنَّ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِيَ ، وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتَوَاتَوْهَا الْفُقَرَاءُ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » .

وقد يكون الجهر بالأمر بها والحث عليها أشد إيداء وإهانة من إيتائه إياها جهرا ولومع
الإخلاص وإبتناء مرضاة الله .

وكذلك الأمر بالمعروف على مسمع من الناس فكثيرا ما يستاء منه المأمور به
ولاسيما إذا كان الأمر من أقرانه لأنه يرى في أمره إياه استعلاء عليه بالعلم والفضل
واتهاما له بالتقصير أو الجهل ، فن ثم كانت التجوى به أبعد عن الإيداء ، ومثله الإصلاح
بين الناس ، فإنه ربما ترتب على إظهاره والتحدث به كثير من الشر ، ألا ترى أن
بعض الناس إذا علم أن ما يطلب به من الصلح كان بأمر فلان من الناس لا يستجيب
ولا يقبل ، أو يصد عنه الرضا به ذكره بين الناس وعلمه بأنه كان بسى وتواطؤ .

أخرج البيهقي عن أبي أيوب الأنصارى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له
« يَا أَيُّهَا أَيُّوب ، أَلَا أدلك على صدقة خير لك من حُمْرِ النَّعَمِ ؟ فقال بلى يا رسول الله ،
قال تَصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا ، وَتَقَرَّبَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا » وعن عبد الله بن عمر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ » .

(ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما) أى ومن يفعل هذه
الأعمال الثلاثة من الطاعات لوجه الله وطلب مرضاته فإن الله سيؤتيه الثواب العظيم
والأجر الجزيل ، وإنما تنال مرضاة الله بالشئ إذا فعل على الوجه الذى يحصل به الخير
ويتم به النفع الذى شرع لأجله ، وبذا ترقى روح الفاعل له ارتقاء متصل به إلى ذلك
الفضل وتنال قربا معنويا من الله وتصير أهلا للجزاء الأوفى فى حياة أشرف من هذه
الحياة وأرقى .

والخلاصة — إن ابتغاء مرضاته إنما تطلب بالإخلاص وعدم إرادة السعة والرياء كما يفعل المتأخرون من الأغنياء (تصدقنا . أعطينا . منحنا . عملنا وعملنا) هؤلاء إنما يبتغون الربح بما يبذلون أو يصلون لا مرضاة لله تعالى . ولذلك يشق عليهم أن يكون خفيا ، وأن يخلصوا في الحديث عنه نجيا ، لأن الاستفادة منه يجذب القلوب إليهم ، وتسخير الناس لخدمتهم ، ورفعهم لمكانتهم ، إنما تكون بإظهاره لهم ليعلموا الرجاء فيهم . وبعد أن وعد الله بالجزاء الحسن من يتناجون بالخير ويتبعون نفع الناس مرضاة الله عز وجل — أوعد الذين يتناجون بالشر ويبتغون ما يكيّدون به للناس فقال :

(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) أى ومن يشاقق الرسول بارتداده عن الإسلام وإظهار عدائته له من بعد ما ظهرت له الهداية على لسانه وقامت عليه الحجة ويتبع سبيلا غير سبيل أهل الهدى — نوله ما تولى : أى تركه وما اختار لنفسه ونكاهه إلى ما توكل عليه .

وفى هذا بيان لسنة الله في عمل الإنسان ، وإيضاح لما أوتيته من الإرادة والاستقلال والعمل بالاختيار ، فالوجهة التي يتولاها ويختارها لنفسه يوليها الله إياها : أى يجعله واليا لها وسائرا على طريقها ، فلا يجد من القدرة الإلهية ما يحبره على ترك ما اختار لنفسه بحسب الاستعداد والإدراك وعمل ما يرى أنه خير له وأنفع في عاجله أو آجله أو فيه مامعا ، ثم ندخله جهنم ونعذبه أشد العذاب ، لأنه استحب العمى على الهدى وعاند الحق واتبع الهوى ، وما أقبحها عاقبة لمن تفكروا تدبرا وقد اشترط في هذا الوعيد أن يتبين له الهدى أما من لم يتبين له فلا يدخل فيه

وهم أصناف : فمنهم من نظر في الدليل ولم يظهر له الحق وبقى متوجها إلى طلبه بتكرار النظر والاستدلال مع الإخلاص وهذا معذور غير مؤاخذ ، ومنهم من لم تبلغه الدعوة الإسلامية أو بلغته مشوهة معكوسة ككثير من أهل أوروبا في العصر الحاضر ، وحال هؤلاء كحال من سبقهم ، ومنهم من اتبع الهدى تقليدا لمن يثق به كأبائه وخاصة أهله ،

وهذا لم يتبين له الهدى ، ولذلك يتركه إلى كل ما يقره عليه أهله ورؤساؤه من البدع والضلالات .

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٦) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَانَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (١١٧) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ : لَا تَخِذْنِ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨) وَلَا ضَلَمَ وَلَا مَتْنَبَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَتَّكِبْ أَدَانِ الْأَنْعَامِ ، وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٩) يَمْدَهُمْ وَيُنَبِّهُ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠) أُولَئِكَ مَاؤَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (١٢١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ؟ (١٢٢)

تفسير المفردات

يدعون : أى يتوجهون ويطلبون منها للمعونة لحيية غيبية لا يعقل الإنسان معناها ، إلا إنانا : أى أمواتا ، والعرب تطلق على الميت أتنى لضعفه وعجزه ، والشيطان هو الخبيث المؤذى من الجن والإنس ، والمريد والمارد من مرد على الشئ إذا مرن عليه حتى صار يأتيه بلا تكلف ، والمراد أنه مرد على الإغواء والاضلال أو تمرد واستكبر عن الطاعة ، واللعن : هو الطرد والإبعاد مع السخط والإهانة ، والنصيب : الحصة والسهم من الشئ ، والمفروض : المعين ، والأمانى : جمع أمنية ، يقال تمنى الشئ إذا أحب أن يكون له وإن لم يتخذله أسبابه ، والتمنى : تقدير شئء فى النفس وتصويره فيها سواء أكان عن تخمين وظن أم كان عن رؤية وبناء على أصل ، ولكنه يطلب فيها بينى على الخلدس والتخمين وما لاحقيقة له ،

البتك : القطع ، وسيف بانك : أى قاطع والتبتيك : التطعيم ، والترور : الباطل ، والمحيص : المهرب والمحاص ، يقال : وقعوا فى حَيْصٍ بَيْصٍ وفى حاص ياص : أى فى أمر يصسر التخلص منه .

المعنى الجملى

علت فيما سلف أن قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك النخ نزلت فى شأن طُعْمَةُ بن أبيرق سارق الدرع ورميه اليهودى بسرقة ، وأن قوله : ومن يشاقق الرسول النخ نزلت فى ارتداده عن الدين ولحقه بالمشركين ، وهنا ذكر أنه لو لم يرتد لم يكن محروما من رحمة الله ولكنه بارتداده صار بينه وبين رحمة حجاب أيما حجاب فإن كل ذنب يجوز أن يغفره الله للناس إلا ذنب الشرك ، فإن صاحبه مطرود من عفوه ورحمته .

الإيضاح

(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) تقدم هذا النص بينته فى غرض آخر من هذه السورة ، وأعاد هنا مرة أخرى ، لأنه إنما ترجى الهداية والوعظة بإبراز الممانى التى يراد إبداعها فى نفوس السامعين فى كل سياق يقصد فيه توجيهها إليهم وإعدادها لقبولها ، ولن يتم ذلك إلا ب تكرار المقاصد الأساسية من تلك الممانى حتى تتمكن فى النفوس بذلك التكرار ، ومن ثم ترى رجال الدين والسياسة الذين عرفوا سنن الاجتماع وفهموا طبائع البشر وأخلاقهم يكررون فى خطبهم ومقالاتهم ، أغراضهم ومقاصدهم التى ينشرونها فى الصحف والكتب ، فإن الذهن إذا تكرر عليه مدح الشيء أو ذمه أثر فيه .

المعنى — أكد الله لعباده أنه لا يغفر البتة لأحد أشرك به سواء ، وأنه قد يغفر لمن يشاء من الذين مادون الشرك من الذنوب فلا يمنهم عليه .

ذاك أن الشرك هو مقتضى فساد الأرواح وضلال العقول ، فكل خير يلابسه لا يقوى على إضاعاف مفاسده وأثامه والعروج بها إلى جوار ربها ، إذ أنها تكون

موزعة بين شركاء يحولون بينها وبين الخلوص إليه عز وجل ، والله لا يقبل إلا ما كان خالصا له .

وبعض الناس ممن يسمون أنفسهم بالموحدين يفعلون كما يفعل سائر المشركين ، فيدعون حين يشتد الكرب ويعظم الخطب غير الله وحده أو مع الله ولا يسمون عملهم دعاء ، بل يسمونه توسلا واستشفاعا ، ويسمون من يدعونهم أولياء وشفعاء ، ولو لم يكن منهم إلا هذا الدعاء لقضاء الحاجات ، وتفرج الكربات ، لكفى ذلك عبادة وشركا بالله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « الدعاء هو العبادة » رواه أبو داود : أى إن العبادة جدّ العبادة إنما تكون فى الدعاء الذى يفيض على اللسان من قرارة النفس حين وقوع الخطب ، واشتداد الكرب ، وهذا ما تسمعه من أصحاب الحاجات ، عند حدوث الملمات ، وفى هياكل العبادات ، ولدى قبور الأموات ، فكل ذلك يمثل الخشوع والخضوع ، وبذرف من العين الدموع « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ » .

وما عدا هذا الدعاء من العبادات ، جُلّه يفعل بالتعليم ، ويكون فى الغالب خاليا من الشعور الذى به يكون القول أو الفعل عبادة ، إذ هو خال من معنى العبادة وروحها وهو الشعور بالسلطة الغيبية التى هى وراء الأسباب المادية ، ولا سيما الأدعية التى تكون فى الصلوات أو فى غير الصلوات ، إذ ترى الحافظ لما يحرك بها لسانه وقلبه مشغول بشواغل أخرى ، فمثل هذا لا يمثل العبادة الحقّة التى تملأ القلب نورا ، والنفس استسلاما وخضوعا ، والروح طهارة وركاء .

(ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلّالا بعيدا) أى ومن يشرك بالله شيئا فيدعوه معه . ويذكر اسمه مع اسمه ، أو يدعوه وحده ملاحظا أنه يقربه إليه زلفى — فقد ضلّ عن القصد ، ويعدّ عن سبيل الرشد ضلّالا بعيدا فى سبيل الفؤاية ، لأنه ضلال يفسد العقل ، ويكدر صفاء الروح ويحمله يخضع لمبدئ مثله ، ويخضع أمام مخلوق يحاكيه ، ويكون عبد المخرافات والأوهام .

وخلاصة ما تقدم :

(١) إن الشرك في العبادة الذي يتجلى في الدعاء ، هو أقوى أنواع الشرك ، لأنه يكون باعتماد ناثيء عن وجدان حاكم على النفس مستعبد لها .

(٢) إن دون هذا — الشرك المبني على الفكر والنظر الذي يحتاج فيه صاحبه بالشبهات ، المنزعة من تشبيه الخالق بالخلق ، وقياسه على ظلمة الملوك ، كقولهم : إن الإنسان الخاطيء لا يليق أن يخاطب الإله العظيم مباشرة ، بل عليه أن يتخذ له وليا يكون واسطة بينه وبينه ، كما يتخذ آحاد الرعية الوسائط إلى الملوك والأمراء من المقربين إليهم .

ومثله من يشرك في ربوبية الله باتخاذ بعض المخلوقين شارعين يحلون له ما يرون تحليله ويحرمون عليه ما يرون تحريمه فيتهمهم في ذلك .

(٣) إن الجزاء في الآخرة يكون تابعا لما تكون عليه النفس في الدنيا من سلامة العقيدة ، ومقدار درجة الفضيلة ، التي يلازمها فعل الخيرات ، أو فساد الفطرة وخطأ العقيدة ، والتدنس بالردية ، التي يلازمها فعل السيئات .

(٤) إن الناس متفاوتون فيما بين ذلك من درجات ودركات ، أحسنها الشرك وأعلاها التوحيد ، ولكل منهم صفات تناسبها ، فلو جاز أن يغفر الشرك ويجعل صاحبه مع التبيين والصديقين والملائكة المقربين لكان ذلك نقضا لسنة الله التي لا تبديل فيها ولا تغيير .

(إن يدعون من دونه إلا إنانا) أى هؤلاء للشرك لا يدعون لقضاء حاجتهم وتفريج كربهم إلا أمواتا فقد كانوا يظنون الموتى يدعونها كما يفعل ذلك كثير من أهل الكتاب ومسلمي هذه القرون ، أو إلا إنانا كاللات والعزى ، وقد كان لكل قبيلة صنم يسمونه أئى بنى فلان

(وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أى وما يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا ، إذ هو الذى أمرهم بعبادتها وأغرام بها ، فكانت طاعتهم له عبادة .

(لنه الله) أى أبعد الله عن رحمته وفضله ، فإنه داعية الشر والباطل فى نفس الإنسان بما يوسوس فى صدره ويمدحه ويمتثله .

(وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا) النصيب للفروض هو ما للشيطان فى نفس كل أحد من الاستعداد للشر ، إذ ما من إنسان إلا يشعر من نفسه بوسوسة الشيطان ، فإن لم يكن بالشرك فى المصيبة والإصرار عليها أو الرياء فى العبادة ، لكن الله أخبر أنه ليس له سلطان على عباده المخلصين ، وقد جاء فى القرآن والحديث ما يدل على هذا .

والخلاصة — إن الشيطان خلق متبردا على الحق ، بعيدا من الخير ، مفرى بإغواء البشر وإضلالهم .

(ولأضلنهم ولأمننهم) إضلال الشيطان لمن يضلهم هو صرفهم عن العقائد الصحيحة ، وشغلهم عن الدلائل للوصلة إلى الحق والهدى ، وتمنيته لهم: ترينه لهم الاستعجال بالذات الحاضرة والتسويق بالتوبة والعمل الصالح .

والخلاصة — إن من شأن الشيطان ومقتضى طبعه إضلال العباد وشغلهم بالأمانى الباطلة ، كرحمة الله للمجرمين بغير توبة ، والخروج من النار بعد دخولها بالشفاعاة ، وتزيين لذات الحياة الماجلة على ثواب الآجلة ونعيمها .

(ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) أى ولأمرنهم بالضلال فليقطعن آذان الأنعام بموجب أمرى ، والمراد به ما كانوا يفعلونه من قطع آذان بعض الأنعام لأصنامهم كالبحائر التى كانوا يقطعون آذانها أو يشقونها شقا واسعا ويتركون الحمل عليها ، وهذا من سخيف أعمالهم الوثنية الدالة على ضعف عقولهم .

(ولأمرنهم فليغيرن خلق الله) تغيير خلق الله وسوء التصرف فيه شامل للتغيير الحسى كالخصاء ، وروى ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك ، وللتغيير للمنوى. وروى أيضا عن ابن عباس وغيره ، وعلى هذا فالمراد بخلق الله دينه ، لأنه دين الفطرة وهى

الخلقة قال تعالى : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ » أى لأنه يراد به تغيير الفطرة الإنسانية عما فطرت عليه من الميل إلى النظر والاستدلال وطلب الحق وتربيتها وتويعدها الأباطيل والذائل والمنكرات ، فإله قد أحسن كل شيء خلقه ، وهؤلاء يفسدون ما خلق الله ويطمسون عقول الناس .

والخلاصة — إن الدين الفطرى الذى هو من خلق الله وآثار قدرته ليس هو مجموع الأحكام التى جاء بها الرسل ليبلنوها للناس ، بل هو ما أودعه الله فى فطرة البشر من توحيده والاعتراف بقدرته وجلاله ، وهو ما أشار إليه فى الحديث « كل مولود يولد على الفطرة » .

ومن أهم أسس هذا الدين الفطرية السبوبة للسلطة النبية التى تنتهى إليها الأسباب ، وتقف دون الوصول إلى حقيقتها المقول .

(ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا) أى ومن ينبع الشيطان وسوسته وإغوائه وهو البعيد من أسباب رحمة الله وفضله ، فقد خسر خسرانا ظاهرا فى الدنيا والآخرة ؛ إذ أنه يكون أسير الأوهام والخرافات ، يتخطى فى عمله على غير هدى ، ويقوته الافتناع التام بما وهبه الله من العقل والمواهب الكسبية التى أوتىها الإنسان وميز بها من بين أصناف الحيوان .

(يعدم ويمتنعهم) فيعد الناس الفقر إذا هم أغفوا شيئا من أموالهم فى سبيل الله ، ويوسوس لهم بأن أموالهم تنفذ أو تقل ويصبحون قراء أذلاء ، ويعدم التنى والثروة حين الإغراء بالتمار ، ويمد من يفره بالتعصب لرأيه وإيذاء مخالفه فيه من أهل دينه للجهل والشبهة ويمد الصيت .

ويؤيد هذه الوعود بالأمانى الباطلة يلقىها إليهم .

ويدخل في وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من أوليائه من الإنس ، وهم قراء السوء الذين يزبنون للناس الضلال والمعاصي ويمدونهم في الطغيان وينشرون مذاهبهم الفاسدة وآراءهم الفضالة التي يبتغون بها الرفعة والجاه والمال ، وهؤلاء يوجدون في كل زمان ومكان .
(وما يعدم الشيطان إلا غرورا) أى وما يعدم الشيطان إلا باطلا يفترون به ولا يملكون منه ما يمحبون ، فيزين لهم النفع في بعض الأشياء وهي مشتملة على كثير من الآلام والمضار ؛ فالزاني أو المقامر أو شارب الخمر يخجل إليه أنه يتمتع بالآذات بينما هو في الحقيقة يتمتع بلذائذ وقتية تعقبها آلام دنيوية طويلة المدى ، وخيمة العواقب ، إلى عذاب أخروي لا يعلم كنهه إلا من أحاط بكل شيء علما .

وبعد أن بين حال أولياء الشيطان وما يعدم به الشيطان - ذكر عاقبتهم فقال :
(أولئك مأواهم جهنم ولا يمدون عنها محيصا) أى أولئك الذين يبعث بهم الشيطان بوسوسته ، أو بإغواء دعاة الباطل من أوليائه ، مأواهم جهنم لا يمدون عنها مهربا يفرّون إليه ، إذ هم بطبيعتهم ينجذبون إليها ويتهاقنون عليها تهافت القراش على النار ، فصلى وجوههم وجنوبهم وظهرهم .

ثم بعد ذلك ذكر عاقبة من لا يستجيب دعوة الشيطان ولا يصيبخ لأمره ونهيهِ فقال :
(والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا) أى إنهم سيتمتعون بالنعيم اللقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، وذلك هو الفوز العظيم لمن سمى نفسه عن دنس الشرك ، فلم يجعل الله أندادا ولم تحيط بها الخطيئة في صباحها ومساءنها في غدوها ورواحها .

ثم ذكر أن ما وعدهم به هو الوعد الحق الذي لا شك فيه فقال :
(وعد الله حقا ، ومن أصدق من الله قيلا ؟) أى ذلك الذي وعدهم الله به هو الوعد الحق ، فهو القادر على أن يعطي ما وعده بفضلله وجوده ، وواسع كرمه ورحمته ، وأما وعد الشيطان فهو غرور من القول وزور ، إذ هو عاجز عن الوفاء فهو يدلى إلى

أوليائه يبطله ، فحقه ألا يستجاب له أمر ولا نهي ، ولا تُسمع له نصيحة ، فوساوسه أباطيل ، وسراب بقيعة يحسبه الظنّان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا .

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ
وَلَا يَحِذِرْهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٢٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
مِنْ ذِكْرٍ أَوْ أَمْنٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
شَيْئًا (١٢٤) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (١٢٥) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (١٢٦)

تفسير المفردات

الأمانى ، واحدها أمنية : وهى الصورة التى تحصل فى النفس ، من تمنى الشئ .
وتقديره ، وكثيرا ما يطلق التمنى على ما لا حقيقة له ، ومن ثم يعبرون به عن الكذب كما
قال عثمان رضى الله عنه : ماتعتيت ولا تمنيت منذ أسلت . وليا : أى بلى أمره ويدفع
العقاب عنه ، ولا نصيرا : أى ينصره ويتقذه مما يحل به ، والتقير والنفرة : النكته التى تكون
فى ظهر النواة ، وبها يضرب المثل فى القلة ، الحنيف : المائل عن الزيغ والضلال ، والخليل :
الحب لمن يحبه ، من الخلطة (بالضم) وهى اللودة والحبّة التى تتخلل النفس وتمازجها
قال شاعرهم :

قد تخلّلت مسلكَ الروح منى وبذا سى الخليل خليلا

محيطا : أى عالما بالأشياء قادرا عليها .

المعنى الجلى

بعد أن بين سبحانه في الآيات السالفة أن الشيطان يمدم ويمنيهم ، ويدخل في تلك الأمانى ما كان يمنيهم أهل الكتاب من الفرور بدينهم ، إذ كانوا يرون أنهم شعب الله الخالص ، ويقولون : إنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات ، وقد سرى لهم هذا الفرور من اتكالمهم على الشفاعات وزعمهم أن فضلهم على غيرهم من البشر بمن بعث فيهم من الأنبياء ، فهم يدخلون الجنة بكرامتهم لا بأعمالهم .

حذرنا في هذه الآيات الكريمات أن نكون مثلهم ، وكانت هذه الأمانى قد دبت إلى المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك قوله « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ » الآية ، فلضعفاء الإيمان من المسلمين في الصدر الأول ولأمثالهم في كل زمان أنزلت هذه الموعظة ، ولو تدبروها لما كان لهذه الأمانى عليهم من سلطان . أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن موقوفا . « ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقَّره في القلب وصدقه العمل » وقال الحسن : إن قوما غرَّتهم المغفرة فخرجوا من الدنيا وهم مملوون بالذنوب ، ولو صدقوا لأحسنوا العمل .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال « التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى فقال اليهود للمسلمين : نحن خير منكم ، دينا قبل دينكم وكتابا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن على دين إبراهيم ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا . وقالت النصارى مثل ذلك ، فقال للمسلمون : كتابنا بعد كتابكم ونبينا بعد نبيكم ، وقد أيرتتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم ، فنحن خير منكم ، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا ، فأنزل الله ليس بآمانكم النج الآية « فأطج الله حجة المسلمين على من ناوأم من أهل الأديان الأخرى .

الإيضاح

(ليس بآمانكم ولا أمانى أهل الكتاب) أى ليس فضل الدين وشرفه ولا نجاة أهله به أن يقول القائل منهم : إن ديني أفضل وأكمل ، بل عليه أن يعمل بما يهديه إليه ، فإن الجزاء إنما يكون على العمل ، لا على التمنى والغرور : فليس أمر نجاتكم ولا أمر نجاة أهل الكتاب منوطاً بالأمانى فى الدين ، فالأديان لم تشرع للتفاخر والتباهى ، ولا تحصل فائدتها بالاتساق إليها دون العمل بها .
ثم أكد ذلك وبَيَّنَّه بقوله :

(من يعمل سوءاً يمحُ به) أى إن من يعمل سوءاً يلقى جزاءه ، لأن الجزاء بحسب سننه تعالى أثر طبعى للعمل ، لا يتخلف فى اتباع بعض الأنبياء وينزل بشيرهم كما يتوهم أصحاب الأمانى والظنون ، فعلى الصادق فى دينه أن يحاسب نفسه على العمل بما هداه إليه كتابه ورسوله ، ويحصل ذلك الميعار فى سعادته ، لا أن يحمل نُكُاتَهُ أن هذا الكتاب أكمل ، ولا أن ذلك الرسول أفضل .

روى « أنه لما نزل قوله (من يعمل سوءاً يمحُ به) راع ذلك أبا بكر وأخافه ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من ينتجُ مع هذا يا رسول الله ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أما تحزن ، أما تمرض ، أما يصيبك البلاء ؟ قال بلى يا رسول الله قال هو ذاك » .

وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله تعالى فشكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « سدّوا وقاربوا ، فإن فى كل ما أصاب المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة يُنكبها » والأحاديث بهذا المعنى كثيرة ، ومن ثم يرى عامة العلماء أن الأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها يكفر الله بها الخطايا .

ويرى بعضهم أن المصائب لا تنكسر إلا إذا أثرت في النفس تأثيراً صالحاً وكانت سبباً في قوة الإيمان وترك السوء والتوبة منه والرغبة في صالح العمل بما تعدته من العبرة فتكون مربيةً لعقله ونفسه ، أما إذا ضاعفت الذنوب كالمصائب التي تحمل صاحبها على الجزع ومهانة النفس وضمف الإيمان إلى ذنوب أخرى لم يكونوا ليقتروها لولا المصيبة فلا تنكسر شيئاً من الخطايا بل تزيد .

(ولا يمد له من حون الله ولياً ولا نصيراً) أى من يعمل السوء ويستحق العقاب عليه لا يمد له ولياً غير الله يتولى أمره ويدفع الجزاء عنه ، ولا نصيراً ينصره ويقضه بما يحل به ؛ لا من الأنبياء الذين تفاخر بهم ولا من غيرهم من المخلوقات التي اتخذها بعض البشر آلهة وأرباباً ، فكل تلك الأمانى تكون أضغاث أحلام ، وإنما يكون النذار في ذلك على الإيمان والأعمال كما قال :

(ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فيها) أى ومن يعمل كل ما يستطيع عمله من الأعمال التي تصلح بها النفوس في أخلاقها وآدابها وأحوالها الاجتماعية ، سواء كان العامل ذكراً أو أنثى وهو مطمئن القلب بالإيمان - فأولئك الماملون المؤمنون بالله واليوم الآخر يدخلون الجنة بركاء أنفسهم وطهارة أرواحهم ولا يظلمون من أجور أعمالهم شيئاً ولو حقيراً كالفقير . وفي هذه الآية وما قبلها من العبرة والموعظة ما يهدم صروح الأمانى التي يأوى إليها الكسالى وذوو الجهالة من المسلمين الذين يظنون أن الله يعجز عن أن يمسى نفسه مسلماً ويفضله على اليهودى والنصرانى لأجل هذا القلب ، فالذين يفخرون بالانتساب إليه وقد نبذوه وراء ظهورهم وحرموا الاهتداء بهديه ، هم في ضلال مبين .

وبعد أن بين سبحانه أن النجاة والسعادة منوطان بصالح الأعمال مع الإيمان أردف ذلك ذكر درجات السكّال فقال :

(ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) أى لا أحد أحسن ممن جعل قلبه خالصاً لله وحده ، فلا يتوجه إلى غيره في دعاء ولا رجاء ، ولا يحجل بينه وبينه حجاباً

من الوسطاء والشفعاء ، ولا يرى في الوجود إلا هو ، ويعتقد أنه سبحانه ربط الأسباب بالمسببات ، فلا يطلب شيئا إلا من خزائن رحمته ، ولا يأتي بيوت هذه الخزائن إلا من مسالكها ، وهي السنن والأسباب التي سنها في الخليقة .

وهو مع هذا الإيمان الكامل والتوحيد الخالص ، محسن للعمل متحلّ بأحسن الأخلاق والفضائل .

وقد عبر عن توجه القلب بإسلام الوجه ، لأن الوجه أعظم مظهر لما في النفس من إقبال وإعراض ، وسرور وكآبة ، وما فيه هو الذي يدل على ما في السريرة .

(واتبع ملة إبراهيم حنيفا) أى واتبع إبراهيم في حنيفيته التي كان عليها ، بميله عن الوثنية وأهلها ، وتبنيه مما كان عليه أبوه وقومه منها ، قال تعالى : « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ . إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ . وَجَعَلْنَاهُ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » .

(واتخذ الله إبراهيم خليلا) أى اصطفاه الله لإقامة دينه في بلاد غلبت عليها الوثنية ، وأفسد الشرك عقول أهلها ، وقد بلغ من الزلنى عند ربه ماصح به أن يسمى خليلا ، فقد اختصه بكرامة ومنزلة تشبه الخليل لدى خليله ، ومن كانت له هذه المنزلة كان جديرا أن تتبع ملته وتؤتسى طريقته .

ونخلاصة — إنه من عليه بسلامة الفطرة وقوة العقل وصفاء الروح وكال المعرفة وفنائه في التوحيد .

ثم ذكر ما هو كالملّة لما سبق بقوله :

(والله ما في السموات وما في الأرض) أى إن كل ما في السموات والأرض ملك له ومن خلقه ، مهما اختلفت صفات المخلوقات ، فجميعها ملوكه عابدة له خاضعة لأمره .

(وكان الله بكل شيء محيطا) إحاطة قهر وتسخير ، وإحاطة علم وتدبير ، وإحاطة وجود ، لأن هذه الموجودات ليس وجودها من ذاتها ولا هي ابتدعت نفسها بل وجودها

مستند من ذلك الوجود الأعلى ، فالوجود الإلهي هو المحيط بكل موجود ، فوجب أن يُخْلِصَ له الخلق ، ويتوجه إليه العباد .

وقد جاءت هذه الآية خاتمة لما تقدم لقوائد :

(١) بيان الدليل على أنه المستحق وحده لإسلام الوجه له والتوجه إليه في كل حال لأنه هو المالك لكل شيء ، وغيره لا يملك لنفسه شيئاً .

(٢) نفي ما يتوهم في اتخاذ الله إبراهيم حليلاً من أن هناك شيئاً من المقاربة في حقيقة الذات والصفات .

(٣) التذكير بقدرته تعالى على إنجاز وعده ووعيده في الآيات التي قبلها ، إذ من له مافي السموات والأرض خلقاً وملكاً فهو أكرم من وعد .

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْمِنِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٣٧) وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ، وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَامِلًا تَحْمِلُونَ خَيْرًا (١٣٨) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَمْدُلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُلْقَةِ ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٣٩) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٤٠)

تفسير المفردات

يستفتونك : أى يطلبون منك الفتيا ، يُفتيكم : يبين لكم ما أشكل عليكم ، يقال : أفتاه إفتاءً وفتيًا وفتوى ، وأفتيت فلانا رؤياه عبرتها له ، ما كتب لمن : أى ما فرض لمن من اليراث ، وأن تقوموا : أى تَعْمَلُوا عناية خاصة ، بالقسط : أى بالعدل ، خافت : أى توقفت ما تكره بوقوع بعض أسبابه ، أو ظهور بعض أماراته ، نشوزا : ترضا وتكبرا ، إعراضا : ميلا وانحرافا ، فلا جناح : أى لا إثم ولا حرج ، أحضرت الأنفس الشح : أى إن الشح حاضر لها لا يتيب عنها ، المعلقة التى ليست مطلقة ولا ذات بعل ، من سمته : من غناه ، واسما : غنياً .

المعنى الجملى

كان الكلام أول السورة في الأحكام المتعلقة بالنساء واليتامى والقريبة ، ومن قوله : واعبدوا الله إلى هنا في أحكام عامة في أسس الدين وأصوله وأحوال أهل الكتاب والمناقبين والقتال - ثم عاد الكلام هنا إلى أحكام النساء لشعور الناس بالحاجة إلى زيادة البيان في تلك الأحكام ، فالآيات السالفة أوجبت مراعاة حقوق الضعيفين : المرأة واليتيم وجعلت للنساء حقوقاً مؤكدة في المهر والإرث ، وحرمت ظلمهن ، وأباحت تعدد الزوجات وحددت المدد الذى يحل منهن حين الخوف من عدم الظلم ، ولكن ربما يحدث لهم الاشتباه في بعض الوقائع المتعلقة بها كأن يقع الاشتباه في حقيقة العدل الواجب بين النساء ، هل يدخل العدل في الحب أو في لوازمه من زيادة الإقبال على المحبوبة والتبسط في الاستمتاع بها أولاً ، وهل يحل للرجل أن يمنع القيمة ما كتب الله لها من الإرث حين يرغب في نكاحها ؟ وبماذا يصلح امرأته إذا أرادت أن تفدى منه ؟ - كل هذا مما تشتد الحاجة إلى معرفته بعد العمل بتلك الأحكام ، فمن ثم جاءت هذه الآيات مبينة أتم البيان لتلك .

أخرج ابن جرير قال : كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه ، ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئا ، فلما نزلت آيات الموارث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل ، فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء فانتظروا ، فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بُدٌّ ، ثم قالوا سلوا ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية .

الإيضاح

(ويستفتونك في النساء) أى يطلبون منك الفتيا في شأنهن ببيان ما غرض وأشكل من أحكامهن ، من جهة حقوقهن المالية والزوجية ، كالعدل في المعاملة حين العشرة ، وحين الفقرة والنشوز .

(قل الله يفتيك فيهن) بما يوحيه إليك من الأحكام في كتابه .
(وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان) أى ويفتيكم في شأنهن ما يتلى عليكم في الكتاب مما نزل قبل هذا الاستفتاء في أحكام معاملة يتامى النساء اللاتي قد جرت عادتكم ألا تعطوهن ما كتب لهن من الإرث إذا كان في أيديكم ، لولا يترك عليهن وترغبون في أن تنكحوهن بلطاهن والتمتع بأموالهن ، أو عن أن تنكحوهن لعدمتهن فلا تنكحوهن ولا تنكحوهن غيركم حتى يبقى ما لهن في أيديكم ، وقد كان الرجل منهم يضم اليتمية ومالها إلى نفسه ، فإن كانت جميلة تزوجها وأكل المال ، وإن كانت دمية فصلها عن الزوج حتى تموت فيرثها ، وما يتلى عليكم أيضا في شأن المستضعفين من الولدان الذين لا تعطونهم نصيبهم من الميراث ، وقد كانوا إما يورثون الرجال دون الأطفال والنساء .

والخلاصة — إن الذي يتلى عليهم في الضعيفين : المرأة واليتم هو ما تقدم في أول

السورة وأن الله يذكرهم بتلك الآيات المفصلة ليتدبروها ويتأملوا معانيها ثم يعملوا بها ، إذ قد جرت طبعان البشر أن يتضافلوا عن دقائق الأحكام والعقوبات التي ترجعهم عن أهوائهم وتؤنبهم على اتباع شهواتهم .

(وأن تقوموا لليتامى بالقسط) أى يفتيككم أن تقوموا لليتامى من هؤلاء النساء والولدان المستضعفين بالقسط ، بأن تهتموا بهم اهتماما خاصا وتُمنّوا بشأنهم ويمجروا العدل في معاملتهم على أكمل الوجوه وأنهم ، فإن ذلك هو الواجب الذى لا هوادة فيه ، ولا خيرة في شأنه .

ثم رغبهم في العمل بما فيه فائدة لليتامى ، وحبب إليهم النصبة فقال :
(وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما) أى وما تفعلوه من الخير لليتامى فهو مما لا يعزب عن علمه ، وهو مجازيكم به ولا يضيع عنده شيء منه .

(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) أى وإن توقعت من بعلها نشوزا وترضا عليها بما لاح لها من مخايل ذلك وأماراته ، بأن منعها نفسه ونفقتها والمودة والرحمة التي تكون بين الرجل والمرأة ، أو أذاها بسبب أو ضرب أو نحو ذلك ، أو إعراضا عنها بأن قلل من محادثتها ومؤانستها لبعض أسباب من طعن في سن أو دمامة أو شيء في الأخلاق أو الخلق أو ملال لها أو طمّوح إلى غيرها أو نحو ذلك .

والواجب عليها أن تثبت فيما تراه من أمارات الإعراض فر بما كان الذى شغلها عن مسامرتها والرغبة عن مباعلتها ، مسائل من مشاكل الحياة الدنيوية أو الدينية ، وهى أسباب خارجية لا دخل له فيها ، ولا تعلق لها بكرهاتها والجفوة عنها ، وحينئذ عليها أن تعذره ، وتصبر على ما لا تحب من ذلك ، أما إذا استبان لها أن ذلك لكرهاته إيّاها ورغبته عنها .

(فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) أى فلا بأس بهما في أن يصلحا بينهما صلحا كأن تسمح له ببعض حقها عليه في النفقة أو اللبث معها ، أو بمحقها كله فيها أو في أحدهما ، لتبقى في عصمته مُكرّمة ، أو تسمح له ببعض المهر ومتمة الطلاق أو بكل

ذلك ليطلقها كما جاء في قوله تعالى : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيهَا أَفْتَضَتْ بِرِ » وإنما يحل له ذلك إذا كان برضاها ، لاعتقادهما أن في ذلك الخير لها بلا ظلم لها ولا إهانة .

وقد روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها وكان لها منه ولد فقالت له : لا تطلقني ودعني أقوم على ولدي وتقسيم لي في كل شهرين ، فقال إن كان هذا يصلح فهو أحب إليّ ، فأقرها على ما طلبت .

(والصلح خير) من التسريح والفرق ، لأن رابطة الزوجية من أعظم الروابط وأحقها بالحفظ ، وميثاقها من أغلظ الميثاق .

وعروض الخلاف بين الزوجين وما يترتب عليه من نشوز وإعراض وسوء معاشرة من الأمور الطبيعية التي لا يمكن زوالها من البشر .

وأجل ما جاء في الإسلام لمنه هو المساواة بينهما في كل شيء إلا القيام برئاسة الأسرة ، لأنه أقوى من المرأة بدنا وعقلا وأقدر على الكسب وعليه النفقة كما جاء في قوله « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » .

فيجب على الرجل أن يماثرها بالمعروف وأن يتحرى العدل بقدر المستطاع .

(وأحضرت الأنفس الشح) أي إن النفوس عرضة له ، فإذا عرض لها داع من دواهي البذل ألم بها الشح والبخل ونهاها أن تبذل ما ينبغي بذله لأجل الصلح ، فالنساء حريصات على حقوقهن في القسم والنفقة وحسن العشرة ، والرجال حريصون على أموالهم أيضا ، فينبغي أن يكون التسامح بينهما كاملا ، إذ ما قد ارتبطا ارتباطا وثيقا بذلك الميثاق العظيم وأفضى بعضهما إلى بعض .

ثم رغب في بقاء الرابطة الزوجية جهد المستطاع قال :

(وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خيرا) أي وإن تحسنوا العشرة فيما بينكم وتتقوا أسباب النشوز والإعراض وما يترتب عليهما من الشقاق ، فإن الله كان خيرا بذلك لا يبغي عليه شيء منه ، فهو يجازي من أحسن الحسنى ويثيبه على ذلك .

ثم بين أن العدل بين النساء في حكم الاستحصال ، فلي الرجل أن يعمل جهد المستطاع قال

(وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) أى مهما حرصتم على العدل والمساواة بين المرأتين، حتى لا يقع ميل إلى إحداها ولا زيادة ولا نقص، فلن تستطيعوا ذلك ولو قدرتم عليه لما قدرتم على إرضائها به، ومن ثم رفع الله ذلك عنكم وما كلفكم إلا العدل فيما تستطيعون بشرط أن تبدلوا فيه وسعكم، لأن الباعث على الكثير من هذا الميل هو الوجدان النفسى والميل القلبي الذى لا يملكه المرء ولا يحيط به اختياره ولا يملك آثاره الطبيعية، ولهذا خفف الله ذلك عنكم وبين أن العدل الكامل غير مستطاع ولا يتعلق به تكليف.

(فلا تميلوا كل الميل) أى وإذا كان ذلك غير مستطاع فعليكم ألا تميلوا كل الميل إلى من تحبون منهم وتعرضوا عن الأخرى.

(فتدروها كالمعلقة) أى فتجعلوها كأنها ليست بالمتزوجة ولا بالمطلقة، فإن الذى يفرضه لكم من الميل هو ما لا يدخل فى اختياركم ولا يكون فيه تعمد التقصير أو الإهمال، أما ما يقع تحت اختياركم فعليكم أن تقوموا به، إذ لا هوادة فيه.

(وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما) أى وإن تصلحوا فى معاملة النساء وتتقوا ظلمهن وتفضل بضعهن على بعض فيما يدخل فى اختياركم كالتسليم والنفقة فإن الله يغفر لكم مادون ذلك مما لا يدخل فى اختياركم كالحب وزيادة الإقبال وغير ذلك. وفى الآية عظة وعبرة لمن يتأملها من عبَاد الشهوات الذين لا يقصدون من الزوجية إلا التمتع بالذات الحيوانية دون مراعاة أهم أسس الحياة الزوجية التى ذكرها الله فى قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً» ولا يلاحظون أمر النسل وإصلاح الندرية، هؤلاء السفهاء الذواقون الذين يكثر من الزواج ما استطاعوا، ولا باع لهم إلا الحب التنقل واللذات السابقة، ولا يخطر لهم أمر العدل فى بال - عليهم أن يتقوا الله ويفكروا فى ميثاق الزوجية وفى حقوقها المؤكدة وفى عاقبة نسلهم وشؤون ذريتهم وفى حال أمتهم التى تتألف من هذه البيوت المبنية على أسس الشهوات والأهواء وفى حال ذريتهم التى تنشأ بين أهبات متعديات.

ثم بين أن الفراق قد يكون فيه الخير إذا لم يمكن الوفاق فقال :

(وإن يفرقا بين الله كلًّا من سمته) أى وإن يفرق الزوجان اللذان يحافظان
 ألا يقبلا حدود الله ، بأن كره الرجل امرأته لدمامتها أو كرهها وأراد أن يتزوج غيرها
 أو كان عنده زوجان ولم يقدر على العدل بينهما - بين الله كلا منهما عن صاحبه بسمه
 فضله ووافر إحسانه وجوده ، فقد يسخر للمرأة رجلا خيرا منه ، كما يهيئ له امرأة أخرى
 تُحسِنه وترضيه وتقوم بشؤون بيته وأولاده ، ولن يكون كل منهما جديرا بعناية الله
 وإغناؤه عن الآخر ، إلا إذا التزما حدود الله ، بأن اجتهدا في الوفاق والصلح وظهر لهما
 بعد التفكير والتروى في الأسباب أنه غير مستطاع ، فافترقا وهما حافظان لكرامتهما عما
 يجعلهما عرضة للنقد ونهش العير ، فإن ذلك مما يرغب الناس فيهما ، لما يرونه فيهما
 من الأخلاق الفاضلة وعدم التلاحي والتناؤذ والهاجى واختلاق الأكاذيب ، فالرجل
 ذو الخلق الكريم إذا علم أن امرأة اختلفت مع بعلا لأنها لم تقبل أن تعيش مع من
 يُعرض عنها أو يترفع عليها بل أحببت أن تعيش معه بطريق عادة - رأى فيها أفضل
 صفات الزوجية .

و كذلك كرائم النساء وأولياؤهن يرغبون في الرجل إذا علموا أنه يسك المرأة
 بمعروف أو يسرحها بإحسان ولا يلجئته إلى الطلاق إلا الخوف من عدم إقامة حدود الله .
 (وكان الله واسعا حكيما) أى وكان الله ولا يزال واسع الفضل والرحمة ، حكيما فيما
 شرعه من الأحكام التي جعلها وفق مصالح العباد .

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ، وَلَئِنْ تَكْفُرُوا فَلَنْ يَكُونَ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣١) وَلِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٣٢) إِنَّ يَسْأَلُ يُدْهِمُكُمْ

أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بآخِرِينَ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (١٣٣) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَمِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيمًا بَصِيرًا (١٣٤)

المعنى الجملى

بعد أن أمر سبحانه بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين ، بين أنه ما أمر بهذه الأشياء لاحتياجه إلى أعمال العباد ، لأن كل ما فى السموات والأرض ملكه فهو مستغنى عنهم وقادر على إثابتهم على طاعته فيما شرعه لغيرهم ومصلحتهم ، بل ليزدادوا بتدبرها إيماناً يحملهم على العمل بها والوقوف عند حدودها .

الايضاح

(وَلَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ) خلقا وملكا ، فهو وحده مدبر الأكوان ، فلا يفتقر عليه الإغناء بعد الفقر ولا الإيناس بعد الوحشة إلى نحو هذا مما ينهى عظيم القدرة وكال الجود والإحسان .

(وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِلَّا كُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ) أى ولقد أمرنا من قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم من سالف الأمم كما أمرناكم بتقوى الله فى إقامة سننه وإقامة شريعته ، فبالأولى ترقى معارفكم ، وبالتالي تتركوا نفوسكم وتنظم مصالحكم الدينية والدنيوية .

(وَلِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ) أى وإن تكفروا أنعم الله وتبحدوا فضله وإحسانه فأعلموا أنه سبحانه مالك الملك والمسلوك لا يضره كفركم ومعاصيكم كما لا ينفعه شكركم وتقواكم ، وقد وصاكم بإيماهم بهما لزمتهم لا لحاجتهم .

ثم زاد ما سلف توكيدا فقال :

(وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا) أى وكان الله غنيا عن كل شيء بذاته . محمودا بذاته .

وكل صفاته ، فهو لا يحتاج إلى شكركم لتكميل نفسه « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » . وفي الحديث القدسي « يا عبادي إنكم لن تبلقوا ضُرِّي فتضروني ، ولن تبلقوا نفعي فتنتفعوني ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسأله ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل في البحر ، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيتكم بإياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » رواه مسلم .

ثم أعاد ما سلف لزيادة التوكيد فقال :

(والله ماني السموات وماني والأرض وكفي بالله وكفلا) أى له سبحانه ما فيها خلقا وملكا يتصرف فيها كيفما شاء إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة ، وكفي به قويا وكفيلا يوكل به أمر العباد في أرزاقهم وأقواتهم وسائر شؤونهم .

(إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين) أى إن يرد إفناءكم واستئصالكم من الوجود وإيجاد قوم آخرين من البشر يحلون محلكم في الحكم والتصرف فهو قادر على ذلك ، لأن كل ماني السموات والأرض فهو تحت قبضته وخاضع لسلطانه .

والخلاصة — إن إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان إنما هو لسبب غناه عن طاعتكم ، ولأن مشيئته لم تتعلق بهذا الإبقاء لحكم ومصالح أرادها سبحانه ، لا لعجز عن ذلك ، تعالى الله علوا كبيرا .

ومثل هذه الآية قوله تعالى « إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ » وقوله « وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ » .

وفي هذه الآيات تهديد للمشركين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقارمون دعوته ، وتنبيه للناس إلى التأمل في سنن الله التي جرت في حياة الأمم وموتها ، وإن هذه السنن إذا تعلق بها للشئنة وقعت لأحالة .

(وكان الله على ذلك قديرا) أى وكان الله قديرا على ذلك الإقناء وإيجاد خلق آخر، إذ بيده ملكوت كل شئ، لكنه لحكم يملها لم يتعلق بإرادته بذلك .
 (من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة) أى من يرد منك بسميه وجهاده فى حياته نعيم الدنيا بالمال والجاه ونحوها ، فعند الله ثواب الدارين معا بما أعطاكم من العقل والشعور وهداية الحواس ، فليكن أن تطلبوهما معا ، ولا تكتفوا بما هو أدناها وهو ما يفتى وتتركوا أعلاها وهو ما يبق ، مع أن الجمع بينهما هين ميسور لكم وهو تحت قدرتك وسلطانكم ، فن خطل الرأى أن تتركوا ذلك وترغبوا عنه ، بل عليكم أن تقولوا - ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقها عذاب النار - .
 وفى الآية إيماء إلى أن الدين يهذى أهله إلى السعادتين ، وإلى أن ثواب الدنيا والآخرة من فضله تعالى ورحمته .

(وكان الله سميعا بصيرا) أى وكان الله سميعا لأقوال عباده حين مخاطبتهم ومناجاتهم ، بصيرا بجميع أمورهم فى سائر حالاتهم ، فليعلم أن يراقبوه فى الأقوال والأفعال ، وبذا تركو نفوسهم وتقف عند حدود الفضيلة التى بها تستقيم أمورهم فى دنياهم ويستمدون لحياة أبدية فى آخرتهم يكون فيها نعيمهم وثوابهم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ، فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىٰ أَنْ تَمْدُلُوا ، وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا (١٣٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
 نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
 وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١٣٦)

المعنى الجملی

بعد أن أمر سبحانه بالقسط في اليتامى والنساء في سياق الاستفتاء فيهن ، لأن حقهن أكد وضعهن معهود - عمم الأمر هنا بالقسط بين الناس ، لأن قوام أمور الاجتماع لا يكون إلا بالعدل ، وحفظ النظام لا يتم إلا به وبما فيه من الشهادة لله بالحق ولو على النفس والوالدين والأقربين وعدم محاباة أحد لئلا أو لئله ، لأن العدل مقدم على حقوق النفس وحقوق القرابة وغيرها ، وقد كانت سنة الجاهلية محاباة ذوى القربى ، لأنه يُعزَّزُ بهم كما كانوا يظلمون النساء واليتامى لضعف وعدم الاعتزاز بهن .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) القوام : هو المبالغ في القيام بالشئ . والإتيان به مستوفيا تاما لا نقص فيه ، وقد أمر الله بإقامة الصلاة وإقامة الشهادة وإقامة الوزن بالقسط تأكيداً لكيدا للعناية بهذه الأشياء . أى فلتتجملوا العناية بإقامة القسط على وجهه . صفة ثابتة لكم راسخة في نفوسكم ، والعدل كما يكون في الحكم بين الناس ممن يوليه السلطان أو يحكمه الناس فيما بينهم ، يكون في العمل كالقيام بما يجب بين الزوجات والأولاد من النصفة والمساواة بينهم ، ولو سار المسلمون على هدى القرآن لكانوا أعدل الأمم وأقومهم بالقسط ، وقد كانوا كذلك زحوا من الدهر حين كانوا مهتدين بهديه ، ولكن قد خلف من بعدهم خائف نبذوا تلك الهداية وراء ظهورهم فصارت تضرب بهم الأمثال في ظلم حكمهم وسوء أحوالهم .

(شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) أى كونوا شهداء لله بأن تتحرروا الحق الذى يرضاه ويأمر به من غير مراعاة أحد ولا محاباة ، ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن يثبت بها الحق عليكم (ومن أقر على نفسه بحق فقد شهد عليها ،

لأن الشهادة إظهار الحق (أو على والديكم وأقرب الناس إليكم كأولادكم وإخوتكم ، إذ ليس من بر الوالدين ولا من صلة ذوى الرحم أن يمانوا على ما ليس لهم بحق الإعراض عن الشهادة عليهم أو ليها والتحريف فيها ، بل البر والصلة في الحق والمعروف .

وليس من شك في أن الحياة قصاص ، فالذين يتعاونون على الظلم وهضم حقوق الناس ، يتعاون الناس على ظلمهم وهضم حقوقهم ، فتكون الحباية من أسباب فشوة الظلم والمعدوان والمفاسد التي لا يؤمن شرها .

(إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) أى إن يكن المشهود عليه من الأقارب أو غيرهم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ، وشرعه أحق أن يُتبع فيهما ، لئلا يُنكر أن تحابوا غنيا طمعا في برّه ، ولا خوفا من أذاه وشره ، ولا فقيرا عطفا عليه وشفقة به ، فمراضة كل منهما ليست خيرا لكم ولا لهما من مرضاة الله ، ولستم أعلم بمصلحتهما من ربهما ، ولولا أنه يعلم أن العدل وإقامة الشهادة بالحق خير للشاهد وللشهود عليه لما شرع ذلك ولا أوجبه .

وروى ابن جرير عن السدي في سبب نزول الآية : أن رجلين فقيرا وغنيا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان حلفه (ميله القلب) مع الفقير ، يرى أن الفقير لا يظلم النفي ، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في النفي والفقير .

وقال قتادة في هذه الآية : هذا في الشهادة ، فأقم الشهادة يا ابن آدم ولو على نفسك أو الوالدين أو على ذوى قربائك وأشراك قومك ، فإنما الشهادة لله وليست للناس ، والسدل ميزان الله في الأرض ، به يرد الله من الشديد على الضعيف ، ومن الصادق على الكاذب ، ومن المبطل على الحق له .

(فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) أى فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا عن الحق إلى الباطل ، إذ في الهوى الزلل .

(وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا) أى وإن تلوا أو تعرضوا بالشهادة وتعرضوا عنها فلا تؤدوها فالله خبير بأعمالكم لا يخفى عليه قصدكم فهو مجازيكم بما تعملون .

وعبر بالغير ولم يعبر بالعلم ، لأن الخبرة العلم بدقائق الأمور وخفاياها ، والشهادة يكثر فيها النشؤ والاحتياط حتى لقد ينش الإنسان فيها نفسه ويلتمس المآذير في كتمان الشهادة أو تحريفها .

فليتدبر المسلمون ذلك ، وليعملوا بهدى كتابهم ، وقيموا الشهادة بالحق ، ففي ذلك فلاحهم في دينهم وديارهم .

(يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل) هذا خطاب لمؤمني اليهود ؛ فقد روى عن ابن عباس « أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب وشعبة بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام ويامين بن يامين ، إذ أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نؤمن بك وبكتابك وبموسى وبالتوراة وعزير ونسكفر بما سوى ذلك من الكتب والرسل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بل آمنوا بالله ورسوله محمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله - فقالوا لا نفعل ، فنزلت ، قال فأمنوا كلهم »

وقيل : إن الخطاب فيها للمؤمنين كافة ، وللعنى ازدادوا في الإيمان طمأنينة وبقينا وآمنوا برسوله خاتم النبيين وبالقرآن الذي نزل عليه وبالكتب التي نزلها على رسله من قبله ، فإنه لم يترك عباده في زمن ما محرومين من البينات والهدى .

وبعد أن أمر بالإيمان بما ذكر تواعد من كفر بذلك فقال :

(ومن يكفر بالله وملأته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا) أى ومن يكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبه أو رسله أو اليوم الآخر (وهى أسس الدين وأركانها) فقد ضل عن صراط الحق الذى ينتجى صاحبه فى الآخرة من العذاب الأليم ، ويمتعه بالنعيم المقيم .

ومن فرق بين كتب الله ورسله فأمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى

فلا يمتدّ بإيمانه ، لأنه إما يتبع الهوى ، أو يقلد عن جهل وعى ، ذلك أن سر الرسالة هي الهداية ولم يكن بعض التبيين فيها بأكل من بعض ، فإذا كفر ببعض الكتب أو الرسل كان كفره بها دليلاً على أنه لم يؤمن بشيء منها إيماناً صحيحاً مبنيّاً على فهم حقيقتها والبصيرة بحكمتها ، وكل ذلك من الضلال البعيد عن طرق الهداية .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا
لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُفْرِزَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (١٣٧) بَشَرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَيْتَنُّونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ، فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ
نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

المعنى الجملى

ذكر الله تعالى في هذه الآيات حال قوم من أهل الضلال البعيد - آمنوا في الظاهر
نفقاً وكان الكفر قد استحوذ على قلوبهم ولم يجعل فيها مكاناً للاستعداد للفهم ،
ومن ثم لم يمنهم ذلك من الرجوع إلى الكفر مرة بعد أخرى ، إذ هم لم يفقهوا

حقيقة الإيمان ولا ذاقوا حلاوته ، ولا أشربت قلوبهم حبه ، ولا عرفوا فضائله ومناقبه .
ثم أوعدهم بعدئذ للمناققين بالذهب الأليم وذكر أنهم أنصار الكافرين على المؤمنين ،
فلا ينهى المؤمنين أن يتخذوا منهم أولياء ، ولا أن يبتغوا عندهم جاهاً ولا منزلة .

الايضاح

(إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلاً) أى إن هؤلاء قد استبان من ذببتهم واضطراب أحوالهم من إيمان إلى كفر ، ثم من كفر إلى إيمان وهكذا دواليك - أنهم قد فقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإيمان وفقه مزاياه وفضائله ؛ ومثلهم لا يرجى لهم - بحسب سنن الله في خليفته - أن يهتدوا إلى الخير ولا أن يسترشدوا إلى نافع ولا أن يسلكوا سبيل الله ، فحذيرهم أن يمنع الله عنهم رحمته ورضوانه ، ومغفرته وإحسانه ، لأن أرواحهم قد دُئست ، وقلوبهم قد صميت ، فلم تكن محلاً للمغفرة ولا للرجاء في ثواب .

والله أرحم الراحمين واسع المغفرة لم يكن ليحرم أحداً المغفرة والمهداية بمحض الخلق والمشيئة ، وإنما مشيئته مقترنة بحكمته ، وقد جرت سنة الله وحكمته الأزلية بأن يكون كسب البشر لملوهم وأعمالهم مؤثراً في نفوسهم ، فمن طال عليه أمد التقليد حُجِبَ عن عقله نور الدليل ، ومن طال عليه عهد القسوق والعصيان حُرِمَ من أسباب الغفران التي ذكرها سبحانه في قوله « وَإِنِّي لَنَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى » .

ولاشك أن المغفرة وهي محو أثر الذنب من النفس إنما تكون بتأثير التوبة والعمل الصالح الذي يُزيل ما علق في النفس من تلك الآثام كما قال تعالى « إِنِّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ » .

(بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً) البشارة لاستعمل غالباً إلا في سائر الأخبار ، إذ هي مأخوذة من انبساط بشرة الوجه ، فاستعملها في الأخبار السيئة يكون من باب

التهكم والتوبيخ ، أى بشر المنافقين بالعذاب اللؤلؤ الذى لا يقدر قدره ، ولا يحيط بكنهه إلا علام الغيوب .

ثم بين بعض صفاتهم التى تستوجب الذم فقال :

(الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) أى هؤلاء المنافقون هم الذين يتخذون الكافرين للمادين المؤمنين أولياء وأنصارا ، ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونها ، ويمالئون الكافرين عليهم ، اعتقادا منهم أن الدولة ستكون لهم ، فيجعلون لهم يدا عندهم

ثم ويحتمل على ما فعلوا فقال :

(أيضون عندم المرة ؟ فإن المرة لله جميعا) المرة : القوة والمنعة : أى إن كانوا هم بذلك يطلبون عندهم القلبة والمنعة ، فإن المرة لله يؤتيها من يشاء ، فليهم أن يطلبوها منه تعالى بصادق إيمانهم واتباعهم هدايته التى أرشد إليها أنبياءه ، ويتبنوا لهم أسبابها ، وقد آتاهم المؤمنين حينما اهتموا بكتابه ، وساروا على سنته ونهجوا نهجه ، فلما أعرضوا عن هذه الهداية التى اعزبها أسلافهم ذلوا وخضعوا لعلوم وصار منهم مناققون يوالون الكافرين يفتنون عندهم عزة وشرفا ومهما لها بمذكرين .

وبعدئذ نهى المؤمنين أن يجلسوا مع من ينقص الدين ويزدرى بأحكامه فقال :

(وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهنأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره) الخطاب موجه إلى كل من يظهر الإيمان سواء أكان مؤمنا حقا أم منافقا ، وما نزل فى الكتاب هو قوله فى سورة الأنعام للهيبة « وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فى آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِهِ » وقد كان بعض المسلمين يجلسون مع المشركين وهم يخوضون فى الكفر ودم الإسلام والاستهزاء بالقرآن ولا يستطيون الإنكار عليهم لضعفهم وقوة المشركين ، فأمروا بالإعراض عنهم وعدم الجلوس معهم فى هذه الحال .

ثم إن يهود المدينة كانوا يفعلون فعل مشركى مكة ، وكان المنافقون يجلسون معهم ويستمعون إليهم فعنى الله المؤمنين عن ذلك .

والخلاصة — إنكم إذا سمعتم الكلام الذى يتضمن جعل الآيات فى موضع السخرية والاحتقار فابتعدوا عنهم ، ولا ترجعوا إليهم حتى يعودوا إلى حديث آخر .
وفى الآية دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يدل على التنقص والاستهزاء بالأدلة الشرعية والأحكام الدينية كما يقع من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء العلماء بالكتاب والسنة ولم يبق فى أيديهم إلا قال إمام مذهبنا كذا وقال فلان من أتباعه كذا ، وإذا استدل أحد بآية قرآنية أو بحديث نبوى سخرؤا منه وظنؤا أنه قد جاء بمخطئ شنيع ، وجعلوا رأى إمامهم مقدما على ما نطق به الكتاب ، وأرشدت إليه السنة .

(إنكم إذا مثلهم) أى إنكم إن قدتم معهم تكونوا شركاء لهم فى الكفر ، لأنكم رضيت به ووافقتموه عليه .

وفى الآية إيماء إلى أن من يقر المنكر ويسكت عليه يقع فى الإثم ، وإلى أن إنكار الشيء يمنع من انتشاره بين الناس .

وتد وقع فى هذا المنكر كثير من المسلمين ، فإنهم يرون الملحدين فى البلاد يخوضون فى آيات الله ويستهزئون بالدين وهم يسكتون عن ذلك ولا يبدون إنكارا ، ولا اشمئزا ولا صدا ولا إعرضا .

(إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا) أى لإنهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله فى الدنيا سيجمعون فى العقاب يوم القيامة .

ولا يخفى ما فى هذا من الوعيد للكفار والمنافقين ثم بين بعض أحوال المنافقين فقال :
(الذين يترصدونكم) يترصدون ينتظرون ما يحدث من خير أو شر : أى إن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحدث لكم من كسر أو نصر ، وشر أو خير .

(فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ؟) أى فإن نصركم الله وفتح عليكم ادعؤا أنهم كانوا معكم فيستحقون مشاركتكم فى النعمة وإعطائهم من الغنيمة .

(وإن كان لكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين)
الاستحواذ : الاستيلاء على الشيء والممكن من تسخير أو التصرف فيه : أى وإن كان

للكافرين نصيب من الظفر مثوا عليهم بأنهم كانوا عوناً لهم على المؤمنين ، بتخذيلهم والتواني في الحرب معهم وإلقاء الكلام الذي تخور به عزائمهم عن قتالكم ، فاعرفوا لنا هذا الفضل وهاتوا نصيفنا عما أصبتم .

والسر في التعبير عن ظفر المؤمنين بالفتح وأنه من الله ، وعن ظفر الكافرين بالنصب . الإيماء إلى أن العاقبة للحق دائماً ، وأن الباطل ينهزم أمامه مهما كان له أول أمره من صولة ودولة ، وقد يقع أثناء ذلك نصيب من الظفر للباطل ولكن تنتهي بظلة الحق عليه كما قال « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ » مادام أهل متبعين لسنة الله بأخذ الأهبة وإعداد العدة كما أمر بذلك الكتاب العزيز بقوله « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ انْخِلِيلٍ »

وإنما غلب المسلمون في هذه المصور على أمرهم وفتح الكافرون بلادهم التي فتحوها من قبل بقوة إيمانهم ، لأنهم تركوا أخذ الأهبة وإعداد العدة ، وقام أعداؤهم بكل ما يستدعيه الحروب الحاضرة فأنشوا البورج والمدافع والديابات المدرعة ، والنفوصات المهلكة ، والطائرات المنقضة ، إلى نحو ذلك من آلات التدمير والمهلك في البر والبحر والجو ووسائل ذلك من علوم طبيعية أو آلية (ميكانيكية) أو رياضية . (فإله يحكم بينكم يوم القيامة) أى فإله يحكم بين المؤمنين الصادقين والمناقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر حكماً يليق بشأن كل من الثواب والعقاب ، فيثيب أحباءه ويعاقب أعداءه ، أما في الدنيا فأتهم وهم سواء في عصمة الأنفس والأموال كما جاء في الحديث « فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنْ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ » .

(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) أى إن المؤمنين ماداموا مستمسكين بدينهم متبعين لأمره ونهيه قائمين بعمل ما يستدعيه الدفاع عن بيضة الدين من أخذ الأهبة وإعداد العدة لن يغلبهم الكافرون ، ولن يكون لهم عليهم سلطان ، وما غلب المسلمون على أمرهم إلا بتركهم هدى كتابهم وتركهم أوامر دينهم وراهم

ظهِرَ يَا ، فذلوا بعد عزة ، وأجلب الكفار عليهم بجلبهم ودخلوا عليهم في عُقر دارهم ، وامتلكوا بلادهم ، والله الأمر من قبل ومن بعد .

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ غَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (١٤٢) مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هُوَاءٍ وَلَا إِلَى هُوَاءٍ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٤٣) .

تفسير المفردات

الخداع : إيهام غيرك أن الشيء على ما يجب ويريد بنزيتك له وهو على غير ذلك .
كسالى : واحد كسلان ، وهو المتناقل المتباطىء ، للرأفة : من الرؤية ، وهى أن يكون من يرائيك بحيث تراه كما يراك ، فالرائى يريهم عمله وهم يُروونه استحسان ذلك العمل التذبذبة : حكاية صوت الحركة للشيء الملق ثم استعملت في كل اضطراب وحركة .

المعنى الجملى

لا يزال الحديث في المنافقين وبيان أحوالهم بعد أن ذكر طرفاً منها قبل ذلك .

الايضاح

(إن المنافقين يخادعون الله) أى يخادعون رسول الله فيظنّون له الإيمان ويعلمون الكفر ، ونسب ذلك إلى الله من جهة أن معاملة الرسول بذلك كمعاملة الله به كما قال تعالى « إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ » .
وفى جبل ذلك خداعاً لله تنبيهاً إلى شيئين ، فظاعة فعلهم فيما تحرّوه من الخديعة ،

إذ هم بمخادعتهم للرسول وإنما يخادعون الله ، وعظم شأن المقصود بالخداع ، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأن معاملته بذلك كمعاملة الله به .

(وهو خادعهم) أى مجازيهم على خداعهم ، وسبى ذلك مخادعة مشاكلة للفظ الأول ، ونظيره « وَكَرُّوا وَكَرَّ اللَّهُ » وإنما جعل كذلك لأنه قد استعمل في المعانى المذمومة التى تتضمن الكذب أو تدل على ضعف صاحبها وعجزه غالبا .

وخلاصة المعنى — إنه عبر عن سنة الله فى عاقبة أمرهم فى العاجل والآجل من حيث إنها جاءت على غير ما يحبون بلفظ مأخوذ من الخادعة ، إذ أنهم بمخادعتهم للرسول والمؤمنين يسبرون فى طريق يَصْلُون فيه ويتجهون إلى الخيلى والويل من حيث هم يطلبون السلامة والنجاة ، فخداعتهم لأنفسهم بسوء اختيارهم لها هو مخادعة الله لهم ، إذ جرت سنته تعالى فيمن يعمل مثل عملهم أن يلقى الخيلى فى الدنيا والنكال فى الآخرة ، وهكذا حال المنافقين فى كل أمة وملة يخادعون ويكذبون ، ويكيدون ويَشُون ، ويقولون أعداء أمتهم يفتنون بذلك يدا عندهم يفتنون بها إليهم إذا دالت دولتهم ، وكتب التاريخ ملأى بأخبار هؤلاء الأشرار ، ويكثر عددهم فى الأمم فى أطوار الضعف وقوة الأعداء ، إذ هم طلاب منافع يلتمسونها من كل فج ، ويسلكون لها كل طريق ، ولو فبا يضر أمتهم والناس أجمعين ، وقد روى عن ابن عباس أنه قال : خداعه تعالى لهم أن يعطيهم نورا يوم القيامة يمشون به مع المسلمين فإذا وصلوا إلى الصراط انطفأ نورهم وبَقُوا فى ظلمة ، ودليله قوله تعالى « كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ » .

(وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) أى متباطئين متثاقلين ليست لديهم رغبة تبشهم على عمل ، ولا نشاط يدفعهم على فعل ، لأنهم لا يرجون ثوابا فى الآخرة ، ولا يخشون عقابا إذ لا إيمان لهم ، وإنما يخشون الناس ، فإذا كانوا بمعزل عن المؤمنين

تركوها ، وإذا كانوا معهم ساروم بالقيام بها ، ومن كانت هذه حاله وقع عمله على وجه الكسل والفتور .

(يراءون الناس) بها ، أى يبتغون بذلك أن يراهم المؤمنون فيمدوم منهم .

(ولا يذكرون الله إلا قليلا) أى لا يصلون إلا قليلا ، فإذا لم يرم أحد لم يصلوا وإذا كانوا مع الناس راءوهم وصلوا معهم .

(مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) أى مضطربين مائلين تارة إلى المؤمنين ، وتارة إلى الكافرين ، لا يخلصون إلى أحد الفريقين ، لأنهم طلاب منافع ، ولا يدرون لمن تكون العاقبة ، فتى ظهرت الغلبة لأحدهما ادعوا أنهم منه كما بين الله ذلك فيما سلف .

(ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) أى ومن قضت سنته أن يكون ضالا عن الحق موهلا في الباطل ، بما قدم من عمل ، وتخلق به من خلق ، فلن تجد له سبيلا للهداية بجتهادك والمبالغة في إقناعه بالحجة والدليل ، فإن سنة الله لا تتبدل ولا تتحول .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ،
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (١٤٤) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا
وَاغْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِيَارَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَسَوْفَ يُؤْتِي
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
وَأَمْنْتُمْ ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١٤٧) .

المعنى الجملى

بعد أن ذم سبحانه المنافقين بأنهم مذبذبون لا يستقر لهم قرار ، فهم تارة مع المؤمنين ، وأخرى مع الكافرين ، حذر المؤمنين أن يفعلوا فعلهم وأن يوالى بعض ضغائنهم الكافرين دون المؤمنين ، ينتفون عندهم العزة ويرجون منهم المنفعة كما فعل حاطب بن أبى بلتمه ، إذ كتب إلى كفار قريش يخبرهم بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم ؛ لأنه كان له عندهم أهل ومال .

الايضاح

(يأياها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) المراد بالولاية هنا النصرة بالقول أو بالفعل بما يكون فيه ضرر للمسلمين ، وهذا كقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ » . أما استخدام اليمين منهم في الحكومة الإسلامية فليس بمحظور ، والصحابة رضوان الله عليهم استخدموه في الدواوين الأميرية ، وأبو إسحاق الصابى جعل وزيراً في الدولة العباسية .

(أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً) السلطان : الحجة والبرهان ، والمبين هنا بمعنى البين في نفسه .

ولمضى — أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة في استحقاقكم للعقاب إذا اتخذتموه أولياء من دون المؤمنين ؟ فإن عملاً كهذا لا يصدر إلا من منافق .

(إن للمنافقين في الدرك الأسفل من النار) الدرك والدرك بالسكون والتحريك : الطبقة أسفل من الأخرى ، فإذا كانت أعلى منها كانت درجة ، والنار سبع دركات سميت بذلك لأنها متداركة متتابعة ، وفي الآية إشارة إلى أن دار المذاب في الآخرة ذات دركات بعضها أسفل من بعض ، كما أن دار النعيم درجات بعضها أعلى من بعض .

وإنما كان المناقون في الدرك الأسفل من النار ، لأنهم شر أهلها ، إذ هم جمعوا بين الكفر والنفاق وغادة الرسول والمؤمنين وغشهم ، فأرواحهم أسفل الأرواح ، ونفوسهم أحط النفوس ، ومن ثم كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل منها .

أما أكثر الكفار فقد غلب عليهم الجمل بحقيقة التوحيد ، فهم مع إيمانهم بالله يشركون به غيره ، من صنم أو وثن يتخذونه شفيعا عنده ووسيطا بينه وبينه ، وقد قاسوا ذلك على معاملة الملوك المستبدين ، والأسراء الظالمين

(ولن تجد لهم نصيرا) ينقذهم من ذلك المذاب أو يخففه عنهم فيرفعهم من الطبقة السفلى إلى ما فوقها .

(إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله) أى هذا الجزء الشديد الذى أعده الله للمنافقين لا يكون للذين تابوا من النفاق والكفر وندموا على ما فرط منهم وأتبعوا ذلك بأمور ثلاثة :

(١) اجتهدهم في صالح الأعمال التى تغسل أدران النفاق ، بأن يلتزموا الصدق في القول والعمل مع الأمانة والوفاء بالوعد ، ويخلصوا النصيح لله ورسوله ، وقيموا الصلاة مع الخشوع والخضوع ومراقبة الله في السر والعلن .

(٢) اعتصامهم بالله بأن يكون غرضهم من التوبة وصلاح العمل مرضاة الله ، مع التمسك بكتابه ، والتخلق بأدابه ، والاعتبار بمواعظه ، والرجاء في وعده ، والخوف من وعيده ، والابتعاد بأوامره ، والالتزام عن نواهيه ، كما قال تعالى : « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » .

(٣) إخلاصهم لله بأن يدعوه وحده ولا يدعوا من دونه أحدا لكشف ضر ولا جلب نفع ، بل يكون كل ما يتعلق بالدين والعبادة خالصا له وحده كما قال :

«إِنَّكَ نَعِيدُ وَإِنَّكَ نَسْتَعِينُ» وكما جاء في قوله : « فاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ » .

(فأولئك مع المؤمنين) أى فأولئك الثابتون يكونون مع المؤمنين ، لأنهم يؤمنون كلياً بهم ويعملون كعملهم فيجزون جزاءهم .

(وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراً عظيماً) أى وسوف يعطيهم الله الأجر العظيم الذى لا يقدر قدره ، كما قال تعالى : « فَلَا تَتْلُمُ نَفْسٌ مَّا أُخِيْلَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

ثم بين أن تعذيبهم إنما كان لكفرهم بأنعم الله عليهم فقال :

(ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟) الاستفهام للإنكار . أى إنه تعالى لا يعذب أحداً من خلقه انتقاماً منه ، ولا طلباً للنعم ولا دفعاً للضر ، لأنه تعالى غنى عن كل أحد ، منزّه عن جلب منفعة له ، وعن دفع مضرة عنه ، بل ذلك جزاء كفرهم بأنعم الله عليهم ، فهو قد أنعم عليهم بالقل والحواس والجوارح والوجدان ، لكنهم استعملوها فى غير ما خلقت لأجله من الاهتداء بها لتكميل نفوسهم بالفضائل والعلوم والمعارف ، كما كفروا بخالق هذه القوى فأتخذوا له شركاء ، ولا ينفعهم تسميتهم شفعاء أو وسطاء ، حتى فسدت فطرتهم ، ودنس أرواحهم ، ولو آمنوا وشكروا لظهرت أرواحهم ، وظهرت آثار ذلك فى عقولهم وسائر أعمالهم التى تصلحهم فى معاشهم ومعادهم ، واستحقوا بذلك رضوان الله « وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ » .

(وكان الله شاكراً عليماً) أى يجعل ثواب المؤمنين الشاكرين بحسب علمه بأحوالهم ، وينالهم من الدرجات أكثر مما يستحقون ، جزاء على شكرهم وإيمانهم كما قال : « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنََّّ

عَدَائِي لَشَدِيدٌ » فهو يجرى يسير الطاعات ، رفيع الدرجات ، ويعطى بالعمل في أيام معلومة ، نعمًا في الآخرة غير محدودة .

وقتنا الله لصالح العمل ، وجعلنا من المؤمنين الشاكرين .

وصلى الله على محمد وصحبه وسلم .

وكان الفراغ من كتابة مسودة هذا الجزء في اليوم الثاني من المحرم سنة اثنتين

وستين وثلاثمائة بعد الألف ، بمدينة حلوان من أرباض القاهرة بالديار المصرية .

فهرس

أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء.

المبحث	الصفحة
٥ جاء الإحصان في القرآن لعدة معان .	
٧ الاسترقاق المعروف الآن في بلاد الحجاز ، والسودان ، وبلاد الجراكه ليس بشرعى .	
٨ نكاح المتعة (النكاح المؤقت) حرام كالنكاح بنية الطلاق .	
١٠ كان الزنا في الجاهلية قسمين سرى وعلى كما هو الآن في كثير من البلاد الإفريقية ومن قلدتم في البلاد الإسلامية .	
١٧ مال الفرد مال الأمة مع احترام الحياة والملسكية ، ولا يباح للمحتاج أن يأخذه إلا بإذن صاحبه .	
١٨ مدار حل التجارة على التراضى فلا ينبغي أن يكون فيها غش ولا تدليس .	
١٩ الذين قد جعل قتل غيرك قتلا لنفسك .	
٢٧ أسباب قوامة الرجال على النساء .	
٢٨ النهج القويم في معاملة المرأة .	
٣٠ الرجال الذين يستذلون نساءهم يلدون عبيداً لغيرهم .	
٣١ علاج الشقاق بين الزوجين بإرسال حكيم حكم من أهله وحكم من أهلها .	
٣٧ أمرنا بحسن معاملة الخادم والمولى .	

الصفحة	المبحث
٣٩	للرأى بخيل في الحقيقة — الفارق بينه وبين المخلص في عمله .
٤٠	الترين الصالح عون على الخير .
٤٤	يوم القيامة يود الكافر لو تسوى به الأرض ويكون تراباً .
٤٧	حكمة الاعتسال من الجنابة .
٥١	أهل الكتاب اشتروا الضلالة بالهدى غرّفوا الكلم عن مواضعه .
٥٥	اتفق الرسل جميعاً في أسس الدين واختلفوا في التفاصيل .
٥٨	ضروب الشرك — الحكمة في عدم مغفرته .
٦١	تحذير المسلمين من التورود بدينهم كما فعل أهل الكتاب .
٦٥	هل يعود الملك إلى اليهود ؟ .
٦٨	الحكمة في تبديل جلود الكفار — رأى الطب في ذلك .
٦٩	أزواج الجنة مبرآت من العيوب الجسمية والنفسية .
٧٠	الأمانة ضروب وأنواع .
٧٣	الأصول التي بُني عليها التشريع في الإسلام .
٧٦	التحاكم إلى الدجالين وأصحاب النذل والزلل ومدعى الكشف والولاية .
٧٧	المنافقون يصدون عن التحاكم إلى الرسول .
٨٣	صادق الإيمان من يطيع الله في المحبوب والمكروه .
٩٢	جرت سنة الله أن الحق يعلو على الباطل وأن البقاء للأصلح .
٩٧	كل شيء من عند الله ، فهو خالق الأشياء وواضع نظمها .
٩٨	طاعة الله من أسباب النعم ، وعصيانته مما يجلب النقم .
١٠٢	لو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً .
١١٧	الناس في عصر التنزيل كانوا ثلاث فرق بالنسبة إلى هذا الدين .
١٢٣	للعلماء في توبة قاتل المؤمن عمداً آراء ثلاثة .

- ١٣١ لا تقبل مسابقة أهل البدع والأهواء خوفاً من الأذى .
- ١٣٣ إذا لم يستطع الرجل إقامة دينه في بلد وجبت عليه الهجرة منه إلى بلد آخر .
- ١٣٥ من سافر لأمر فيه ثواب كطلب علم وحج ومات قبل الوصول إلى مقصده كتب له أجر فعل ذلك .
- ١٣٦ السبب في شرع الهجرة في صدر الإسلام .
- ١٣٩ صلاة القصر في السفر وشرطها .
- ١٤٤ الحكمة في توقيت الصلاة .
- ١٤٨ لا ينبغي أن يظهر الميل القطري أو الديني في مجلس القضاء .
- ١٤٩ من شأن العاصين أن يستتروا من الناس حين اجترح السيئات ، ولا يستحيون من الله .
- ١٥٣ النجوى مظنة الشر ولا خير فيها إلا في الأمر بصدقة أو معروف .
- أو إصلاح بين الناس .
- ١٥٥ من يتردد عن الإسلام بعد ما ظهرت له الهداية على لسان رساله فأواه جهنم وبئس المصير .
- ١٥٧ لا يغفر الله الشرك لأحد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .
- ١٥٩ الشرك أصناف .
- ١٦١ من يتبع وساوس الشيطان فقد خسر خسرانا ميئنا .
- ١٦٢ وعد الشيطان غرور من القول وزور .
- ١٦٥ كل ما أصاب المسلم كفارة له حتى الشوكة يشاكها .
- ١٦٦ النجاة والسعادة في الآخرة منوطان بصالح العمل مع الإيمان .
- ١٧٠ في الكتاب ما يجب من معاملة الضعيفين للمرأة واليتيم .

المبحث

الصفحة

- ١٧١ إذا خافت المرأة من الزوج نشوزا وإعراضا فلا بأس في أن تتسامح في بعض حقوقها عليه أو كلها لتبقى في عصمته .
- ١٧٢ العدل غير مستطاع بين الأزواج فيجب مراعاته على قدر الإمكان .
- ١٧٣ ميثاق الزوجية ميثاق مؤكد يجب احترامه .
- ١٧٤ إذا افترق الزوجان وراعى حدود الله يسر الله لهما من فضله وجوده خير الموضع من صاحبه .
- ١٧٨ تحرى الحق والعدل في الشهادة ولو على النفس أو الوالدين والأقربين .
- ١٨٢ المغفرة إنما تكون بتأثير التوبة والعمل الصالح في النفس حتى يزيل ما علق بها من الآثام .
- ١٨٣ نهينا عن الجلوس في الأماكن التي فيها ذم الإسلام والاستهزاء بالقرآن .
- ١٨٥ ما غلب المسلمون في هذه المصور ولافتح الكفار بلادهم إلا بترك الأهبة .
- وإعداد العدة .
- ١٨٥ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ماداموا مستمسكين بدينهم متبعين لأوامره .
- ١٨٧ المنافقون في كل أمة وملة يخادعون ويكذبون ويتولون أعداء أمتهم يبتشون بذلك .
- يداعنهم .
- ١٩٠ المنافق إذا تاب واجتهد في صالح الأعمال واعتصم بالله وأخلص له العمل ينفو الله عنه .
- ١٩١ المذاب جزاء على الجرائم التي تصدر عن الفاعل لها .

تَفْسِيرُ الْمُرَائِغِيِّ

تأليف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير المرحوم

أحمد مصطفى المراغي
أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية
بكلية دار العلوم سابقاً

المجلد السادس

دار إحياء التراث العربي
بيروت

الجزء السادس

بسم الله الرحمن الرحيم

لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيمًا
عَلِيمًا (١٤٨) إِنْ تُبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفَّوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا
قَدِيرًا (١٤٩)

المعنى الجملى

بعد أن بين سبحانه كثيرا من عيوب المنافقين ومفاسدهم لإقامة الحجة عليهم ،
وحذر المؤمنين من مثل أعمالهم وأخلاقهم كما قال : « وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ » .

بين هنا حكم الجهر بالسوء من القول وإبداء الخير وإخفائه ، حتى لا يستدل المؤمنون
بذكر عيوب المنافقين والكافرين في القرآن على استحباب الجهر بالسوء من القول
أو مشروعيته إذا كان حقا على الإطلاق فيفشو ذلك ، وفي هذا من الضرر ما سذكروه .

الايضاح

(لا يحب الله الجهر بالسوء من القول) جب الله لشيء هو الرضا به والإثابة عليه ، والجهر يقابل السر والإخفاء ، والسوء من القول ما يسوء من يقال فيه كذكر عيوبه ومساويه التي تؤذى كرامته .

وللمنى - أنه تعالى لا يحب من عباده أن يجهروا فيما بينهم بذكر العيوب والسيئات لما في ذلك من المقاسد الكثيرة التي أهمها :

(١) إنه مجلبة للعداوة والبغضاء بين من يجهر بالسوء ومن ينسب إليه هذا سوء ، وقد يصل الأمر إلى هضم الحقوق وسفك الدماء .

(٢) إنه يؤثر في نفوس السامعين تأثيراً ضاراً بهم ، فقد جرت العادة بأن الناس يقتدى بعضهم ببعض ، فمن رأى إنساناً يسب آخر لضعف بينه وبينه ، أو لكراهته إياه قلده في ذلك ، ولا سيما إذا كان من الأحداث الذين يلب عليهم التقليد أو من طبقة دون طبقة ، إذ عامة الناس يقلدون خواصهم ، فإذا ظهرت المنكرات في الخاصة لانتبلت أن تصل إلى العامة وتفسد بينهم . ومن تميل نفسه إلى منكر أو فاحشة يجترئ على ارتكابها إذا علم أن له سلفاً وقدوة فيها ، فسماع السوء كعمل السوء فذاك يؤثر في نفس السامع وهذا يؤثر في نفس الرائي والناظر ، وأقل هذه الأضرار أنه يضيع في النفس استقباحه واستبشاعه خصوصاً إذا تكرّر السماع أو النظر .

وكثير من الناس يجهل مبلغ تأثير الكلام في القلوب ، فلا يزهون ألسنتهم عن السوء من القول ولا أسماعهم عن الإساءة إليه .

وإخلاصة — إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا الإسرار به ، إذ هو قد نهى عن التجوى بالإثم والعدوان ومصية الرسول ، لكنه خص الجهر هنا بالذكر لمناسبة بيان مفاسد الكفار والمناقضين في هذا السياق .

والجهر بالسوء أشد ضرراً من الإصرار به ، لأن ضرره وفساده يفتش في جمهرة الناس ويعم سائر الطبقات .

(إلا من ظلم) أى لكن من ظلمه ظالم فجهر بالشكوى من ظلمه شارحاً ظلامته لحاكم أو غيره ممن تُرجى نجاته ومساعدته على إزالة هذا الظلم فلا حرج عليه في ذلك ، فإن الله لا يحب لعباده أن يسكتوا على الظلم ، ولا أن يخضعوا للظلم ، بل يحب لهم العزة والإباء .

فهاهنا تعارضت مقسدتان : مقسدة الجهر بالشكوى من الظلم بقول السوء ، ومقسدة السكوت على الظلم وهو مدعاة فسق والتأدي فيه ، وذلك مما يؤدي إلى هلاك الأمم وخراب العمران ، وكانت ثانيتهما أخف الضررين فأجيزت للضرورة التي تقدّر بقدرها وإذا فلا يجوز للظالم أن يتأدى في الجهر بالسوء بما لا دخل له في دفع الظلم وفي الحديث « إن لصاحب الحق مقالا » رواه الإمام أحمد .

(وكان الله سميعا عليما) فلا يفوته قول من أقوال من يجهر بالسوء ولا يعزب عن علمه البواطن التي أدت إليه ، إذ لا يخفى عليه شيء من أقوال العباد ولا من أفعالهم ونياتهم فيها ، فمن جهر بالسوء الذي لا يحبه الله لعباده لضرره ومفسدته ظلم وقع عليه فالله لا يؤاخذ ، بل ربما أتابه على ذلك لإراحة الناس من شر فاعله ، فإن الظالم إن لم يؤاخذ على ظلمه يزد في ضراوة وإصرار .

(إن تبدوا خيرا أو تحفوه أو تمنفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا) أى إن فاعلى الخير سرا وجها والعافين عن يسى إليهم يميزهم ربهم من جنس ما عملوا ، فيعفو عن سيئاتهم ويميزل مئوبتهم ، والله من شأنه العفو وهو التقدير الذى لا يعجزه الثواب الكثير على العمل القليل .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا

يَبَيِّنُ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُهِينًا (١٥١) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٥٢)

المعنى الجلى

بين سبحانه في هذه الآيات أن الإيمان ركبتين يبنى عليهما ما عداها ، ولا يقبل
الإيمان بدونها ، وهما الإيمان به وبجميع رسله بدون تفرقة بين رسول وآخر . ومن
أنكرهما أو أحدهما فقد كفر وعاقبته المذاب الأليم في جهنم وبئس القرار .

الايضاح

(إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن
ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون
حقا) ليس المراد أنهم يصرحون بالكفر بل هو ما تقتضيه آراؤهم ومذاهبهم ، وقوله :
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، بيان لتفريقهم بين الله ورسله .

والخلاصة — إن الكافرين بالرسل فريقان : فريق لا يؤمن بأحد منهم ،
لإنكارهم النبوات وزعمهم أن ما أتى به الأنبياء من الهدى والشرائع هو من عند أنفسهم
لامن عند الله ، وأكثر للملحدين في هذا العصر من ذلك الفريق . وفريق آخر يؤمن
ببعض الرسل دون بعض كقول اليهود نؤمن بموسى ونكفر بعيسى ومحمد فهما ليسا
برسولين ، وقول النصارى نؤمن بموسى وعيسى ونكفر بمحمد ، والفريقان كافرون
مستحقون للعذاب ، ولا عبرة بما يدعونه إيمانا .

(وأعدنا للكافرين عذابا مهينا) أى وأعدنا لكل كافر سواء أكان منهم

أَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ عَذَابٌ فِيهِ ذُلٌّ وَإِهَانَةٌ لَهُمْ جَزَاءُ كُفْرِهِمُ الَّذِي ظَنُّوا فِيهِ الْعِزَّةَ وَالْكَرَامَةَ .
 ذَٰلِكَ أَنَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِوَحْيِهِ إِلَى رُسُلِهِ لَا يَكُونُ إِيْمَانُهُ صَحِيحًا وَلَا يَهْتَدِي
 إِلَى مَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الشُّكْرِ وَلَا يَعْرِفُ كَيْفَ يَعْبُدُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَرْضَاهُ ، وَمَنْ ثُمَّ نَرَى
 أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ مَادِيَّينَ لِأَتْنَهُمْ إِلَّا شَهَوَاتِهِمْ كَمَا أَنَّ مَنْ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الرُّسُلِ وَيَكْفُرُونَ
 بِبَعْضِ كَأَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَتَّبِعُونَ بِقَوْلِهِمْ ، لِأَنَّ الْإِيْمَانَ بِالرَّسَالَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ إِنَّمَا يَكُونُ
 بِفَهْمِهَا وَفَهْمُ صِفَاتِ الرُّسُلِ وَوُضَائِقِهِمْ وَتَأْثِيرِ هَدَايَتِهِمْ .

وَمِنْ فَهْمِ هَٰذَا حَقُّ الْفَهْمِ عِلْمُ أَنَّ صِفَاتِ الرُّسُلِ قَدْ ظَهَرَتْ بِأَكْمَلِهَا فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ قَدْ جَاءَ بِكِتَابِ حَوَى مَا لَمْ يَحْوَهِ كِتَابُ آخَرٍ مَعَ أَنَّهُ نَشَأَ بَيْنَ قَوْمٍ أَمِيْنٍ ،
 وَتَقَلَّ كِتَابُهُ وَأَصُولُ دِينِهِ بِالتَّوَاتُرِ الْقَطْعِيِّ وَالْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَةِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ .
 وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَالِ الْفَرِيقَيْنِ السَّالِفِي الَّذِي ذَكَرَ حَالِ فَرِيقٍ ثَالِثٍ قَالُوا :

(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يَفْرُقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ)
 أَيْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَبِجَمِيعِ الرُّسُلِ وَعَمِلُوا بِشَرِيعَةِ آخَرِهِمْ ، عَلِمَا مِنْهُمْ أَنَّ جَمِيعَهُمْ مَرْسُلٌ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَمَا مِثْلُهُمْ إِلَّا مِثْلُ وَلَاةٍ يَرْسُلُهُمُ السُّلْطَانُ إِلَى الْبِلَادِ وَمِثْلُ الْكُتُبِ الَّتِي
 جَاءُوا بِهَا مِثْلُ الْقَوَانِينِ الَّتِي يُصْدِرُ السُّلْطَانُ مَرَاسِيمَ لِلْعَمَلِ بِهَا ، فَكُلُّ وَالٍ مِنْهُمْ إِنَّمَا
 يَنْفِذُ أَوْامِرَ السُّلْطَانِ وَكُلُّ قَانُونٍ يَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ مِنْهُ ، وَكُلُّ قَانُونٍ جَدِيدٍ يَنْسَخُ مَا قَبْلَهُ
 وَيَنْتَعِ الْعَمَلُ بِهِ . وَأُولَٰئِكَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ أَجُورَهُمْ بِحَسَبِ حَالِهِمْ فِي الْعَمَلِ ، لِأَنَّهُمْ وَقَدْ صَحَّ
 إِيْمَانُهُمْ بِهِ وَبِرُسُلِهِ يَهْدِيهِمْ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، إِذْ هُوَ الْأَثَرُ اللَّازِمُ لِذَلِكَ الْإِيْمَانِ الصَّحِيحِ .
 وَلَمْ يَقُلْ فِي هَؤُلَاءِ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا كَمَا قَالَ فِي أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ،
 لِثَلَا يَدُورُ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ أَنَّ كِلَا الْإِيْمَانِ يَوْجَدُ بِدُونِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَيَنْفَرُ بِذَلِكَ وَيَتْرَكَ الْعَمَلِ
 النَّافِعَ وَهَٰذَا مِمَّا لَا يَتْلَامُ مَعَ نصوصِ الدِّينِ ، فَلَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا بِقَوْلِهِ : « إِنَّمَا
 الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
 إِيمَانًا وَهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » .

(وكان الله غفورا رحيمًا) أى وكان الله غفورا لهفوات من صح إيمانه ولم يشرك .
بربه أحدا ، ولم يفرّق بين أحد من رسله ، رحيمًا به يعامله بالإحسان ويضاعف حسناته
ويزيد على ما وعد تفضلا منه ورحمة .

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا
مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ
وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (١٥٣) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ
ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَمْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا
عَظِيمًا (١٥٤) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٥٥) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيمًا (١٥٦) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ
مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧)
بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا (١٥٩)

المعنى الجلى

بعد أن بين سبحانه في سابق الآيات حال الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله فيقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض وهم أهل الكتاب ، بين في هذه الآيات بعض حوادث اليهود تدل على شديد تعنتهم وجهلهم بحقيقة الدين .

الإيضاح

(يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء) فقد قالوا إن موسى عليه السلام جاء بالأنواح من عند الله فأتينا بالأنواح من عنده تكون بخط سماوى يشهد أنك رسول الله إلينا .

أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : إن اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لن نبأبعك على ما تدعوننا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله يكون فيه (من الله تعالى إلى فلان إنك رسول الله وإلى فلان إنك رسول الله ، وهكذا ذكروا أسماء معينة من أحبارهم ، وما مقصدهم من ذلك إلا التعنت والتحكم لا طلب الحجة لأجل الاقتناع) وقال الحسن لو سألوهم ذلك استرشادا لأعطاهم ما سألوهم .

(فقد سألوهم موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهره) أى عيانا ننظر إليه ونشاهده : أى لاتعجب أيها الرسول من سؤالهم وتستنكره فقد سألوهم موسى أكبر من ذلك ، وكل من السؤالين يدل على جهل أو عناد .

ذاك أن سؤال الرؤية جهره دليل على الجهل بالله ، إذ هم ظنوا أن الله جسم محدود تدركه الأبصار ، وأما سؤال إنزال الكتاب فهو دليل إما على العناد لأنهم اقترحوا ما اقترحوا تعجيزا ومراوغة ، وإما على الجهل بمعنى النبوة والرسالة مع ما ظهر فيهم من أنبياء ، إذ هم لا يميزون بين الآيات الصحيحة التى يؤيد الله بها رسله وبين الشعوذة وحيل السحرة المخالفة للعادة ، وكتبهم قد بينت لهم أنه يقوم فيهم أنبياء كذبة وأن النبى

يعرف بدعوته إلى التوحيد والحق لا بمجرد أعجوبة يعملها كما نصت على ذلك التوراة في سفر تثنية الاشتراع وغيره .

وأيا ما كان فلا فائدة في إجابتهم إلى ما طلبوا كما قال تعالى : « وَلَوْ رَزَقْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ شَاوٍ قَرْطَاسٍ فَلَمْ يَحْكَمْهُمْ إِلَّا بِالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ » . ونسب سؤال موسى إليهم والذين سألوا إيمانهم سلفهم ، لأن الخلف والسلف سواسية في الأخلاق والصفات ، فالأبناء يرثون الآباء ولا سيما اليهود الذين يأبون مصاهرة الغرباء ، ولأن سنة القرآن قد جرت على أن الأمة تمد كالشخص الواحد في اتباع خلفها سلفها ، فينسب إلى المتأخر ما فعله المتقدم كما سبق هذا في سورة البقرة في مخاطبة اليهود وغيرهم .

(فأخذتهم الصاعقة بظلمهم) "صواعق نيران جوية تنشأ من اتحاد الكهرباء الموجبة بالكهرباء السالبة ، وقوله بظلمهم : أى بسبب ظلمهم : أى إن الله تعالى عاقبهم على جهلهم بإزالة الصاعقة عليهم عذاباً لهم ، إذ شبهوا الخلق بالخلق ورفضوا أنفسهم فوق أقدارها كما قال تعالى « وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » .

(ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ففعلوا عن ذلك) تقدم هذا في سورة البقرة : أى وبعد أن جاءتهم المعجزات على يد موسى عليه السلام من قلب العصا حية واليد بيضاء وقلق البحر وغيرها ، اتخذوا العجل إلهاً وعبدوه . ففعلوا عن ذلك الذنب حين تابوا ، فتابوا لأنهم مثلهم حتى نفعو عنكم مثلهم .

(وآتيناهم موسى سلطاناً مبيناً) السلطان هنا بمعنى السلطة : أى إنا أعطيناه سلطة ظاهرة فأخضعناهم له على تمردهم وعنادهم حتى قتل أنفسهم .

وفي هذا إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا يماندون فإنك ستنتلب عليهم آخراً وتقهرهم .

ثم حكى عز اسمه عنهم سائر جهالاتهم وإصرارهم على أباطيلهم وقد تقدم بعضها في سورة البقرة فقال :

(ورفضنا فوقهم الطور بميثاقهم) الطور الجبل المعروف رفع فوقهم كأنه ظلة وقد كانوا في واديه، وقوله بميثاقهم: أى بسبب ميثاقهم أن يأخذوا ما أنزل إليهم بقوة ويعملوا به مخلصين ثم امتنعوا من العمل بما جاء به فرغ عليهم الجبل فحاقوا وقبوا العمل به .
(وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا) الباب هو باب المدينة وهى بيت المقدس وقيل أريحا، وقوله سجدا: أى خاضعى الرءوس مائلى الأعناق ذلة وانكسارا لعظمته: أى وقلنا لهم على لسان يوشع عليه السلام ادخلوا باب هذه القرية بذلة وانكسار .
(وقلنا لهم لا تصدوا فى السبت) والاعتداء تجاوز الحد، والاعتداء فى السبت هو اصطيد الحيتان فيه: أى وقلنا لهم على لسان داود عليه السلام لا تتجاوزوا حدود الله فيه بالعمل الدنيوى، وقد خالفوا فى السبت وفى دخول الباب .

(وأخذنا منهم ميثاقا غليظا) الميثاق التليظ العهد المؤكد: أى وأخذنا منهم عهدا مؤكدا ليأخذن التوراة بقوة، وليقيمن حدود الله ولا يتعدونها، ويتبع ذلك البشارة ببيسى وعهد عليهما السلام وهو موجود إلى الآن فى الفصل التاسع والعشرين وما بعده من سفر تثنية الاشتراع وهو آخر التوراة التى بأيديهم .

(فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق) أى فبسبب نقض أهل الكتاب للميثاق الذى واتهم الله به فأحلوا ما حرمه وحرموا ما أحله، وكفرهم بآياته وحججه الدالة على صدق أنبيائه، وقتل الأنبياء الذين أرسلوا لهدايتهم كزكريا ويحيى عليهما السلام .

(وقولهم قلوبنا غلف) جمع أغلف وهو ما عليه غلاف: أى لا ينفذ إليها شيء مما جاء به الرسول ولا يؤثر فيها وهذا كقوله حكاية عن المشركين «وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ» وغير ذلك من سيئاتهم التى ستذكر بعد — فعلنا بهم ما فعلنا من لمن إلى غضب إلى ضرب الذلة والمسكنة وإزالة الملك والاستقلال، لأن هذه الذنوب فرقت شملهم وذهبت بقوتهم وأفسدت أخلاقهم إلى غير ذلك من أنواع البلاء التى سببها الكفر والمصيان .

(بل طبع الله عليها بكفرهم) طبع الله عليها جعلها كالسكة المطبوعة (الدراهم مثلا) في قساوتها وجعلها بوضع خاص لا تقبل غيره : أى ليس ما وصفوا به قلوبهم هو الحق الواقع ، بل لأن الله ختم عليها بسبب كفرهم الكسبي وماله من الأثر القبيح فى أعمالهم وأخلاقهم ، فهم باستمرارهم على ذلك الكفر لا ينظرون فى شيء آخر نظر استدلال واعتبار ، مع أنه من الأمور التى يصل إليها اختيارهم ، ولكنهم لا يمتثلون إلا ما أنفوا وتعودوا .

(فلا يؤمنون إلا قليلا) أى إلا قليلا من الإيمان لا يعتد به ، لأنه تفرق بين الله ورسله ، فالكفر ببعضهم كالكفر بجمعهم ، وهم قد كفروا بعبسى ومحمد عليهما السلام . (وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً) المراد بالكفر هنا الكفر بعبسى عليه السلام بدليل ما بعده ، وبالكفر الذى قبله الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بقرينة قوله : وقالوا قلوبنا غلف ، والبهتان : الكذب الذى يثبت من يقال فيه : أى يذهب ويحيره لبعده وغرابته ، والمراد به هنا رميها بالفاحشة :
والمنى — إن الله طبع على قلوبهم بكفرهم بعبسى وأمه ورميهم بإيها بالكذب العظيم ، وأى بهتان تثبت به العذراء التقية أعظم من هذا ؟ .

والخلاصة — إن هذا الكفر والبهتان من أسباب ما حل بهم من غضب الله . (وقولهم إنا قلنا للمسيح عيسى بن مريم رسول الله) أى وبسبب قولهم هذا القول المأذون بالجواز على الباطل والاستهزاء بآيات الله .

وذكروه بوصف الرسالة تهكما واستهزاء بدعوته ، بناء على أنه إنما ادعى النبوة والرسالة فيه لا الألوهية كما ادعت النصارى ، إذ جاء فى إنجيل يوحنا (وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته) .

(وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) أى والحال أنهم ما قتلوه كما ادعوا ، وما صلبوه كما زعموا وشاع بين الناس ، ولكن وقع لهم الشبه فظنوا أنهم صلبوا عيسى

وهم إنما صلبوا غيره ، ومثل هذا الشبه يحدث كثيرا في كل زمان وتحكى عنه نوادر وحوادث غاية في الغرابة لكنها قد وقعت فعلا .

فقد ذكر بعض المؤلفين في الطب الشرعى من الإنجليز حادثة وقعت سنة ١٥٣٩ في فرنسا استحضرت فيها ١٥٠ شخصا لمعرفة شخص يدعى (مارتين جير) جزم أربعون منهم بأنه هو هو وقال خمسون إنه غيره والباقيون ترددوا ولم يتمكنهم أن يبدوا رأيا ثم اتضح من التحقيق أن هذا الشخص كان غير مارتين جير وانخدع به هؤلاء الشهود المبتنون وعاش مع زوجته مارتين محوطا بأقاربه وأصحابه ومعارفه ثلاث سنوات وكلهم مصدق أنه مارتين ، ولما حكمت المحكمة عليه بظهور كذبه بالدلائل القاطعة استأنف الحكم في محكمة أخرى فأخضر ثلاثون شاهدا أقسم عشرة منهم بأنه هو مارتين ، وقال سبعة إنه غيره وتردد الباقيون .

على أن هذا الحادث من خوارق العادات التي أيد الله بها نبيه عيسى بن مريم وأشهد من أعدائه فألقى شبهه على غيره وغير شكله ، فخرج من بينهم وهم لا يشعرون ، وفي أناجيلهم وكتبهم نصوص متفرقة تؤيد هذا الوجه : وإذا قال قائل : وإذا كان المسيح قد نجا من أعدائه فأين ذهب ؟ والجواب أنا إذا قلنا إنه رفع بروحه وجسده إلى السماء فلا تَرِد هذه الشبهة ، وإذا قلنا إن الله توفاه في الدنيا ثم رضع إليه كافر فإدريس عليهما السلام فلا غرابة في ذلك ، فإن أخاه موسى عليه السلام قد انفرد عن قومه في مكان لم يعرفه أحد منهم ، وكانوا ألوفا عدة خاضعين لأمره ونهيه ، فكيف يستغرب أن يفرّ عيسى عليه السلام من قوم هم أعداء له ، لا ولي فيهم ولا نصير إلا أفراد من الضعفاء قد انفضوا من حوله وقت الشدة ، وقد أنكره أمثلهم بطرُس الخوارى ثلاث مرات ؟ .

(وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) قال في لسان العرب : الشك ضد اليقين ، فالشك في صلب المسيح هو التردد فيه أهو المصلوب أم غيره ؟

وللعنى — وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى من أهل الكتاب لنى تردد من حقيقة أمره ، إذ ليس لهم به من علم قطعى الثبوت ، وإنما هم يتبعون الظن والقرآن الذى ترجح بعض الآراء على بعض ، وقد جاء فى بعض الأناجيل التى يسمون عليها أنه قال . لتلاميذه (كلكم تشكون فى هذه الليلة) أى الليلة التى يطلب فيها للقتل (إنجيل متى من ٢٦ — ٣١ ومرقس من ١٤ — ٢٧) .

وإذا كانت أناجيلهم تنطق بأنه أخبر تلاميذه أو عرف الناس له بأنهم سيشكون فيه فى ذلك الوقت ، وخبره صادق قطعا ، فهل من المجيب اشتباه غيرهم وشك من دونهم فى أمره ؟ .

(وما قتلوه يقينا) أى وما قتلوا عيسى بن مريم وهم متيقنون أنه هو بعينه ، إذ هم لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة ، والأناجيل التى يعول عليها صريحة فى أن الذى أسلمه إلى الجند هو يهوذا الاسخريوطى وقد جعل لهم علامة أن من قبله يكون هو المسيح فلما قبله قبضوا عليه ، وإنجيل برنابا يصرح بأن الجنود أخذوا يهوذا الاسخريوطى نفسه ظنا أنه هو المسيح ، لأنه ألقى عليه شبهه ، ومن هذا تعلم أن الجند ما كانوا يعرفون شخص المسيح معرفة يقينية .

والخلاصة — إن روايات المسلمين جميعها متفقة على أن عيسى عليه السلام نجا من أعدائه ومريدى قتله فقتلوا آخر ظنا منهم أنه هو .

(بل رفعه الله إليه) هذه الآية كآية آل عمران « إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ هَؤُلَاءِ وَرَأْفَتُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا » وقد روى عن ابن عباس أنه فسر التوفى بالإماتة ، وعن ابن جرير تفسيره بالأخذ والقبض والمراد منه ومن الرفع إنقاذهم من الذين كفروا بسناية من الله بعد أن اصطفاه إليه وقر به .

وقال ابن جرير قولا عن ابن جرير : فرضه إياه توفيه إياه وتطهيره من الذين كفروا أى فليس المراد الرفع إلى السماء بالروح والجسد ولا بالروح فقط ، وفى تفسير ابن عباس

معنى الرفع رفع الروح ، ولكن المشهور بين جمهرة المفسرين وغيرهم أن الله تعالى رفعه بروحه وجسده إلى السماء بدليل حديث العراج ، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه هو وابن خالته يحيى في السماء الثانية ، وأنت ترى أنه لا دليل لهم في ذلك إذ لو دل هذا على ما يقولون لدل على رفع يحيى وسائر من رآهم من الأنبياء في سائر السموات ولا قائل بذلك .

وقال الرازي — المعنى راضك إلى محل كرامتي ، وجعله رضا للتفخيم والتعظيم كقوله حكاية عن إبراهيم « إني ذاهبُ إلى رَبِّي » وهو إنما ذهب من العراق إلى الشام ، والمراد رفعه إلى مكان لا يملك الحكم فيه عليه إلا الله اهـ .

(وكان الله عزيزاً حكيمًا) أى إن الله عزيز يغلب ولا يُغلب ، وبهذه العزة أخذ عبده ورسوله من اليهود الماكرين وحكام الروم الظالمين ، وبحكمته جازى كل عامل بعمله ، ومن ثم أحل باليهود ما أحل بهم من الذلة والسكنة والتشريد في الأرض ، وسيوفهم جزاءهم يوم القيامة «يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ» .

(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) أى وإن كل أحد من أهل الكتاب عند ما يدركه الموت ينكشف له الحق في أمر عيسى وسواه من أمور الدين فيؤمن بعيسى إيماناً حقاً لا زيف فيه ولا ضلال ، فاليهودى يعلم أنه رسول صادق في رسالته ليس بالكذاب ، والنصرانى يعلم أنه عبد الله ورسوله وليس بإله وليس هو بآبَنَ لله .

وقائدة إخبارهم بذلك — بيان أنه لا ينفعهم حينئذ فليعلم أن يبادروا به قبل أن يضطروا إليه مع علم الجدوى والفائدة .

(ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً) أى ويوم القيامة يشهد عيسى عليهم بما تظهر به حقيقة حاله معهم كما حكى الله عنه من قوله : « مَا قُلْتُ لَكُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكَفْتُ عَنْهُمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ » فهو يشهد

للمؤمنين منهم بالإيمان حال التكليف والاختيار وعلى الكافر بالكفر ، إذ هو مرسل إليهم وكل نبي شهيد على قومه كما قال تعالى (فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا) وقد ورد في الآثار ما يدل على اطلاع الناس قبل موتهم على منازلهم من الآخرة ، فيشترُونَ برضوان الله أو بعذابه وعقوبته ، روى البخارى عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنْ الْمُؤْمِنُ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بَشَّرَ رِضْوَانُ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ ، وَإِنْ الْكَافِرُ إِذَا حُضِرَ (حَضَرَهُ الْمَوْتُ) بَشَّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعَقُوبَتِهِ » وروى ابن مردويه عن ابن عباس « ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة أو النار » .

وهذا يؤيد ما روى عن ابن عباس في تفسير الآية من أن الملائكة تخاطب من يموت من أهل الكتاب قبل خروج روحه بحقيقة أمر المسيح ، مع الإنكار الشديد والتفقيح .

فَيُظَلِّمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَفٍ عَنْ صَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نَهَوْا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١) لَكِنَّ الرَّاكِبِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (١٦٢)

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه فضائح اليهود وقبيح أعمالهم ، ذكر هنا تشديده عليهم في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فبحريم طيبات كانت محلة لهم ، وأما في الآخرة فبما

بينه الله بقوله (وأعدنا للكافرين منهم عذابا أليما) ثم بين أن فريقا منهم آمنوا بإيمانا صادقا وعملوا الصالحات فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتوعدهم بالأجر العظيم يوم القيامة .

الايضاح

(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) أى فبسبب ظلمهم استحقوا تحريم طيبات كانت محللة لهم ولبن قبلهم عقوبة وتريية لهم ، لظلمهم يرجعون عن ظلمهم ، وكانوا كلما ارتكبوا معصية يحرم عليهم نوع من الطيبات وهم مع ذلك كانوا يفترون على الله الكذب ، ويقولون لنا بأول من حرمت عليه ، بل كانت محرمة على نوح وإبراهيم فكذبهم الله في مواضع كثيرة كقوله : « كُلُّ الطَّامِرِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ » .

أما الطيبات التي حرّمها عليهم فهي ما بين في قوله عز اسمه « وَحَلَّى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مِّنَّا كُلَّ شَيْءٍ غُفِرَ » الآية . وقد أبهما الله هنا ، لأن النرض من السياق المعربة بكونها عقوبة ، لا بيانها في نفسها ، كما أبهم الظلم الذي كان سببا في العقوبة ، ليعلم أن أى نوع منه يكون سببا للعقاب في الدنيا قبل الآخرة .

والعقاب إما دنيوى كالتكاليف الشاقة زمن التشريع ، والجزاء الوارد في الكتب على الجرائم كالحد والتمزيروما اقتضته السنن التي سنّها الله في نظم الاجتماع من كون الظلم سببا لضعف الأمم وفساد عمرانها واستيلاء الأمم الأخرى عليها ، وإما أخرى وهو ما بينه في الكتاب الكريم من المذاب في النار .

ثم بين هذا الظلم وفصله بعد ذكره إجمالا ، ليكون أوقع في النفس ، وأبلغ في الموعظة .

(و بصدّهم عن سبيل الله كثيرا) الصدّ والصدود : المنع ، وهو يشمل صدم أنفسهم عن سبيل الله بما كانوا يعصون به موسى ويعاندونه مرارا ، وصدّهم الناس عن سبيل الله بسوء القدوة ، أو بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف .

(وأخذهم الربا وقد نهوا عنه) أى وبسبب أخذهم الربا وقد نهوا عنه على ألسنة أنبيائهم، والتوراة التى بين أيديهم إنما تصرح بتحريم أخذهم الربا من شعبهم ومن إخوانهم دون الأجانب، فقد جاء فى سفر الخروج (إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذى عندك فلا تكن له كالرأبى، لاتضعوا عليه ربا) وفى سفر تثنية الاشتراع (لاتقرض أخاك ربا، ربا فضة أو ربا شيء مما يقرض ربا، للأجنبي تقرض ربا، ولكن لأخيك لاتقرض ربا) وهذه عبارة التوراة التى كتبت بعد السبي، وثبت تحريفها بالشواهد الكثيرة، أما النسخة التى كتبها موسى فقد قيدت باتفاق اليهود والنصارى .

وبعض أنبيائهم قد نهوا عن الربا إطلاقا فلم يقيدهوا بشعب إسرائيل كقول داود فى المزمور الخامس عشر: فضته لايسطيها بالربا، ولا يأخذ الرشوة من البرى، وقول سليمان فى سفر الأمثال (الكثرة ماله بالربا والمراحمه، فلن يرحم الفقراء بمجمعه).

(وأكلهم أموال الناس بالباطل) أى بالرشوة والخيانة ونحوهما مما أخذ فيه المال بلا مقابل يعتد به .

ونحو الآية قوله تعالى: «سَمَاعُونَ لَكَذِبٍ أَكَاوُنَ لِّلشَّحْتِ» والسحت: الكسب الحرام فقد كانوا يأخذون أثمان الكتب التى يكتبونها بأيديهم ثم يقولون هى من عند الله .

وبعد أن ذكر وجوه الذنوب التى اقترفوها، والجرائم التى ارتكبوها، بين جزاءهم عليها فى الآخرة فقال:

(وأعدنا لكافرين منهم عذابا أليما) أى وأعدنا للذين كفروا منهم برسل الله عذابا مؤلما فى نار جهنم خالدين فيها أبدا .

وبعد أن بين فى هذا السياق سوء حال اليهود وكفرهم وعصيانهم وأطلق القول فى ذلك، وكان هذا مما يوم أنه شامل لكل أفرادهم، جاء الاستدراك عقبه ببيان حال خيارهم الذين لم يذهب عى التقليد بنور عقولهم فقال:

(لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من

قبلك) أى لكن أهل العلم الصحيح بالدين منهم المستقيمون فيه غير التابعين للظن الذين لا يشقرون به ثمنا قليلا من المال والجاه ، والمؤمنون من أمتك إيمان إذعان لا إيمان عصبية وجدل ، يؤمنون بما أنزل إليك من البينات والهدى وما أنزل على موسى وعيسى وغيرهما من الرسل ، ولا يفرقون بين الله ورسله بهوى ولا عصبية .

روى ابن إسحق والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس أن الآية نزلت فى عبد الله بن سلام وأُسَيْد بن سَفِيَّة وثعلبة بن سَفِيَّة حين فارقوا يهود وأسلموا .

(والمقيمين الصلاة) أى وأخص منهم للمقيمين الصلاة الذين يؤدونها على وجه السكال ، فهم أجدر للمؤمنين بالرسوخ فى الإيمان ، إذ إقامتها بإتمام أركانها علامة كمال الإيمان واطمئنان النفس به .

(والمؤتُونَ الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر) أى والمؤتُونَ الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر مثل المقيمين الصلاة فى استحقاق المدح بالتبع ، إذ إقامتها تستدعى إعطاء الزكاة ، فإن الذى يقيمها على الوجه الذى طلبه الدين لا يمنع الزكاة ، إذ هى مما تزكى النفس وتغلبى الهمة وتهوّن على النفس المال ، قال تعالى : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِيقٌ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ » الآية .

(أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما) أى هؤلاء الذين وُصفوا بما ذكر كله سنعطوهم أجرا عظيما لا يدرك وصفه إلا علام الغيوب .

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ، وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (١٦٣) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (١٦٤)

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥) لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (١٦٦)

المعنى الجملى

لا يزال الحديث مع أهل الكتاب ، فإنه ذكر عنهم أولاً أنهم يفرقون بين الله
ورسله فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ، ثم انتقل إلى ذكر شيء من عنادهم وإعتابهم
للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ، وبين أنه لا غرامة
في ذلك فقد شاغبوا موسى من قبله وسألوه ما هو أكبر من ذلك ، ثم ذكر كفرهم ببيسى
عليه السلام وبهتيم أمه ومحاولتهم قتله وصلبه ، وفى كل هذا دليل على تأصل السناد
فيهم ، ولولا ذلك لما شاغبوك ، فإن الدليل على نبوتك أوضح مما يدعون الإيمان بمثله
من قبلك — وهنا ختم الكلام في محاجتهم ببيان أن الوحي جنس واحد ، ولو كان
إيمانهم بالرسل السابقين صحيحاً لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم .

الإيضاح

(إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) الوحي لغة : الإيحاء
والإشارة كما قال تعالى : « فَأَوْسَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا » والإلهام الذى
يقع فى النفس كما قال : « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ » وما يكون غريزة
دائمة كما قال : « وَأَوْسَىٰ رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمَا يَرْتَوُونَ » والإعلام فى خفاء بأن تعلم إنساناً بأمر تخفيه على غيره كما قال :
« شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوسِوْنَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ » .

ووحى الله إلى أنبيائه عرفان بمجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبيل الله
بواسطة أو بغير واسطة ، والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت ، ويفرق بينه

و بين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى ؟ وهو أشبه بوجودان الجوع والعطش والحزن والسرور .

والمعنى - إننا قد أوحينا إليك هذا القرآن كما أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده
 ممن يؤمن بهم ، والله لم ينزل على أحد منهم كتابا من السماء كما سألوك للتبيين والعداء ،
 لأن الوحي ضرب من الإعلام السريع الخلق ، وليس هو بالأمر المشاهد الحسى .

وقد بدأ سبحانه بذكر نوح لأنه أقدم الأنبياء ، وقصص بعثته في سفر التكوين وهو أحد الأسفار الخمسة التي تتضمنها التوراة .

(وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان). الأسباط واحد منهم سبط ، وهو ولد الولد ، وأسباط بني إسرائيل اثنا عشر سبطا ، هم أبناء يعقوب العشرة وولدا ابنه يوسف ، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في ولد إسماعيل .

(وآتینا داود زبوراً) الزبور : الكتاب وكل كتاب زبور ، وهو هنا اسم الكتاب للنزل على داود، وقد أفرد بالذكر لأن له شأنًا خاصًا عند أهل الكتاب .

(ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل) أى وأرسلنا غير هؤلاء رسلا آخرين قد قصصناهم عليك من قبل تنزيل هذه السورة ، وهم الذين ذكرت أممناهم في السور المكية كقوله في سورة الأنعام في سياق الكلام عن إبراهيم «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ . وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا أَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ .

وأجمع السور لقصص الأنبياء هود والشعراء .

(ورسلناهم قصصهم عليك) كالذين أرسلوا إلى الأمم المجهول تاريخها عند قومك وعند أهل الكتاب المجاورين لبلادك كالصين واليابان والهند وأوروبا وأمريكا .

وإنما لم يقص الله علينا خبرهم لأن القصد من القصص المبرة والتنبيه والذكرى والاحتجاج على نبوته صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى ذلك في قوله تعالى : « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ » وقوله : « وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » وكل هذا يثبت بذكر من قصصهم الله علينا من الرسل ، وعلينا أن نعلم أن الله أرسل رسلا في كل الأمم فكانت رحمته بهم عامة لا يختصه بشعب معين كما يزعم أهل الكتاب ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آخِذُوا بِاللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » وقوله : « وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ » وهذه حقيقة دل عليها الدين السماوى ولم يكن يملها أهل الكتاب الذين يزعمون أن القرآن مقتبس من كتبهم ، وكم فيه من حقائق جلالاتها للناظرين بحملى بيانه ، واهتدى العلم الصحيح بعد قرون خلت إلى معرفتها ، وما كان العقل وحده يكشف عنها لولا أن هدى إليها الكتاب الكريم .

(وكلم الله موسى تكليما) خاصا له ميزه عن غيره من ضروب الوحي العام لأولئك النبيين ، وليس لنا أن نخوض في معرفة حقيقته ، لأننا لم نكن من أهله ، على أما لانعرف حقيقة كلام بعضنا بعضا ، وكيف تحمل ذرات الهواء الأصوات إلى الآذان فضلا عن أن نعرف حقيقة كلام البارى .

والوحي إلى الأنبياء يسى تكليما ، والتكليم لهم يسى وحيا كما قال تعالى : « وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ » .

والحكمة في الحجاب الاستعداد بالتوجه إلى شئ واحد تتحد فيه هوم النفس وأهواؤها المتفرقة كما كان شأن موسى إذ رأى النار في الشجرة .

والرسول الذي يرسله الله فيوحى بإذنه ما يشاء هو ملاك الوحي المبرر عنه بالروح الأمين .

(رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) أى أرسلنا رسلا قد قصصنا بعضهم عليك ولم نقصص بعضا آخر، ليكونوا مبشرين من آمن وعمل صالحا بالتواب العظيم، وينذروا من كفر وأجرم بالعذاب الأليم، إذ لو لم يرسلهم لكان للناس أن يحتجوا إذا هم أجزموا أو كفروا بأنهم ما فعلوا ذلك إلا لجلهم ما يجب من الإيمان والعمل الصالح كما قال تعالى: « وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُنَبِّئَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى » وقال « وَمَا كُنَّا مُدْذِبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » .

والخلاصة — إن من حكمة إرسال الرسل قطع حجة الناس واعتذارهم بالجمل عند ما يحاسبهم الله ويقضى بقايبهم، فلو لا إرسالهم لكان لهم أن يحتجوا في الآخرة على عذابهم فيها وعلى عذاب الدنيا الذى كان قد أصابهم بظلمهم .

والدين وضع إلى لا يستقل العقل بالوصول إليه ولا يُعرف إلا بالوحى وهو موافق لسنن القطرة في تزكية النفوس وإعدادها للحياة الأبدية في عالم القدس، ويترب على العمل به أو تركه جزاء حده الله في الدنيا والآخرة، ولن يكون هذا الجزاء إلا لمن بلغته الدعوة على الوجه الصحيح .

(وكان الله عزيزا حكيمًا) أى وكان الله عزيزا لا يُفألَب في أمر يريد، ومن عزته ألا يجاب للتمنت إلى مطلوبه، حكيمًا في جميع أفعاله، وحكته تقضى هذا الامتناع عن الإجابة لأنه يعلم أنه لو فعل ذلك لأصروا على لجأهم كما فعلوا مع موسى بعد أن جاءهم بما طلبوا .

(لكن الله يشهد بما أنزل إليك) هذا استدراك على ما علم من السياق من إنكارهم نبوته صلى الله عليه وسلم وعدم شهادتهم بها، وهى واضحة عندهم في مرتبة الشهود به، لكنهم استبدلوا المباهة والمكابرة بالشهادة والإيمان، فسألوه أن

ينزل عليهم كتابا من السماء يثبت دعواه ، ويكون شاهدا له ، فكانه تعالى يقول
لرسوله صلى الله عليه وسلم : إنهم مع وضوح نبوتك لا يشهدون بما أنزل إليك ، لكن
الله يشهد به .

ثم أكد هذه الشهادة فقال :

(أنزله يعلمه) أى فإنه أنزله يعلمه انخلاص النبى لم تسكن تعلمه أنت ولا قومك .
بتأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بيان ، وبما فيه من العلوم الإلهية
والأدبية والسياسية والاجتماعية ، ومن علوم الأنبياء والرسل والأمم ، وبما له من السلطان
على الأرواح بهدياته ، وبما فيه من أنباء الغيب عن الماضى والحاضر والمستقبل وهو بهذه
المزايا مثبت لشهادة الله به وأنه وحى من عنده .

والخلاصة — كأن الله تعالى يقول لنبيه إن جحود هؤلاء اليهود وعدم شهادتهم
لك لا يضرك بشيء ، فلهذا يشهد بما أنزل إليك من الوحي وأنت على يقين منه ، وقد
أيد الله شهادته لك بما أودعه فيه مما يعجز عنه البشر فكان بذلك مثبتا لكونه أنزل
عليك من لده ، كما أيدته بتصديق ما أنزله فيه من الوعد بالصلاح والنصر لمن اتبعك
والوعيد لمن عاداك بالعدلان والخسران .

(والملائكة يشهدون) أى والملائكة يشهدون بذلك أيضا ، لأن الذى نزل
به إليك هو الروح الأمين ، وهو منهم كما يؤيدك بمحمد منهم يشهدونك ويثبتون المؤمنين
في القتال كما في غزوة بدر ، قال تعالى : « إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ مَعَكُمْ
فَتَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّغَبَ » .

(وكفى بالله شيذا) على ما شهد به لك ، حيث نصب الدليل ، وأوضح السبيل ،
فشهادته أصدق ، وقوله الحق « قُلْ أَيْ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً ؟ قُلْ : اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ » .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا
بَعِيدًا (١٦٧) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَنفِرَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
 اللَّهِ يَسِيرًا (١٦٩) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ
 فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ، وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَافِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٧٠)

المعنى الجملى

بعد أن أزال سبحانه في الآيات السابقة ما كان لليهود من شبهة ، في نية محمد
 صلى الله عليه وسلم بشهادة الله بما أنزل عليه مما لم يستطع البشر أن يأتوا بمثله - أُنذر
 في هذه الآيات من يُصرّ منهم على الكفر ، ويستعبر على الإعراض والظلم ، وبين لهم
 سوء العاقبة .

الإيضاح

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا) أَيِ إِنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنَ ، وَصَدُوا غَيْرَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِإِقَاءِ الشُّبُهَاتِ
 فِي قُلُوبِهِمْ كَقَوْلِهِمْ : لَوْ كَانَ رَسُولًا لَأَنَّى بَكْتَابُهُ دَفْعَةً وَاجِبَةً مِنَ السَّيِّئِ كَمَا نَزَلَتِ التَّوْرَةُ
 عَلَى مُوسَى ، وَقَوْلِهِمْ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ شَرِيعَةَ مُوسَى لِاتِّبَاعِهَا وَلَا تَنْسَخَ
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ، لِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ضَلَالًا مَنْ كَانَ ضَالًّا وَيَتَقَدَّرُ
 فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ حَقٌّ ، وَيَتَوَسَّلُ بِذَلِكَ الضَّلَالِ إِلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ ، فَهُوَ قَدْ سَارَ فِي سَبِيلِ
 الشَّيْطَانِ ، وَبَعُدَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَمُدَّ يَفْقَهُ أَنَّهَا هِيَ الْمَوْصِلَةُ إِلَى خَيْرِ الْعَاقِبَةِ .

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُفْرِجَ لَهُمْ) أَيِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا أُنْزِلَ
 إِلَيْكَ ، وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِإِعْرَاضِهِمْ عَنِ الطَّرِيقِ الْمَوْصِلِ إِلَى الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَظَلَمُوا غَيْرَهُمْ
 بِإِغْوَائِهِمْ إِيَّاهُمْ بِزُخْرَفِ قَوْلِهِمْ ، وَسُوءِ سِيَرَتِهِمْ ، وَصَدَهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ -

ليس من سنته تعالى أن يفر لهم ذلك الكفر والظلم يوم الحساب والجزاء ، لأن الكفر والظلم قد أفسدا فطرتهم وأثرا في نفوسهم وأعيا قلوبهم وجعلها تستمرى قبيح الأفعال ، وتهوى شر الخلال والأعمال - ولا يزول هذا إلا إذا انجبت نفوسهم إلى ما يصاد ذلك ، من إيمان صحيح وعمل صالح يزكي النفوس مما ران عليها ويطهرها وينشأ نشأة أخرى ، ولا سبيل إلى ذلك يوم الجزاء والحساب ، ومن ثم قال تعالى :

(ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم) أى وليس من شأنه أن يهذى أمثالهم طريقا يوصلهم إلى الجزاء على أعمالهم إلا طريق جهنم ، فهى الطريق التى ينتهى إليها من دس نفسه بالكفر والظلم ، وأوغل فى السير فيها طول عمره ، واستمرأ الشرور والفساد ، حتى هوت به إلى واد سحق .

فانتظار المغفرة ودخول الجنات لأمثال هؤلاء انتظار لإبطال نظام العالم ونقض سنن الله وحكته فى خلق الإنسان .

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس (خالدين فيها أبدا) انخلود بقاء الشيء مدة طويلة على حال واحدة لا يطرأ عليه فيها تغيير ولا فناء ، والأبد : الزمن الممتد ، وتأبد الشيء : بقى أبدا وأبد بالمكان أبودا : أقام به ولم يبرحه ، أى يدخلونها ويدوقون عذابها حال كونهم خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها .

(وكان ذلك على الله يسيرا) أى وكان ذلك الجزاء سهلا على الله دون غيره ، لأنه مقتضى حكمته وسنته ، وليس بالعزيز على قدرته .

وفى هذا تحقير لأمرهم وبيان لأن الله لا يسأ بهم ولا يبالي بشأنهم .

(يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم) بعد أن أقام سبحانه الحجة على أهل الكتاب وردّ شبهاتهم واقتراحهم ما اقترحوا تمتتا وعنادا - خاطب جميع الناس وأمرهم بالإيمان وشفعه بالوعد على عمل الخير والوعيد على عمل الشر ، للإيمان إلى أن

الحجة قد وضعت ، والحجة قد لُزمت ، فلم تبق معذرة في الإعراض والصدّ عن اتباع الدعوة وقبول الحق من هذا الرسول الكريم ، وقد كان اليهود ينتظرون من الله مسيحا ونبيّا بشر بهما أنبياءهم ، فقد جاء في الفصل الأول من إنجيل يوحنا - أنهم أرسلوا بعض الكهنة والأخبار إلى يوحنا (يحى عليه السلام) ليسألوه من هو ؟ وكانت قد ظهرت عليه أمارات النبوة - فسألوه أنت المسيح ؟ قال : لا ، قالوا : أنت النبي ؟ قال : لا - من هذا تعلم أن يهود العرب ونصاراهم لما سمعوا هذه الآية زمن التنزيل فهموا أن المراد به الرسول الذي بشرهم به موسى صلى الله عليه وسلم في التوراة في سفر ثنية الاشتراع ، وعيسى في الإنجيل وغيرهما من الأنبياء .

(فآمنوا خيرا لكم) أى فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم ، لأنه يركبكم ويعطركم من الدنس والرجس ويؤهلكم للسعادة الأبدية .

(وإن تكفروا فإن لله مافى السموات والأرض) أى وإن تكفروا فإن الله غنى عن إيمانكم وقادر على جزائكم بما يقتضيه كفركم وسوء عملكم ، فإن له مافى السموات والأرض ملكا وخلقا ، وكلهم عبيده ينقادون لحكمه طوعا أو كرها ، فبادة الكره وعدم الاختيار تكون بالخصوع لقدرته وسننه فى الأكوان ، وهى عامة فى جميع الخلق سواء منها العاقل وغيره ، وعبادة الاختيار خاصة بالمؤمنين الأخيار والملائكة الأبرار .

(وكان الله عليا حكيمًا) أى وكان شأنه تعالى العلم المحيط والحكمة الكاملة فى جميع أفعاله وأحكامه ، فهو لا يخفى عليه أمركم فى إيمانكم وكفركم وسائر أحوالكم ، ومن حكمته أن يميزكم على ما تجتريحون من الآثام واللوثقات ، فإنه لم يخلقكم عبثا ولن يترككم سدى ، فطوبى لمن نهى النفس عن الهوى ، وآثر الآخرة على الدنيا ، وويل لمن أعرض عن ذكر ربه ، وأعرض عن أمره ونهيه ، وحالف الشيطان وحزبه .

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ

مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهَوْا خَيْرًا أَكُنْتُمْ إِثْمًا اللَّهُ
إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ
عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٢) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَيُوفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا
وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا (١٧٣)

تفسير المفردات

القول: مجاوزة الحد ، وكلية : أى لأنه حدث بكلمة « كن » من غير مادة متعade ،
ألقاها إلى مريم : أى أوصلها وأبلغها إليها ، وروح منه : أى لأنه خلق بفتح من روح
الله ، وهو جبريل ، الاستكفاف : الامتناع عن الشيء أففة وكبرا ، والاستكبار أن يجعل
الإنسان نفسه كبيرة فوق ما هي عليه غرورا وإعجابا بها .

المعنى الجملى

بعد أن انتهى من محاجة اليهود وإقامة الحجة عليهم ، وهم قد غلّوا في تحقير عيسى
ولاهته وكفروا به - ذكر هنا محاجة النصارى خاصة ودحض شبهاتهم ، وهم قد غلّوا
في تطعيم عيسى وتقديسه ، كما دحض شبهات اليهود فيما سلف .

الإيضاح

(يا أهل الكتاب لا تتلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) أى لا تتجاوزوا الحدود التى حدها الله ، فإن الزيادة فى الدين كالتقص فيه ، ولا تصدوا إلا القول الحق الثابت بنص ديفى متواتر ، أو برهان عقلى قاطع ، وليس لكم على ما زعمتم من دعوى الاحتلال والحلول واتخاذ الصلابة والولاء شئ منها .

(إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله) نال بنى إسرائيل ، وقد أمرهم بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاً ، وزهدهم فى الدنيا ، وحثهم على التقوى ، وبشرهم بمحمد خاتم النبيين ، وأرشدهم إلى الاحتدال فى كل شئ ، فهداهم إلى الجمع بين حقوق الأبدان وحقوق الأديان .

(وكتبته ألقاه إلى مريم وروح منه) وهو مكون بكلمته وأمره الذى هو « كن » من غير وساطة أب ولا طفلة ، فإنه لما أرسل إليها الروح الأمين جبريل بشرها بأنه مأمور بأن يهب لها غلاماً زكياً ، فاستنكرت ذلك ، إذ هى عذراء لم تزوج فقال لها : « كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » فكلمة (كن) هى الكلمة الدالة على التكوين بمحض القدرة عند إرادة خلق الشئ وإيجاده . وهو أيضاً مؤيد بروح منه كما قال تعالى : « وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ » وكما قال فى صفات المؤمنين « أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ » .

وآية الله فى خلق عيسى بكلمته وجعله بشراً سوياً بما نفخ فيه من روحه كما يته فى خلق آدم بكلمته وما نفخ فيه من روحه ، فخلقهما كان بغير السنة العامة فى خلق الناس من ذكر وأنى « إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » .

وزعم بعض النصارى أن كلمة (منه) تدل على أن عيسى جزء من الله بمعنى أنه ابنه ، فقد قل بعض المفسرين أن طيبيا نصرانياً للرشيدي ناظر على بن حسين الواقدى

المرؤزي ذات يوم فقال له : إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا الآية ، فقرأ له الواقدى قوله تعالى « وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ » فلئن صح ما تقول لزم أن تكون جميع هذه الأشياء جزءاً منه تبارك وتعالى - فأفحيم النصراني وأسلم ففرح بذلك الرشيد ووصل الواقدى بهصلة عظيمة وقد جاء في إنجيل متى (أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا ، لما كانت أمه مريم مخطوبة ليوסף قبل أن يجتمعا وُجدت حبلى من الروح القدس) . وفى إنجيل لوقا تفصيل لظهور الملك جبريل لها وتبشيرها بإياها بولد ومحاورتها فى ذلك ، ومنها أنها سألته عن كيفية ذلك فقال لها (الروح القدس يحمل عليك) .

وفى هذا الفصل أن الیصابات أم يحيى امتلأت من الروح القدس ، وبذلك حملت يحيى ، وكانت عاقراً ، وأن زكريا أباه امتلأ من الروح القدس .

ومن هذا تعلم أن روح القدس عندهم وعندنا واحد وهو ملك من ملائكة الله الذين لا يحصى عددهم ، وأن عيسى خلق بوساطته ، وكذلك يحيى ، وكان خلقه من وجه آخر ، إذ كان أبوه شيخاً كبيراً وأمّه عاقراً ولكن الوسطة والسبب واحد ، وهو الملك المسى بروح القدس ، أيدهم الله به رجالاً ونساء ، فلا يستفاد إذ آمن قوله : وروح منه ، أنه جزء من الله ، تعالى الله عن التركيب والتجزؤ والحلول والاتحاد بخلقته .

(فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة) أى فآمنوا بالله إيماناً يليق به ، وهو أنه واحدٌ أحدٌ تنزه عن صفات الحوادث ، وأن كل ما فى الكون مخلوق له ، وهو الخالق له ، وأن الأرض فى مجموع ملكه أقل من حبة رمل بالنسبة إلى الیاس منها ، ومن قطرة ماء بالنسبة إلى بحارها وأنهارها ، وآمنوا برسله كلهم إيماناً يليق بشأنهم وهو أنهم عبيد له خصمهم بضروب من التكريم والتعظيم ، وألهمهم بضرب من العلم والهداية بالوحى ليطمئنا الناس كيف يوحّدون ربهم ويعبدونه ويشكرونه ، ولا تقولوا : الآلهة ثلاثة :

الآب والابن وروح القدس ، أو الله ثلاثة أقانيم كل منها عين الآخر ، وكل منها إله كامل ، ومجموعها إله واحد .

فإن في هذا تركا للتوحيد الذي هو ملة إبراهيم وسائر الأنبياء ، واتباعا لعقيدة الوثنيين ، والجمع بين التثليث والتوحيد تناقض تحيله العقول ، ولا يقبله أولو الألباب .

(انتهوا خيرا لكم) أى انتهوا عنه وقولوا قولا آخر خيرا لكم منه ، وهو قول جميع النبيين والمرسلين الذين جاءوا بتوحيد الله وتنزيهه ، فإن للمسيح الذي سيمتوه إلها يقول كما في إنجيل يوحنا (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ، ويسوع المسيح الذي أرسلته) .

(إنما الله إله واحد) بالذات منزّه عن التعدد ، فليس له أجزاء ولا أقانيم ، ولا هو مركب ولا متحد بشيء من المخلوقات .

(سبحانه أن يكون له ولد) أى تقدس عن أن يكون له ولد كما قلتم في المسيح إنه ابنه ، أو إنه هو عينه ، فإنه تبارك وتعالى ليس له مماثل فيكون له منه زوج يتزوجها فتلد له ولدا .

والتعبير بالولد دون الابن الذي يعبرون به في كلامهم ، لبيان أنهم إذا كانوا يريدون الابن الحقيقي الذي يفهم من هذا اللفظ فلا بد أن يكون ولدا أى مولودا من تلقيح أبيه لأمه ، وهذا محال على الله تعالى ، وإن أرادوا الابن المجازى لا الحقيقي فلا خصوصية لميسى في ذلك ، لأنه قد أطلق في كتب المهد العتيق والمهد الجديد على إسرائيل وداود وغيرها من الأخيار .

(له مافى السموات ومافى الأرض) أى إنه ليس له ولد يصح أن يسمى ابنا له حقيقة ، بل له كل ما فى السموات ومافى الأرض خلقا وملكا ، والمسيح من جلتها كما قال تعالى : « **إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتٍ الرَّحْمَنِ عَبْدًا** » .

ولا فرق في هذا بين اللائكة والنبيين ، ولا بين من خلقه ابتداء من غير أب

ولا أمّ كلالثةكة وآدم ، ومن نطقه من أصل واحد كحواء وعيسى ، ومن يخلق من الزوجين الذكر والأنثى ، فكل هؤلاء عبیده يحتاجون إلى فضله وكرمه وجوده ، وهو يصرف فيهم كما يشاء .

(وكفى بالله وكيلًا) أى كفى به حافظًا ووكيلًا إذا وكلوا أسورهم إليه ، فهو غنى عن الولد ، فإن الولد إنما يحتاج إليه أبوه ليُعينه في حياته ، ويقوم مقامه بعد وفاته ، والله تعالى منزّه عن كل ذلك .

عقيدة التثليث - منشؤها

اعلم أن عقيدة التثليث وثنية نقلها الوثنيون المتصرون إلى النصرانية واحتشدوا فيها على بعض ألفاظ في الكتب اليهودية جعلوها سَكَاةً لهم على ما أرادوا وعرفوا فيها وأولوا ، لتفيد ما أدعوا ، وبذا هدموا آيات التوحيد ، وقد فصل ذلك علماء أوروبا وأتوا عليه بشواهد كثيرة من الآثار القديمة والتاريخ ، فقال البحاثة موريس في كتابه (الآثار الهندية القديمة) كان عنداً كثر الأسم البائدة تعاليم دينية جاء فيها القول باللاهوت الثلاثي أو التالوثي .

وقال مستر غابر في كتابه (أصل الوثنية) كما نجد عند الهنود ثالوثاً مؤلفاً من برما وفشنو وسيفا ، نجد عند البوذيين ثالوثاً فإنهم يقولون إن (بوذه) إله ثلاثة أقانيم كما تقول الهنود . وقال مستر دوان في كتابه (خرافات العوارة) وكان قسيسو هيكل منفيس بمصر يعبرون عن الثالوث المقدس في تعليمهم للبتدئين بقولهم إن الأول خلق الثانى وهما خلقا الثالث ، وبذلك تم الثالوث المقدس ، وسأل توليسو ملك مصر الكاهن تنيشوكى - هل كان قبله أحد أعظم منه ؟ وهل يكون بعده أحد أعظم منه ؟ فأجاباه الكاهن : نعم يوجد من هو أعظم وهو الله قبل كل شيء ثم الكلمة ومعهما روح القدس ، ولهذا الثلاثة طبيعة واحدة وهم واحد بالذات وعندهم صدرت القوة الأبدية ، فإذهب يا فاني ، يا صاحب الحياة القصيرة ، ثم قال المؤلف : لا ريب أن تسمية الأقنوم الثانى من الثالوث المقدس (كلمة) هو من أصل وثنى مصرى دخل في غيره من الديانات المسيحية و (أبولو)

المدفون في (دحلى) يدعى الكلمة ، وفي علم اللاهوت الإسكندري الذى كان يملئه (بلاتو) قبل للسبح بسنين عدة (الكلمة هى الإله الثانى) ويدعى أيضا ابن الله البكر وقال هيجين فى كتابه (الانكلوسكسون) كان الفرس يسمون (متروسا) الكلمة والوسيط ومخلص الفرس ، وقال دوان : كان الفرس يعبدون إلها مثلث الأقانيم مثل الهنود ويسمون الأقانيم (أوزمرد مترات . أهرمن) . فأوزمرد الخلاق ومترات ابن الله المخلص والوسيط . وأهرمن الملك ، وللمشهور عن مجوس الفرس الثنية دون التثليث فكانوا يقولون بإله هو مصدر النور والخير وإله هو مصدر الظلمة والشر .

وقال صاحب كتاب (ترقى الأفكار الدينية) إن اليونانيين كانوا يقولون إن الإله مثلث الأقانيم وكان قواسمهم إذا شرعوا فى تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات (إشارة إلى الثالوث) ويرشون المجتمعين حول المذبح ثلاث مرات ، ويأخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع ، ويستدلون أن الحكماء قالوا إنه يجب أن تكون جميع الأشياء المقدسة مثلثة ، ولهم اعتناء بهذا العدد فى جميع شعائرهم الدينية . وقد اقتبست الكنيسة بعد دخول نصرانية قسطنطين فيهم هذه الشعار كلها ، ونسخت بها شريعة المسيح التى هى التوراة ، وظلموا المسيح بنسبتها إليه .

والخلاصة — إن الديانة النصرانية بنيت على أساس التوحيد الخالص ، فحولها الكهنة إلى ديانة وثنية تقول بتثليث غير معقول أخذوه من تثليث اليونان والرومان المقتبس من تثليث المصريين والبراهمة اقتباسا مشوها ، ونسخوا شريعة سماوية برمتها ، واستبدلوا بها بدعا وتقاليد غريبة عنها ، فقد كانت ديانة زهد وتواضع ، فحولوها ديانة طمع وجشع وكبرياء وترف وأثرة واستعباد للبشر ، ديانة نسبوها إلى المسيح وليس عندهم نص فيها يدل على التثليث ، بل عندهم نصوص من كلامه تدل على التوحيد وإبطال التثليث ، ولولم يكن عندهم من النصوص فى هذه العقيدة إلا ما رواه يوحنا فى إنجيله لكفى من قوله عليه السلام (وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى

وحدهك ويسوع المسيح الذي أرسلته) فهذا نص واضح في أنه هو الإله وحده وأنه هو رسوله .

وقال مرقس في الفصل الثاني عشر من إنجيله : إن أحد الكتبة سأل يسوع عن أول الوصايا فأجابه ، أول الوصايا : اسمع يا إسرائيل ، الرب إلهنا رب واحد الخ ، فقال له الكاتب (جيدا) ياعلم بالحق قلت ، لأنه واحد وليس آخر سواء ، فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل قال له (لست سيذا عن ملكوت السموات) ومن هذا النص يعلم أن التوحيد الخالص هو العقيدة المقولة التي تؤخذ على ظاهرها بلا تأويل ^(١) .

(لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا للملائكة المقربون) أى لن يأنف المسيح ولن يترفع عن أن يكون عبدا لله لعله بعظمة الله وما يجب له من العبودية والشكر ، ولا للملائكة المقربون يستنكف أحد منهم أن يكون عبدا له .

ومن هذه الآية يفهم أن للملائكة أعظم من المسيح خلقا وأفضالا ، ومنهم روح القدس الذى بنفحة منه خلق المسيح ، ومن ثم استدلت بها كثير من العلماء على تفضيل للملائكة المقربين على الأنبياء . إذ السياق فى ردّ غلوّ النصارى فى المسيح باتخاذها إلهًا ورفعه عن مقام العبودية قارده عليهم يقتضى الترقى من الرفيع إلى الأرفع كما تقول إن فلانا التقى لا يستنكف من تقبيل يد الوزير ولا الأمير ، فإذا بدأت بذكر الأمير لم يعد لذكر الوزير فائدة ، بل يكون لتوا لأنه يندمج فى الأول بالطريق الأولى .

وقال آخرون إن الآية لا تدل على ذلك لأنها فى معرض تفضيل هؤلاء الملائكة فى عظم الخلق والقدرة على الأعمال العظيمة وهو المناسب الرد على من استكبروا خلق المسيح من غير أب وصدور بعض الآيات عنه فجعلوه إلهًا ، مع أن الملائكة خلقوا من غير أب ولا أم ويعلمون ماهو أعظم من آيات المسيح فهم بهذا أفضل منه وأعظم .

(١) كل ما تقدم فى هذا الفصل مقتبس من تفسير النار .

وأيا كان فالتفاضل في هذا من الرجم بالنيب ، إذ لا يعلم إلا بنص مع أنه ليس له فائدة في إيمان ولا عمل .

(ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا) أى ومن يترفع عن عبادته تعالى أنفة وكبرا فيرى أنه لا يليق به ذلك فسيجزيه أشد الجزاء ، إذ يحشر الناس جميعا للجزاء ، المستكفين منهم والمستكبرين مع غيرهم في صعيد واحد كما ورد في الحديث ثم يحاسبهم ويجزئهم على أعمالهم .

(فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) أى هؤلاء الذين عملوا الصالحات سيعطيهم أجورهم وافية كاملة على إيمانهم وعملهم الصالح بحسب سنته سبحانه في ترتيب الجزاء على مقدار تأثير الإيمان والعمل الصالح في النفس وتركيتها وطهارتها من أدران الشرور والآثام .

(وأما الذين استنكفوا واستكبروا فنعذبهم عذابا ألينا) أى هؤلاء يعذبون عذابا مؤلما يستحقونه بحسب سنته أيضا ، لكن لا يزيدهم على ما يستحقون شيئا لأن رحمة سبقت غضبه ، فهو يجازى المحسن على إحسانه بالعدل والفضل ، ويجازى المسيء على إساءته بالعدل .

(ولا يحدون لهم من دون الله ولها ولا نصيرا) أى ولا يحدون لهم من غير الله تعالى ولها إلى أمورهم ويدبر مصالحهم ، ولا نصيرا ينصرهم من بأسه ويرفع عنهم العذاب ، إذ لا عاصم اليوم من أمر الله « يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ » .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (١٧٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (١٧٥)

المعنى الجلى

بعد أن حاجَّ أهل الزيغ والضلال جميعا ، حاجَّ النصارى فى الآية السابقة ، وحاج اليهود فى الآية التى قبلها ، وحاج المنافقين والمشرىكين أثناء السورة وفى سور كثيرة غيرها ، وأقام الحججة عليهم جميعا وظهرت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ظهور الشمس فى رائعة النهار - نادى الناس كافة ودعاهم إلى اتباع برهانه والاعتداء بنوره .

الايضاح

(يأبىها الناس قد جاءكم برهان من ربكم) أى قد جاءكم من قبل ربكم برهان جلى يبين لكم حقيقة الإيمان به ويجمع ما أتم فى حاجة إليه من أمر دينكم مؤيد بالدلائل والبيئات ، ألا وهو النبى الأمى الذى هو برهان على حقية ما جاء به بسيرته العملية ، ودعوته التشريعية ، فإن آميا لم يتعلم فى مدرسة ولم يُمنَّ فى طفولته بما كان يسمى عند قومه علما كالشعر والنسب وأيام العرب بل ترك ولدان المشرىكين وشأنهم ولم يحضر تسمار قومه ولا معاهد لهموم ، ولم يحظَّ من التربية المنزلية والتأديب الاجتماعى فى أول نشأته ما يؤهل للمنصب الذى تصدى له فى كهولته ، وهو تربية الأمم تربية دينية اجتماعية سياسية حرية ، وهو مع هذا قد قام به على أتم وجه وأكمل طريق - لمو برهان على عناية الله به ، وتأييده إياه بوحيه وهديه .

(وأُنزلنا إليكم نورا مبينا) أى وأُنزلنا إليكم بما أوحينا إليه كتابا هو كالنور فى الهداية للناس ، مبينا لكل ما أنزل لبياناه من توحيد الله وروبيته وهو المقصد الأعلى الذى يث به جميع الرسل وكان كل منهم يدعو أمته إليه ويستجيب له الناس بقدر استعدادهم لفهم حقيقته ، ثم لا يلبثون أن يشوهوه بالشرك وضروب الوثنية التى تدنس النفوس وتبسط بها من أوج العزة والكرامة إلى المهانة والذلة بالخضوع لبعض مخلوقات من جنسهم أو من أجناس أخرى .

ولما تغفلت الوثنية في جميع الأديان المعروفة وأفسدتها على أهلها ، أنزل الله هداية البشر هذا النور المبين وهو القرآن ، فبين لمن يفهم لفته حقيقة التوحيد بالدلائل والبراهين الكونية والعقلية مع ضرب الأمثال وذكر شيء من القصص لكشف ما ران على هذه العقيدة من شبهات المضلين وأوهام الضالين التي مزجت بها بالشرك .

هذا البيان الذي جاء به القرآن لتقرير التوحيد واجتثاث جذور الوثنية لم يكن ممهودا مثله من الحسكاه ولا من الأنبياء ، فمن ثم وجب أن يكون من رب العالمين « وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » .

والخلاصة — إن محمدا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم كان برهانا على حقية دينه ، وكتابه القرآن أنزل من العلم الإلهي ولم يكن لعلفه الكسبي أن يأتي بمثله ، وأنزل نورا مبينا لجميع الناس مام في حاجة إليه في معاشهم ومعادهم ليتدبروا آياته ويسمدوا به في حياتهم الدنيا وينالوا به الخير في المقى .

(فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل) الاعتصام التمسك بما يحفظ ، أى فأما الذين يعتصمون بهذا القرآن فيدخلهم الله في رحمة خاصة منه لا يدخل فيها سواهم ، وفضل خاص لا يتفضل به على غيرهم ، ولكنه يختص من يشاء بما يشاء من أنواعهما . وقال ابن عباس : الرحمة الجنة ، والفضل ما يتفضل به عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

(ويهديهم إليه صراطا مستقيما) أى ويهديهم طريقا قويا وهداية خاصة تبهتهم للسعادة في الدنيا بالعهزة والكرامة وفي الآخرة بالجنة والرضوان ، وهذا الصراط المستقيم لا يهذى إليه إلا الاعتصام بالقرآن الكريم واتباع سنة سيد المرسلين ، والمراد أنه يوقتهم ويثبتهم على تلك الهداية إلى الصراط المستقيم .

وسكت عن القسم الآخر المقابل لهؤلاء المؤمنين المعتصمين للإيدان بأنه بعد ظهور البرهان لا ينبغي أن يوجد ، وإن وجد لا يؤبه له ولا يهتم بشأنه .

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ، إِنْ امْرُؤُوهَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦) .

المعنى الجملى

بعد أن تكلم في أول السورة في أحكام الأموال ، ختم آخرها بذلك ليكون الآخر مشاكلاً للآول ، والوسط مشتمل على المناظرة مع فرق المخالفين للدين .

روى أحد الشيخان وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله قال : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ثم صب على فقلت ، فقلت إنه لا يرثني إلا كلاله فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الميراث (يريد هذه الآية) » .

وروى ابن عبد الرزاق وابن جرير عن ابن سيرين قال نزلت (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله) والنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره له وإلى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ، وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلفه ، فلما استخلف عمر سأل عنها حذيفة ورجا أن يكون عنده تفسيرها ، فقال له حذيفة : والله إنك لما جئت إن ظننت أن إمارتك تحملني على أن أحدثك ما لم أحدثك يومئذ فقال عمر لم أرد هذا رحلك الله » قال الخطابي : أنزل الله في الكلاله آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين المعنى من ظاهرها ، ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخرها وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء ، فأحال السائل عليهما ليتبين المراد بالكلاله المذكورة فيها هـ .

الايضاح

(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) الكلالة : ما عدا الوالد والولد من القرابة وقيل الإخوة من الأم ، قال في لسان العرب - وهو المستعمل - والمعنى يطلبون منك أيها النبي الفتيا فيمن يورث كلالته كجابر بن عبد الله ليس له والد ولا ولد وله أخوات من العصبية لم يفرض لهم شيء في التركة من قبل ، وإنما فرض للإخوة من الأم ، السدس للواحد منهم والثالث لما زاد على الواحد وهم شركاء فيه مهما كثروا لأنه ميراث أهم ليس لها سواء ، فقل لهم جوابا عما سألتهم عنه .

(إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) هلك مات - أي إن هلك امرؤ غير ذى ولد والحال أن له أختا من أبويه معا أو من أبيه فقط فلها نصف ما ترك .

(وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) أي والأخ يرث أخته إذا ماتت إن لم يكن لها ولد ذكر ولا أنثى ، ولا والد يحجبه عن إرثها ، وإنما أطلق الإرث ولم يبين النصيب لأن الأخ ليس صاحب فرض معين بحيث لا يزيد ولا ينقص بل هو عصبية يجوز كل التركة عند عدم وجود أحد من أصحاب الفروض ، وعند وجود أحد منهم يرث هو معه كلالته جميع ما بقى .

(فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك) فإن كان من يرث بالأخوة أختين فلهما الثلثان ما ترك أخوهما كلالته ، وكذا إن كن أكثر من ثنتين كأخوات جابر فقد كن سبعا أو تسعا والباقي لمن يوجد من العصبية إن لم يكن هناك أحد من أصحاب الفروض كالزوجة وإلا أخذ كل ذى فرض فرضه أولا .

(وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) أي وإن كان من يرثون بالأخوة كلالته ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين كما هي القاعدة .

فى كل صنف اجتماع منه أفراد فى درجة واحدة إلا أولاد الأم فإنهم شركاء فى سدس أهمهم للولم محلها ، ولولا ذلك لم يرثوا ، إذ هم ليسوا من عصبه الميت .

(يبين الله لكم أن تضلوا) أى يبين الله لكم أمور دينكم التى من أولها تفصيل هذه الأحكام كراهة أن تضلوا : أى لتتقوا بمعرفتها الضلال فى قسمة التركات وغيرها .

(والله بكل شىء عليم) فهو لم يشرع لكم من الأحكام إلا ما علم أن فيه الخير لكم لصالح أنفسكم ، وذلك شأنه فى جميع أفعاله وأحكامه ، فكلها موافقة للحكمة ، دالة على واسع العلم وعظيم الرحمة .

سورة المائدة

هذه السورة تسمى سورة المائدة وسورة العقود وسورة المنقذة ، وهي مدنية بناء على المشهور من أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة ، وقد روى في الصحيحين عن عمر : أن قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم » نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع .

وآياتها مائة وعشرون في المدّ الكوفي ، ومائة وثمان وعشرون في المدّ الحجازي ، ومائة وثلاث وعشرون في المدّ البصري .

ووجه التناسب بينها وبين ما قبلها من وجوه :

(١) إن سورة النساء اشتملت على عدة عقود صريحاً وضمناً ، فالصريح عقود الأنكحة والصدقات والحلف والمأهدة والأمان ، والضمنى عقود الوصية والوديعة والوكالة والإجارة .

(٢) إن سورة النساء مهدت لتحريم الخمر ، وسورة المائدة حرمتها البتة فكانت متممة لشيء مما قبلها .

(٣) إن معظم سورة المائدة في محاجة اليهود والنصارى مع ذكر شيء عن المنافقين والمشركين ، وقد تكرّر ذكر ذلك في سورة النساء وأُطيل به في آخرها .

ووجه تقديم النساء وتأخير المائدة أن الأولى بدئت بيبأها الناس وفيها الخطاب بذلك في مواضع ، وهذا أشبه بالتنزيل للمكي ، والثانية بيبأها الذين آمنوا وفيها الخطاب بذلك في مواضع ، وهذا أشبه بالتنزيل لل مدني المتأخر عن الأول .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُودَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَقُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ،
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَمْتَدُّوا ، وَتَمَآوُتُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَمَآوُتُوا عَلَى
الْإِنْمِ وَالْمُدُونِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢) .

تفسير المفردات

الوفاء والإيفاء : الإتيان بالشيء . ونفياً لا نقص فيه ، قال تعالى : « وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
إِذَا كَلَّسْتُمْ » والعقود واحدها عقد ، وهو في الأصل ضد الحل ثم أطلق على الجمع بين
أطراف الشيء وربط بعضها ببعض ، ويستعمل في الأجسام العُشْبِيَّة كعقد الحبل وعقد
البناء ، ويقال عقد الخمين وعقد النكاح : أى أبرمه كما قال تعالى « وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ » والبهيمة : ما لا نطق له ، لما في صوته من الإيهام ، وخص في العرف بما عدا
السباع والطيور ، والأنعام : البقر والإبل والغنم . الحرم : جمع حرام ، وهو المحرم بالحج
أو العمرة ، وشعائر الله معالم دينه ، وغلب في مناسك الحج ، سدها شعيرة ، والهدى :
ما يهdy إلى الكعبة من الأنعام ليذبح هناك ، وهو من النسك ، والقلائد : واحدها
قلادة وهو ما يعلق في العنق ، وكانوا يقلدون الإبل من الهدى بنعل أو حبل أو لحاء
شجر ليُعرف فلا يتعرض له أحد ، آتئين : أى قاصدين ، وفضلاً : أى ربحاً في التجارة
ورضواناً : أى رضا من الله يحول بينهم وبين عقوبته في الدنيا ، يجرمنكم : من جرمة
الشيء أى نحله عليه وجعله يجرمه أى يكسبه ويفعله ، وأصل الجرم قطع الثمرة من
الشجرة ، والشنان : البغض مطلقاً ، أو الذى يصحبه التفرُّز من البغوض .

الايضاح

(يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) روى عن ابن عباس : أن المراد بالعقود عهود الله التي عهد بها إلى عباده : أى ما أحلّ وما حرم ، وما فرض وما أخذ في القرآن كله ، لا غدر فيها ولا نكث ، وقال الراغب : العقود ثلاثة أضرب : عقد بين الله وبين العبد ، وعقد بين العبد ونفسه ، وعقد بينه وبين غيره من البشر .

وكل واحد منها إما أن يوجب العقل الذى أودعه الله في الإنسان ويتوصل إليه بديهية العقل أو بأدنى نظر ويدل على ذلك قوله تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا بَلَىٰ » وإما أن يوجب الشرع وهو ما دلنا عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .

وأساس العقود في الإسلام هو هذه الجملة (أوفوا بالعقود) أى إنه يجب على كل مؤمن أن يفي بما عقده وارتبط به من قول أو فعل كما أمر الله ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما كالعقد على أكل شيء من أموال الناس بالباطل كالربا والبيع (القمار) والرشوة ونحو ذلك .

ثم شرع يفصل الأحكام التي أمر بالإيفاء بها وبدأ بما يتعلق بضروريات معاشهم فقال :

(أحللت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم) أى أحل الله لكم أكل البهيمة من الأنعام وهى الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام ، وألحق بها الظباء وبقر الوحش ونحوها ، إلا ما حرم فيما سيتلى عليكم في الآية السالفة من هذه السورة (حرمت عليكم الميتة والدم) الخ .

(غير محلى الصيد وأنتم حرم) أى أحلت لكم بهيمة الأنعام حال كونكم غير محلى الصيد الذى حرمه الله عليكم : أى لا تجمعوه حلالا باصطياده أو الأكل منه وأنتم محرمون بالحليج أو العمرة أو كليهما أو داخلون في أرض الحرم ، فلا يحل الصيد لمن كان

في أرض الحرم ولو لم يكن محرّماً. ولا للحرم بالحج أو العمرة وإن كان في خارج حدود الحرم بأن نوى الدخول في هذا التسك وبدأ بأعماله كالتلبية وليس الخيط .
والخلاصة — أحلت لكم هذه الأشياء غير محلي الاصطياد ولا أكل الصيد في الإحرام .

(إن الله يحكم ما يريد) الحكم القضاء: أى إن الله جل ثناؤه يقضى في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله وتحريم ما أراد تحريمه كما شاء بحسب الحكيم والمصالح التي يعملها سبحانه ، فأوفوا بعهوده وعهوده ولا تنكثوها ولا تنقضوها .

(يا أيها الذين آمنوا لا تمحوا شعائر الله) شعائر الله ما أراد الله جملته أمارات تعلمون بها الهدى من الضلال كناسك الحج وسائر فرائض دينه من حلال وحرام وحدود حدّها لكم .

والمعنى — يا أيها الذين آمنوا لا تمحوا شعائر دين الله حالاً لكم تصرفون فيها كما تشاءون بل اعملوا بما بينه لكم ، ولا تنهاونوا بحرمتها وتحولوا بينها وبين التمسكين بها وتصدوا الناس عن الحج في أشهر الحج .

(ولا الشهر الحرام) المراد به هنا ذو القعدة وذو الحجة والحرم : أى ولا تمحوا الشهر الحرام بأن تقاتلوا فيه أعداءكم من المشركين كما روى عن ابن عباس وقتادة .

(ولا الهدى) أى ولا تمحوا الهدى الذى يهذى إلى البيت الحرام من الأنعام للتوسعة على من هناك من عاكف وبادٍ تقرباً إلى الله ، وذلك بأن تمنعوا بلوغه محله من بيت الله بأخذه غصباً وذبحه أو سرقة أو حبسه عند من أخذه .

(ولا القلائد) ولا تمحوا ذوات القلائد من الهدى وهى البُدنُ ، وكأنه قال لا تمحوا الهدى مقلداً ولا غير مقلد ، وخص القلاد بالذكر لأنه أكرم الهدى وأشرفه .

(ولا آمين البيت الحرام) أى ولا تمحوا قتال قاصدى البيت الحرام لزيارته ، فقصدهم عن ذلك بأى وجه كان .

(يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) أى يطلبون ربحا فى التجارة ورضا من الله يحول بينهم وبين عقوبته فى الدنيا ، لئلا يحل بهم ما حل بغيرهم فى عاجل دنياهم .

وهذا كلام مع المشركين ، كما روى عن قتادة أنه قال : هم المشركون يلتصمون بفضل الله ورضوانه فيما يصلح لهم دنياهم ، وفى رواية أخرى عنه : والرضوان الذى يبتغون أن يصلح لهم معاشهم فى الدنيا وألا يعجل لهم العقوبة .

ثم صرح بما فهم من قوله: غير محلى الصيد وأتم حرم فقال :

(وإذا حلتم فاصطادوا) أى وإذا خرجتم من إحرامكم بالحج أو العمرة أو من أرض الحرم فاصطادوا إن شئتم ، فإنما حرم عليكم الصيد فى أرض الحرم وفى حال الإحرام فقط .

(ولا يجزئكم شتان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) أى ولا يحملكم بغض قوم وعداوتهم على أن تعتدوا عليهم ، لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام ، وقد كان للمشركون صدوا المؤمنين عن العمرة عام الحديبية ، فنهى المؤمنون أن يعتدوا عليهم عام حجة الوداع وهو العام الذى نزلت فيه هذه السورة لأجل اعتدائهم السابق .

ولما كان اعتداء قوم على قوم لا يحصل إلا بالتعاون فنى على النهى عن الاعتداء بقوله :

(وتماونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على الإثم والعدوان) البر : التوسع فى فعل الخير ، والتقوى : اتقاء ما يضر صاحبه فى دينه أو دنياه ، والإثم كل ذنب ومعصية ، والعدوان : تجاوز حدود الشرع والعرف فى المعاملة والخروج عن العدل فيها ، وفى الحديث « البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك فى النفس وكهت أن يطلع عليه الناس » رواه مسلم وأصحاب السنن ، وروى أحمد والدارى عن وابصة بن معبد الجهمى أنه قال : « أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : جئت تسأل عن البر والإثم ؟ قلت نعم » وكان قد جاء لأجل ذلك ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما فى نفسه وأجابه فقال :

«استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» .

والأمر بالتعاون على البر والتقوى من أركان الهداية الاجتماعية في القرآن ، إذ يوجب على الناس أن يعين بعضهم بعضا على كل ما ينفع الناس أفرادا وجماعات في دينهم ودنياهم وعلى كل عمل من أعمال التقوى التي يدفعون بها المفسد والمضار عن أنفسهم .

وقد كان المسلمون في الصدر الأول يتعاونون على البر والتقوى بدون حاجة إلى ارتباط بجهد كما تفعله الجماعات اليوم ، فإن عهد الله وميثاقه كان مغنيا لهم عن غيره ، ولكن لما نكثوا ذلك العهد صاروا في حاجة إلى تأليف هذه الجماعات لجمع طوائف المسلمين وحملهم على إقامة هذا الواجب (التعاون على البر والتقوى) .

وقلما ترى أحدا الآن يمينك على عمل من أعمال البر إلا إذا كان مرتبطا بجهد ممل لفرض معين ومن ثم كان تأليف الجماعات مما يتوقف عليه أداء هذا الواجب غالبا .

(واتقوا الله إن الله شديد العقاب) أى واتقوا الله بالسير على سننه التي بينها لكم في كتابه وفي نظم خلقه ، حتى لا يصيبكم عقابه بالإعراض عن هدايته ، فهو شديد العقاب لمن لم يتقه باتباع شرعه ومراعاة سننه في خلقه ، إذ لا محابة ولا هوادة في عقابه ، فهو لم يأمر بشيء إلا إذا كان نافعا ولم ينه عن شيء إلا إذا كان ضارا ، وكذلك بعدم مراعاة السنن ، لأن لذلك تأثيرا في خلق الإنسان وعقائده وأعماله وكل ذلك مما يوقعه في النوبة وينتهي به إلى سوء العاقبة .

وهذا العقاب يشمل عقاب الدنيا والآخرة كما جاء في بعض الآيات التصريح بذلك ، وفي بعضها التصريح بأحدهما كقوله في عذاب الأمم في الدنيا « وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » .

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْتَحِنَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فَعَى، الْيَوْمَ يَنْتَسِرَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣).

الإيضاح

هذا شروع في بيان المحرمات التي أشير إليها في أول السورة بقوله (إلا ما يبتلى عليكم) وهي عشرة أنواع :

(الأول الميتة) ويراد بها عرقا ما ماتت حتف أنفها : أى بدون فعل فاعل ، ويراد بها في عرف الشرع ما مات ولم يذكره الإنسان لأجل أكله . والحكمة في التحريم :

(١) استئذار الطباع السليمة لها .

(٢) أن في أكلها مهانة تنافي عزة النفس وكرامتها .

(٣) الضرر الذي ينشأ من أكلها سواء كانت قد ماتت بمرض أو شدة ضعف أو بجراثيم (ميكروبات) انحلت بها قواها .

(٤) تعويد المسلم ألا يأكل إلا مما كان له قصد في إزهاق روحه .

(الثاني الدم) والمراد به الدم للسفوح : أى المائع الذي يُسْفَحُ ويراق من الحيوان وإن جدد بعد ذلك ، بخلاف المتجمد طبيعة كالطحال والكبد وما يتخلل اللحم عادة فإنه لا يسمى مسفوحا .

وحكمة تحريم الدم الضرر والاستئذار أيضا ، أما الضرر فلأنه عسر الهضم جدَّ العُسْرِ ، ويحمل كثيرا من المواد العَفِنَةِ التي تنحل من الجسم ، وهي فضلات لفظتها

الطبيعة كما تَلْفِظُ البراز ونحوه واستعاضت عنها بموادّ جديدة من الدم ، وقد يكون فيه جراثيم بعض الأمراض المعدية وهي تكون فيه أكثر مما تكون في اللحم ومن أجل هذا اتفق الأطباء على وجوب غلي اللبن قبل شربه ، لقتل ما عسى أن يكون قد علق به من جراثيم الأمراض المعدية .

(الثالث لحم الخنزير) لما فيه من الضرر والاستقذار لللازمة للقاذورات ورغبته فيها ، أما ضرره فقد أثبتّه الطب الحديث ، إذ أثبت أن له ضررا يأتي من أكله القاذورات ، فإن أكله يولد الديدان الشريطية كاللدودة الوحيدة ودودة أخرى تسمى الشعرة الخارزونية وهي تنشأ من أكله الفيران الميته ، كما أثبت أن لحمه أعسر اللحوم هضما لكثرة الشحم في أليافه العضلية ، وأن الموادّ الدهنية التي فيه تمنع وصول عصير المعدة إلى الطعام فيعسر هضم الموادّ الزلالية وتصبّ معدة آكله ويشعر بثقل في بطنه واضطراب في قلبه ، فإن زرعه القيء فتنفد هذه المواد الخبيثة خفّ ضرره ، وإلا تهيجت المعدة وأصيب بالإسهال ، ولولا أن العادة قد جرت بتناول السموم أكلا وشربا وتدخيننا ولولا ما يبالغون به لحم الخنزير لتخفيف ضرره لما أمكن الناس أن يأكلوه ولا سيما أهل البلاد الحارة .

(الرابع ما أهلّ لفير الله به) الإهلال رفع الصوت ، يقال أهلّ فلان بالحج إذا رفع صوته بالتلبية له (لييك اللهم لييك) واستهلّ الصبي إذا صرخ عند الولادة والمراد به ما ذبح على ذكر غير الله تعالى من الخلوقات التي يعظمها الناس تعظيما دينيا ويتقربون إليها بالذبايح ، وكانوا يذبحون لأصنامهم فيرفضون أصواتهم بقولهم باسم اللات أو باسم العزى .

وحكمة التحريم في هذا أنه من عبادة غير الله ، فالأكل منه مشاركة لأهله ومشابهة لهم عليه ، وهو مما يجب إنكاره لا إقراره .

ويدخل في ذلك ما ذكر عند ذبحه اسم نبي أو وليّ كما يفعل بعض أهل الكتاب وجّهة المسلمين الذين اتبعوا من قبلهم وساروا على نهجهم بما قباها وذراعا قد راعا .

(الخامس المنخقة) وقد روى ابن جرير في تفسيرها أقوالاً ؛ فمن السدى أنها التي تدخل رأسها بين شُعْبَتَيْنِ من شجرة فتختنق فتموت ، وعن ابن عباس والضحاك هي التي تختنق فتموت ، وفي رواية عن الضحاك هي الشاة تُوثَقُ فيقتلها خناقها ، ثم قال : وأول هذه الأقوال بالصواب قول من قال : هي التي تختنق إما في وثاقها أو بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه فتختنق حتى تموت .

وهي بهذا المعنى من قبيل ما مات حتف أنفه من حيث إنه لم يمت بتذكية الإنسان له لأجل أكله فهي داخلة في الميتة ، وإنما خصها بالذكر لأن بعض العرب في الجاهلية كانوا يأكلونها ، وثلاثاً يشبه فيها بعض الناس لأن لموتها سبباً معروفاً .
والعبرة في الشرع بالتذكية التي تكون بقصد الإنسان لأجل الأكل حتى يكون واتقاً من صحة البهيمة التي يريد التغذى بها .

(السادس الموقوذة) الوقذ : شدة الضرب ، وشاة وقيد وموقوذة ، والموقوذة هي التي تقتل بعضاً أو بجراحة لحد لها فتموت بلا ذكاة ، وكانوا يأكلونها في الجاهلية .
والوقذ يحرم في الإسلام ، لأنه تعذيب للحيوان ، قال صلى الله عليه وسلم : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَةَ ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحَ ، وليُجِدْ أحدكم شِفْرته وليرح ذبيحته » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن .

ولما كان الوقذ محرماً ماقتل به ، وهي تدخل في عموم الميتة على الوجه الذي ذكرنا ، فإنها لم تذكّر تذكية شرعية ، ويدخل في الموقوذة ما رمى بالبندق (وهو نحو كرمه من الطين تجفف ويرى بها بعد يبسها) لما روى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف (الرمي بالحصى والخزف وكل يابس غير محدد سواء رمى باليد أو الخذفة أو المقلاع) وقال . إنه لا يفتقأ العين ولا ينسكي العدو ولا يحرز صيدا » ففي هذا الحديث نص على العلة وهو أنه تعذيب للحيوان وليس سبباً مطرداً ولا غالباً للقتل .

أما بندق الرصاص المستعمل الآن وما في حكمه فإنه يصيد وينكأ ، ولذا أفتى العلماء بجواز الصيد به .

(السابع المتردية) وهى التى تقع من مكان مرتفع كجبل ، أو منخفض كبير ونحوها فتصوت ، وهى فى حكم الميتة ، لأنه لم يكن للإنسان عمل فى إمامتها ولا قصد به إلى أكلها .

(الثامن النطيجة) وهى التى تنطرحا بهيمة أخرى فتصوت من النطاح من غير أن يكون للإنسان عمل فى إمامتها .

(التاسع ما أكل السبع) وهو ما قتل بعض سباع الوحوش كالأسد والذئب والنمر ليأكله ، وأكله منه ليس بشرط للتحريم ، إذ يكفى قرسه إياه وقتله فى تحريمه . وكان العرب فى الجاهلية يأكلون بعض فرائس السباع ، ولكنه مما تأفاه أكثر الطباع ، وأكثر الناس بعداً أكله ذلة ومهانة وإن كانوا لا يخشون منه ضرراً .

(إلا ما ذكيتم) أى إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة ويضطرب اضطراب المذوح فذكيتموه وأمتموه إمامة شرعية لأجل أكله - وهو استثناء من جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى ما لا يقبل التذكية من الميتة والدم والخنزير وما أكل السبع ، وذلك هو - ما أهل - تغير الله به والمنخفة والموقودة والمتردية والنطيجة .

وخلاصة المعنى - ولكن لا يحرم عليكم ما ذكيتموه بفعلكم بما يقبل التذكية ، ويكفى فى صحة إدراك ذكاة ما ذكر أن يكون فيه رمق من الحياة بأن يطرف بعينه أو يضرب بذنبه ، وقد قال على كرم الله وجهه : إذا أدركت ذكاة للموقودة والمتردية والنطيجة وهى تحرك يدا أو رجلا فكلها .

(العائش ما ذبح على النصب) والنصب واحد الأنصاب ، وهى حجارة كانت حول الكعبة عددها ثلاثمائة وستون حجراً وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويمدون ذلك قرية .

ومن هذا تعلم أن ما ذبح على النصب هو من جنس ما أهل به لتغير الله من حيث إنه يذبح بقصد العبادة لتغير الله تعالى ، وخص بالذكر لإزالة وهم من يتوهم أنه قد يحل

تقصد تعظيم البيت الحرام إذا لم يذكر اسم غير الله عليه ، وهو من خرافات الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها .

وخلاصة ما تقدم — إن الله تعالى أحلّ أكل بهيمة الأنعام وسائر الطيبات من الحيوان ، مادب منها على الأرض ، وما طار في الهواء ، وما سبح في البحر ، ولم يحرم إلا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله .

وقد كان بعض العرب يذبح الحيوان على اسم غير الله وهو شرك وفسق ، وبعضهم يأكل الميتة ويقول لم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ؟ ولكن القارق بينهما مافى هذا من مظنة الضرر ، وفيه مهانة للنفس ، ومن ثم جعل الله حلّ أكل المسلم لذلك منوطاً بإتمام موته والإجهاز عليه بفعله هو ليذكّر اسم الله عليه فلا يكون من عمل الشرك ، ولئلا يقع في مهانة أكل الميتة وخسة أكلها بأكله المنخنة واللوقودة والمتردية والنطيحة وفريسة السبع — إلى مافى للوقودة من إقرار الواقف على القسوة وظلم الحيوان وذلك محرم شرعاً .

ثم أضاف إلى محرمات الطعام التي كان أهل الجاهلية يستحلونها عملاً آخر من أعمالهم وخرافاتهم فقال :

(وأن تستقسموا بالأزلام) الأزلام واحدها زلم : وهو قطعة من الخشب على هيئة السهم ، لكن لا يركب فيه النصل الذي يجرح ما يُرْمَى به من صيد وغيره ؛ وكانت الأزلام ثلاثة ، كتب على أحدها « أرنى ربي » وعلى الثاني « نهاني ربي » والثالث عُقْل ليس عليه شيء ، فإذا أراد أحدهم سفراً أو غزواً أو زواجاً أو بيعاً أو نحو ذلك أجل « حرك » هذه الأزلام ، فإن خرج له الزلم المكتوب عليه « أرنى ربي » مضى لما أراد ، وإن خرج المكتوب عليه « نهاني ربي » أمسك عن ذلك ولم يمض فيه ، وإن خرج العُقْل الذي لا كتابة عليه أعاد الاستقسام ، وهو : طلب معرفة ما قسم له دون ما لم يقسم بواسطة الأزلام .

أى وحرّم عليكم أن تطلبوا علم ما قسم لكم بالأزلام كما كانت تفعل العرب في الجاهلية .

وحكمة هذا التحريم أنه من الخرافات والأوهام التي لا يركن إليها إلا من كان ضيف العقل ، يفعل ما يفعل من غير بينة ولا بصيرة ، ويترك ما يترك كذلك ، ويعمل نفسه ألوبة للكهنة والسدنة ، ويتفاد ويتشام بما لأفال فيه ولا شؤم ، ومن ثمّ أبطل ذلك دين العقل والبصيرة كما أبطل التطير والكهانة والعيافة والرافة وسائر خرافات الجاهلية ، إلى أن فيها افتراء على الله إن أرادوا بقولهم « أمرنى ربى » الله عز وجل ، وجهلا وشركا إن أرادوا به الصنم ، إلى أن فيه طلبا لعلم الغيب الذي استأثر الله به .

وقد استنّ بعض جهال المسلمين بسنة مشركى الجاهلية ، أو بما يشبهها فترام يستقسمون بالسّبح وغيرها ويسمون ذلك استخارة أوفالا فيقتطون طائفة من حب السّبعة ويحرقونها حبة بعد أخرى ، يقولون : « افعل » على واحدة « لاتفعل » على الثانية ، ويكون الحكم الفصل للعبة الأخيرة ، وما هذا بالاستخارة التي ورد الإذن بها ، بل قد ورد ما يؤيد تحريمها .

ومنهم من يستقسم أو يأخذ الفأل من القرآن الكريم فيصبنون عملهم بصيغة الدين ويُنسبون الباطل ثوب الحق ، ولم يرد في هذا نص يجوز العمل به ، ولكن الإلف والعادة جعلوا هذا البدع مستحسنة وتأولوا لها اسم الفأل الحسن ورووا في ذلك حديث أبى هريرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان يعجبه الفأل الحسن » وليس هذا من الفأل الحسن ، بل الفأل ضد الطيرة التي أبطلتها الأحاديث .

والعجيب من أمر بعض المسلمين أنهم تركوا الاهتداء بالقرآن وحرموه على أنفسهم واكتفوا من الإيمان به والتعظيم له بالاستقسام به كما كانت الجاهلية تستقسم بالأزلام ، أو الاستشفاء بمداد تكتب به آياته في كاغد أو جام (فنجان) وكل هذا من الضلالات والخرافات التي لم يرد شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح .

وأعجب من ذلك جعل بعض الرجالين الاستقسام من قبيل الاستخارة وجعل بعضهم له من قبيل القرعة للمشروعة ، وكل ذلك ضلال ، إذ لا يئنه فيه ولا سلطان .

والاستخارة التي وردت بها السنة هي التوجه إلى الله والاتجاه إليه بالصلاة والدعاء . بأن يُزيل عن المستخير الخيرة ويرشده إلى ما فيه الفائدة فيما تتعارض فيه الدلائل والبيّنات ، فلا يستبين له إن كان الخير في الإقدام أو في التردد ، فإذا شرح الله صدره لشيء أمضاه .

وقد روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن يقول : « إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجلي أمري وآجلي فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجلي أمري وآجلي فأصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به » قال ويسى حاجته .

والقرعة تشبه هذا بل أمرها أظهر ، فإنها إنما تكون للترجيح بين للتساويين قطعا كالقسمة بين اثنين ، إذ لا وجه لإلزام من تقسم بينهما بأن يأخذ زيد منهما هذه الحصّة وعمره الأخرى ، فهكون القرعة طريقة حسنة عادلة .

(ذلكم فسق) أي كل محرم مما سلف فسق وخروج من طاعة الله ورغبة عن شره إلى معصيته .

(اليوم يس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوم واخشون) اليوم هو يوم عرفة من حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة وكان يوم الجمعة ، وهو اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية للمبينة لما يقر من الأحكام التي أبطل بها الإسلام بقايا مهانة الجاهلية وخبائثها

وأوهامها ، واللبشرة بظهور المسلمين على المشركين ظهورا تاما لا مطمع لهم في زواله ، ولا حاجة معه إلى شيء من مداراتهم أو الخوف من عاقبة أمرهم .

روى البيهقي في كتاب شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله : « اليوم ينس الذين كفروا من دينكم » يقول ينس أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم ، وهو عبادة الأوثان أبدا (فلا تخشون) في اتباع محمد (واخشون) في عبادة الأوثان وتكذيب محمد .

والخلاصة — إن الله أخبر المؤمنين بأن الكفار قد ينسوا من زوال دينهم ، وأنه يبنئ لهم — وقد بدّلهم بضعفهم قوة ، وبخوفهم أمنا ، وبفقرهم غنى — ألا يخشوا غيره ، وقد عرفوا فضله وإعزازه لهم .

وإجمال المعنى — اليوم انقطع رجائهم من إبطال دينكم ورجوعكم عنه ، لما شاهدوا من فضل الله عليكم ، إذ وفي بوعده ، وأظهره على الدين كله .

(اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) في الآية بشارات ثلاث فسرّها السلف بما سنذكره بعد :

روى عن ابن عباس أنه قال : لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات نزل عليه جبريل وهو راض يده والمسلمون يدعون الله (اليوم أكلت لكم دينكم) أى حلالكم وحرامكم ، فلم ينزل بعده حلال ولا حرام (وأتممت عليكم نعمتي) أى منّتي فلم يحج معكم مشرك (ورضيت) أى اخترت (لكم الإسلام ديناً) .

وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية واحدا وثمانين يوما ثم قبضه الله إليه .

وروى ابن جرير وابن النذر عنه أيضا أنه قال : أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا ، وقد أتمه فلا ينقص أبدا ، وقد رضيّه فلا يسخط أبدا :

وقال صاحب الكشف : (اليوم أكلت لكم دينكم) كفيتمكم أمر عدوكم وجعلت اليد العليا لكم كما تقول الملوك : اليوم كمل لنا الملك ، وكمل لنا ما نريد . إذا كفّوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومنافعهم .

(وأتممت عليكم نعمتى) بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين ، وهدم منار الجاهلية وإبطال مناسكها وأن لم يحج معكم مشرك ولم يطف بالبيت عريان .

(ورضيت لكم الإسلام ديناً) يعنى اخترته لكم من بين الأديان وأذنتكم بأنه هو الدين المرضى وحده « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » اهـ .

(فمن اضطر فى مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ) الاضطراب : حمل الإنسان على ما يضره وإلجأؤه إليه ، والمخمة : المجاعة تخمض لها البطون : أى تضر ، والمتجانف للإثم : المائل المنحرف إليه المختار له ، أى فمن وقع فى ضرورة تناول شيء من المحرمات بسبب مجاعة تخمض لها البطون ويخاف منها الموت أو مبادئه حال كونه غير مختار للإثم ، بأن يأكل منه ما يزيد على ما يمسك به رمقه ، فإن ذلك حرام كما روى عن ابن عباس ومجاهد وقادة رضى الله عنهم .

وفى معنى الآية ما جاء فى سورة البقرة « فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » أى فمن اضطر غير طالب له ولا متمدد ومتجاوز قدر الضرورة فلا إثم عليه . وإنما اشترط هذا لأن الإباحة للضرورة وهى تقدر بقدرها ، وذلك نافع للضرر أدا وطبعاً لأنه ينتمى أن يتجراً على ما تعود فيه مهانة له وضرر .

(فإن الله غفور رحيم) أى فمن اضطر إلى أكل شيء مما ذكر فأكل فى مجاعة لا يحد فيها غيره وهو غير مائل إليه لذاته ولا جائر فيه متجاوز قدر الضرورة ، فإن الله غفور لثله لا يؤاخذة عليه ، وهو رحيم به يرحمه ويحسن إليه .

ولما كان الأصل فى الأشياء الحلال ، لأن الله سخر لنا ما فى الأرض جميعاً لننفع به ، والمحظور علينا هو ما يضرنا ، ولكن الناس يتصدون أحياناً لفعل ما يضرهم وترك ما ينفعهم ، كما كانت تفعل العرب إذا استباحت أكل الميتة والدم ونحوها من الخبائث وحرمت على نفسها بعض الطيبات من الأنعام بمزافات وأوهام باطلة كالبحيرة والسائبة ونحوها . كانت الحاجة ماسة إلى بيان ما يحله الله تعالى مما حرموه بعد بيان ما حرمه مما أحلوه فقال :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ يُتْلَوْنَ مِنْهَا عَلَّامُكُمْ اللَّهُ ، فَكُلُوا مِنْهَا أَسْكَنَ
عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخَذِي أَخْدَانٍ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَالِيسِينَ (٥) .

تفسير المفردات

الطيب : ضد الخبيث ، والجوارح : واحدها جارحة ، وهي الصائدة من الكلاب
والفهود والطيور ، من ألجرح بمعنى الكسب قال تعالى « وَيَقْلُمُ مَا جَرَّهْتُمْ بِالنَّهَارِ »
أى ما كسبتم ، ومكلبين من التكليب وهو تعليم الكلاب وإضراؤها بالصيد ،
ثم استعمل في تعليم الجوارح مطلقا ، والمحصنات هنا الحرائر ، وقيل العفيفات عن الزنا ،
والأجور : اللهور ، والمراد بالمحصنين الأعضاء عن الزنا ، مسافحين مجاهرين بالزنا ، متخذى
أخدان : مُسِيرِينَ به ، واخذن : الصديق يقع على الذكر والأنثى ، حبط عمله : بطل
توابع عمله .

المعنى الجملى

روى ابن جرير وابن المنذر والطبرانى والبيهقى « أن النبي صلى الله عليه وسلم
لما أمر أباً رافعاً بقتل الكلاب في المدينة جاء الناس فقالوا : يا رسول الله ما يعمل لنا
من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فأنزل الله الآية فقرأها » .

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائنين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا : يا رسول الله قد حرم الله الميتة فإذا يحل لنا ؟ فنزلت الآيات .

الإيضاح

(يسألونك ماذا أحل لهم) أى يسألك المؤمنون ماذا أحل الله لهم من الطعام ؟ (قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلين تعلمونهم مما علمكم الله) الطيبات ما تستطيعها النفوس السليمة الفطرة ، المتدلة للعيشة بمقتضى طبيعتها فتأكلها بأشبهاء وما أكله الإنسان كذلك يسيقه ويهضمه بسهولة ويتغذى به غذاء صالحا ، وما يستغنيته ويعافه لا يسهل عليه هضمه ويضره غالبا ، فما حرمه الله فى الآية السابقة حيث بشهادة الله الموافقة للفطرة للمتدلة ، وأصحاب الفطر السليمة يعافون أكل الميتة حتف أنفها وما مائلها من فرائس السباع والمترديات والنطاطح والدم المسفوح ، وكذلك الخنزير يعافه من يعرف ضرره وانهما كه فى أكل القاذورات .

والخلاصة — أحل لكم أيها المكلفون ما يستطاب أكله ويشتهى دون ما ينجس أو يُعاف ، وأحل لكم صيد الجوارح بشرط أن يكون الجارح الذى صاده مما أذبه الناس وعلوه الصيد حتى يصح أن ينسب الصيد إليهم ويكون قتل الجارح له كتذكية مرسله إياه .

أما الطيبات فهي ما عدا المنصوص على تحريمه كهيئة الأنعام وصيد البر والبحر أى ما من شأنه أن يصاد منهما ، فالبحر كل حيوانه يصاد ، والبر يصاد منه ما يؤكل ما عدا سباع الوحش والطيور ، لحديث ابن عباس « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخالب من الطير » وحديث أبى ثعلبة الخشنى « كل ذى ناب من السباع فأكله حرام » رواهما أحمد ومسلم وأصحاب السنن . (فكلوا مما أمسكن عليكم) أى فكلوا من الصيد ما تمسكه الجوارح عليكم ،

أى تصيده لأجلكم فتحبسه وتقفه عليكم بعدم أكلها منه ؛ فإن أكلت منه فلا يحل أكل ما فضل عنها عند الجمهور ، لأنه مثل فريسة السبع المحرمة فى الآية السالفة .
(واذكروا اسم الله عليه) أى وسمّوا عليه عند إرساله كما روى ذلك عن ابن عباس
لحديث عدى بن حاتم « إذا أرسلت كلبك وصميت فأخذت فقتل فكُلْ » والتسمية
واجبة عند أبى حنيفة ، ومستحبة عند الشافعى .

(واتقوا الله إن الله سريع الحساب) أى واتقوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه ،
ولا تقدّموا على مخالفته فتأكلوا من صيد الجوارح غير المملّعة ، أو ما لم تمسك عليكم من
صيدها وأمسكته على نفسها ، أو تطعموا ما لم يُسمّ الله عليه من الصيد والذبائح مما صاده
أهل الأوثان ، فإن الله قد حرم ذلك عليكم فاجتنبوه ، واعلموا أن الله لا يضيع شيئا من
أعمالكم ، بل تحاسبون عليها وتجازون فى الدنيا والآخرة ، وهو يحاسب الناس كلهم يوم
القيامة فى وقت واحد ، فما أجدر حسابه أن يكون سريعا .

وبعد أن بين وجوب التذكية للذبائح لإبعاد المسلمين مما كان عليه المشركون من
أكل الميتة . وشدد فى التسمية على الطعام من صيد أو ذبيحة ، لإيمادهم عما كانوا عليه
من الذبح لغير الله بالإهلال به لأصنامهم ، ليظهرهم من كل ما كانوا عليه من أدران
الشرك . بين حكم مؤاكلة أهل الكتاب ومناكحتهم ، لأنهم لما كانوا فى الأصل
أهل توحيد ثم سرت إليها نزعات الشرك بمن دخل فى دينهم من المشركين كان هذا
مقننة التشديد فى مؤاكلاتهم ومناكحتهم ، كما شدد فى أكل ذبائح مشركى العرب
ونكاح نسائهم ، فذكر أنا لا تعاملهم معاملة المشركين فى ذلك ، بل تحمل لنا مؤاكلاتهم
ونكاح نسائهم فقال :

(اليوم أحل لكم الطيبات) أى اليوم أحلت لكم الطيبات على سبيل التفصيل
بعد أن كانت حلالا بالإجمال ، وصار حكمها مستقرا ثابتا .

(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) الطعام هنا الذبائح لأن غيرها حلال
بأصله ، والذين أوتوا الكتاب : هم اليهود والنصارى أى وذبائح أهل الكتاب ممن

أوتوا التوراة والإنجيل ودانوا بهما أو بأحدهما حلال لكم دون ذبائح أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من عبدة الأصنام والأوثان .

وروى ابن جرير عن أبي الدرداء وابن زيد أنهما سُئِلَا عما ذبحوه للكنائس فأفتيا بأكله ، قال ابن زيد : أحل الله طعامهم ولم يستثن منه شيئاً ، وقال أبو الدرداء - وقد سئل عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها جرّجيس أهدوه لها . أنا أكل منه ؟ اللهم عفوا ، إنّا هم أهل كتاب ، طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم ، وأمره بأكله .

(وطعامكم حل لهم) أى وذبايحكم أيها المؤمنون حل لأهل الكتاب ، فلا جناح عليكم أن تطعموهم من طعامكم أو تبيموهم منه .

وفائدة ذكر ذلك بيان أن إباحة الذبائح حاصلة من الجانبين ، وليس كذلك إباحة المناكحة ، فذكره للتمييز بين النوعين .

(والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتوهن أجورهن) .

المحسنات هنا الحرّات : أى وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرّات من المؤمنات ونكاح الحرّات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى إذا أعطيت من نكحتكم من محسناتكم ومحسناتهم مهورهن .

وتقييد الحل بإتيان المهور لتأكيد الوجوب لا لاشتراطه في الحل ، وتخصيص الحرّات بالذكر للحث على ما هو الأولى منهن ، لا لأن من عداهن لا يمل ، إذ نكاح الإماء المسلمات صحيح بالاتفاق وكذا نكاح الإماء الكنائيات عند أبي حنيفة .

(محسنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان) المحسنون : الأعفاء عن الزنا ، والمسافحون الذين يأتون الفاحشة مجاهرين بها ، والمتخذو الأخدان : الذين يأتونها سرّاً بالاختصاص بخدّ من الأخدان ، والخذلن يطلق على الصاحب والصاحبة : أى من حل لكم إذا آتيتوهن أجورهن فعلا والنزمت به حال كونكم أعفّاء عن الزنا جهرا وسرا ،

إذ المقصد من الزواج أن يكون الرجل محصنا والمرأة محصنة يُعْفَى كل منهما الآخر ويجعل في حصن يمنه من الفاحشة على أى وجه كانت ، فلا يزنى الرجل جرة ولا سرا باتخاذ صاحبة خاصة به ، ولا تكون المرأة كذلك .

(ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين) أى ومن ينكر شرائع الإسلام التى من جعلها مابين هنا من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمه ويمتنع عن قبولها فقد حبط عمله الصالح الذى عمله قبل ذلك وبطل ثوابه وخسر فى الآخرة ما أعد الله للمؤمنين من الجزاء العظيم على الايمان الصحيح ، وهو إيمان الإذعان والعمل .

روى ابن جرير عن قتادة أنه قال : ذُكر لنا أن ناسا من المسلمين قالوا كيف نزوج نساءهم : يعنى نساء أهل الكتاب وهم على غير ديننا ؟ فأنزل الله عز ذكره : ومن يكفر بالإيمان الخ . فأحل الله تزويجهن على علم اه .
والمنزى من الآية تعظيم شأن ما أحله الله وما حرمه والتفليظ على من خالف ذلك .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ (٦) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧) .

المعنى الجملی

اعلم أن بين العبد وربّه عهدين : عهد الربوبية والإحسان ، وعهد العبودية والطاعة ، وبعد أن وفى له سبحانه بالعهد الأول وبيّن له ما يحل وما يحرم من لذات الحياة في الطعام والكساح ، طلب إليهم الوفاء بالعهد الثاني ، وهو عهد الطاعة ، وأعظم الطاعات بعد الإيمان الصلاة ، والصلاة لا يمكن إقامتها إلا بالطهارة ، لاجرم بدأ الله بذكر فرائض الوضوء .

وبعد أن بين لنا طائفة من الأحكام المتعلقة بالمعادات والعبادات ذكرنا بعهد وميثاقه علينا وما التزمناه من السمع والطاعة له ورسوله يقبول دينه الحق لنقوم به مخلصين .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) أى إذا أردتم القيام إلى الصلاة على حد قوله تعالى : « فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » أى إذا أردت قراءته ، وجمهور المسلمين على أن الطهارة لا تجب على من قام إلى الصلاة إلا إذا كان محدثاً .

أى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا النخ . وهذا التقييد مستفاد من السنة العملية في الصدر الأول ، فقد روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن من حديث بُرَيْدَةَ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ ، وَصَلَّى الصَّلَاةَ بَوْضُوءٍ وَاحِدٍ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالَ : عَمِدًا فَفَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ » وروى البخارى وأصحاب السنن عن عمرو

ابن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، قال قلت : فأتم كيف تصنعون ؟ قال : كنا نغسل الصلوات بوضوء واحد ما لم نُحْدِث » وروى أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » فهذه الأخبار تدل على أن المسلمين لم يكونوا في عهد النبي يتوضئون لكل صلاة ، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة غالباً ، وصلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد أمام الناس لبيان جواز ذلك .

ومن ذلك يعلم أن الوضوء لكل صلاة عزيمة وهو الأفضل ، وإنما يجب على من أحدث . وآخر الآية يدل على ذلك ، فإنه ذكر الحديثين ووجوب التيمم على من لم يجد الماء بعدهما فلم منه أن من وجده وجب عليه أن يتطهر به عقبهما ، ولو كانت الطهارة واجبة لكل صلاة لما كان لهذا معنى .

والخلاصة — إن الوضوء لا يجب إلا على المحدث ، وإنما يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة .

(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) الفسل (بالفتح) إمالة الماء على الشيء لإزالة ما عليه من رشح ونحوه ، والوجه واحداه وجه ، وحده من أعلى تطييع الجبهة إلى أسفل اللحيين طولاً . ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضاً ، والأيدى واحداه يد ، وحدها في الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفق ، وهو أعلى الذراع وأقل العضد . روى مسلم من حديث أبي هريرة : أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ .

(وامسحوا برؤوسكم) الرأس معروف ويمسح ما عدا الوجه منه وقد اختلف فقهاء الأمصار في أقل ما يحصل به فرض مسح الرأس ، فقال الشافعي يكفي أقل ما يصدق عليه اسم المسح ولو شعرة ، وقال مالك يجب مسح الكل أخذاً بالاحتياط ، وأوجب

أبو حنيفة مسح الربيع ، لأن المسح إنما يكون باليد وهي تستوعب مقدار الربيع في الغالب . وما روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته » (وهي مقدار الربيع) .

(وأرجلكم إلى الكعبين) الكعبان هما المظلمان الناتان عند مفصل الساق من الجانبين ، أى واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين ، ويؤيده عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وقول أكثر الأئمة فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال : « ويل للأعقاب من النار » وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأدركنا وقد وقد أركبنا المصير فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قال فنأدى بأعلى صوته « ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلاثاً .

ويقوم المسح على الخفين عند لبسهما مقام غسل الأرجل ، وقد روى ذلك خلأق لا يخصصون من الصحابة ، قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يمسح على الخفين) وقال الحافظ بن حجر : قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر ، وأقوى الأحاديث حجة فيه حديث جرير ، فقد روى أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي أنه قال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له : تفعل هكذا ؟ قال نعم . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه .

وإخلاصة — إن غسل الرجلين المكشوفتين ومسح المستورتين هو الثابت بالسنة لتواترة الميمنة للقرآن ، وللوافق لحكمة هذه الطهارة .

(وإن كنتم جنباً فاطهروا) الجنب : لفظ يستعمل للفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث ، والمراد به المضاجعة والوقاع : أى وإن كنتم أصابكم جنبابة قيل أن تقوموا إلى

صلاتكم فتمم إليها فتطهروا منها بفسل البدن كله قبل دخولكم في صلاتكم التي تقيم إليها
وفي معنى الوقاع خروج المني بالاحتلام فهو جنابة شرعا ، وفي الحديث « إنما الماء
من اللاء » رواه مسلم ، أي إنما يجب ماء الفسل من الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان
بأي سبب كان خروجه .

ولما بين سبحانه وجوب الطهارتين ، وكان المسلم لابد له من طهارة الوضوء مرة
أو أكثر من ذلك في اليوم ، ولابد له من الفسل في كل أسبوع أو أكثر مرة غالبا - بين
الرخصة في تركهما عند المشقة أو العجز ، لأن الدين يسر لا حرج فيه ولا عنت فقال :

(وإن كنتم مرضى) أي وإن كنتم مرضى مرضا جليدا كالجدري والجرب وغيرها
القروح والجروح أو أي مرض يشق فيه استعمال الماء أو يضر .

(أو على سفر) طال أو قصر مهما كان السبب فيه ، ومن شأن السفر أن يشق
فيه الوضوء والفسل .

(أو جاء أحد منكم من الفائط) الفائط المكان المنخفض من الأرض ، ويراد
به شرعا قضاء الحاجة من بول وغائط ، أي أحدثتم الحدث للوجوب للوضوء عند إرادة
الصلاة ونحوها كالطواف ، ويسمى الحدث الأصغر .

(أو لامستم النساء) المراد باللامسة للباشرة المشتركة بين الرجال والنساء ، والحدث
الموجب للفسل يسمى الحدث الأكبر .

(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) أي إذا كنتم
على حال من هذه الأحوال الثلاث : للرض أو السفر أو فقد اللاء عند الحاجة إليه لإحدى
الطهارتين فاقصدوا ترابا أو مكانا من وجه الأرض طاهرا لا نجاسة عليه فامسحوا بأيديكم
عليه وأمسحوها بوجوهكم وأيديكم إلى الرسغين بحيث يصيبها أثر منه .

(ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) أي ما يريد الله ليجعل عليكم فيما شرعه
لكم في هذه الآية وفي غيرها حرجا ما ، أي أدنى ضيق وأقل مشقة ، لأنه تعالى غفر

عنكم رحيم بكم ، فلا يشرع لكم إلا ما فيه الخير والنفع لكم .
 (ولكن يريد ليظهركم) من الأقذار والذائل والنسكرات والعقائد الفاسدة ؛
 فتكونوا أنظف الناس أبدانا ، وأزكاهم نفوسا ، وأصحهم أجسادا ، وأرقاهم أرواحا .
 (وليم نمته عليكم) فيجمع لكم بين طهارة الأبدان وطهارة الأرواح ، والإنسان
 إنما هو روح وجسد ، والصلاة تطهر الروح وتركى النفس ، فهي تنهى عن الفحشاء
 والنسك وتعود للصلى مراقبة ربه في السر والعلن ، وخشيته حين الإساءة والرجاء فيه
 لدى الإحسان ، والطهارة التي جعلها الله شرطا للدخول في الصلاة ومقدمة لها تطهر البدن
 وتنشطه ، فيسهل بذلك العمل من عبادة وغيرها ، فاجلّ نعم الله على عباده ،
 وما أجدر من هدى يهداه بنوام الشكر عليه ، ومن ثم ختم الآية الكريمة بقوله :
 (لعلكم تشكرون) أى وليعدكم بذلك لدوام شكرهم على تلك النعم الظاهرة والباطنة.

الحكمة في شرع الوضوء والغسل

للوضوء والغسل فوائد أهمها :

(١) أن غسل البدن كله وغسل الأطراف يفيد صاحبه نشاطا وهمة ويزيل
 ما يعرض للجسد من الفتور والامترخاء بسبب الحدث أو بغيره من الأعمال التي تؤثر تأثيره ،
 وبذا يقيم الصلاة على وجهها ويعطيها حقها من الخشوع ومراقبة الله تعالى .

إذ المشاهد أنه إذا بلغ الإنسان من هذه اللذة الجسمية غايته بالوقاع أو الإزال
 حصل تهيج عصبى كبير يعقبه فتور شديد بحسب سنة رد الفعل ، ولا يعيد نشاطه إلا غسل
 البدن كله .

(٢) أن النظافة ركن الصحة البدنية ، فإن الوسخ والأقذار سبب الأمراض
 والأدواء الكثيرة ، ومن ثم نرى الأطباء يشددون في أيام الأوبئة والأمراض العديدة
 في المبالغة في النظافة ، وجدير بالمسلمين أن يكونوا أصحاب أجساد وأقلامهم أمراضا ،
 (٥)

لأن دينهم مبنى على المبالغة في نظافة الأبدان والثياب والأمكنة ، فإذا هم فعلوا ما أوجبه الدين تنفى الأسباب التى تولد جراثيم الأمراض عند الناس .

(٣) تكريم المسلم نفسه لدى نفسه وأهله وقومه الذين يعيش معهم ، إذ من كان نظيف البدن للثياب كان جديرا بحضور كل مجتمع ولقاء أشراف الناس وفضلائهم ، ومن كان وسخا قذرا فإنه يكون محقرا عند كرام الناس ولا يبعدونه أهلا لأن يحضر مجالسهم ويشعر فى نفسه بالضعة والموان .

ولأجل هذا ورد الأمر بالنسل والطيب ولبس الثياب النظيفة يوم الجمعة لأنه يوم يجتمع فيه الناس فى المساجد لعبادة الله تعالى ، روى مالك والشافعى وأحمد والبخارى ومسلم من طرق عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « غسل الجمعة واجب على كل محتتم » أى بالغ مكلف .

وبعد أن بين سبحانه هذه الأحكام وذكر رفع الحرج الذى تم به الإنعام ذكرنا بنعمه التى أنعم بها علينا فقال :

(واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واتقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا) أى وتذكروا أيها المؤمنون إذ كنتم كفارا متباغضين فأصبحتم بهداية الدين إخوانا متحابين وتذكروا العهد الذى عاهدكم به حين بايعتم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى المنشط والمكره (المحجوب — والمكروه) والعسر واليسر حين قلتم له سمعنا ما أمرتنا به ونهيتمنا عنه ، وأطعناك فيه فلانمصيكت فى معروف ، وكل ما جئتنا به فهو معروف .

وكل نبى بعث فى قوم أخذ عليهم ميثاق الله بالسمع والطاعة وقبول الدعوة . والدخول فى الدين يعدّ قبولا لهذا العهد ، فقلينا أن نعد هذا التذكير خطابا لنا كما عده السلف من الصحابة خطاياهم .

واتقوا الله فلا تنقضوا عهده وتحالفوا ما أمركم به وما نهاكم عنه سواء أكان فى هذه الآيات أم فى غيرها .

(إن الله عليم بذات الصدور) فلا يخفى عليه ما أصره كل واحد ممن أخذ عليه الميثاق من نية الوفاء به أو عدم الوفاء، وما تنطوى عليه السرائر من الإخلاص أو الرياء.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى الْأَلْتَّمَدُّوْا أَعْدِيْوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١١).

تفسير المفردات

القوام بالشئ : هو القائم به حق القيام ، شهداء بالقسط : أى شهداء بالعدل بلا محاباة ، ولا يجرمنكم . أى ولا يحملنكم ، والشناَن : المداوة والبغضاء ، الخبير : العالم بالشئ على وجه الدقة والضبط ، والجحيم : النار العظيمة ، وهى هنا دار المذاب وأصحابها هم ملازموها ، بسط إليه يده : بطش به ، وبسط إليه لسانه : شتمه ، والتقوى : هى اتقاء عقاب الله وسخطه بترك معاصيه .

المعنى الجلى

بعد أن أمر سبحانه عباده بالوفاء بالقرود عامة ، ثم امتن عليهم بإباحة كثير من الطيبات لهم وتحريرهم ما يضرهم من الطعام إلا فى حال الضرورة ، ثم ذكر حل طعام

أهل الكتاب ونسأهم إذا كن محصنات ، ثم أمرهم بالطهارة مع رفع الحرج عنهم - ذكر هنا ما ينبغي أن يكون من معاملتهم سواء أكانوا أعداء أم أولياء ، ثم ذكر وعده لعباده الذين يعملون الصالحات ووعيده لمن كفر وكذب بالآيات ، وختمها بذكر النعمة الشاملة ، والنعمة الكاملة ، إذ أنقذهم من أعدائهم وأظهرهم عليهم ، وكانوا على وشك الإيقاع بهم . ولكن رحمهم وكبت أعداءهم وردهم صاغرين ، ليكون الشكر أتم ، والوفاء أزم .

الايضاح

(يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله) أى ليكن من دأبكم وعادتكم القيام بالحق فى أنفسكم بالإخلاص لله فى كل ما تعملونه من أمر دينكم وأمر دنياكم ، بأن تريدوا بعبادكم الخير وال التزام الحق بدون اعتداء على أحد ، وفى غيركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضاة الله .

(شهداء بالقسط) الشهادة هنا عبارة عن إظهار الحق للحاكم ليحكم به ، أو إظهاره هو له بالحكم به أو الإقرار به لصاحبه ، وفى كل حال تكون بالعدل بلا محاباة لمشهود له ولا لمشهود عليه ، لأجل قرابة أموال أوجاه ، ولا تركه لفقر أو مسكنة .

فالعدل هو ميزان الحقوق ، إذ متى وقع الجور فى أمة لأى سبب زالت الثقة من الناس ، وانتشرت الفاسد ، وتقطعت روابط المجتمع ، فلا يلبث أن يسلط الله عليهم بعض عباده الذين هم أقرب منهم إلى العدل فيزيقهم بالوبال والنكال ، وتلك سنة الله فى حاضر الأمم وغابرها ، ولكن الناس لا يعتبرون .

(ولا يجرمكم شئان قوم على ألا تمدلوا) أى ولا تحملنكم العداوة والبغضاء لقوم على عدم العدل فى أمرهم بالشهادة لهم بحقهم إذا كانوا أصحاب حق ، أو الحكم لهم بذلك ؛ فال مؤمن يؤثر العدل على الجور والمحاباة ، ويميله فوق الأهواء وحظوظ الأنفس وفوق المحبة والعداوة مهما كان سببهما .

(اعدلوا هو أقرب للتقوى) هذه الجملة تؤكد للجملة السالفة للعناية بأمر العدل وأنه فريضة لا هواده فيها ، لأنه أقرب لتقوى الله والبعد عن سخطه . وتركه من أكبر المعاصي ، لما ينشأ عنه من المفاصل التي تقوض نظم المجتمعات ، وتقطع الروابط بين الأفراد ، وتجعل بأسهم بينهم شديدا .

(واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) أى واتقوا سخطه وعقابه لأنه لا يخفى عليه شئ من أعمالكم ظاهرها وباطنها ، واحذروا أن يجازيكم بالعدل على ترككم للعدل ، وقد مضت سنته فى خلقه بأن يحمل جزاء ترك العدل فى الدنيا الآلة والمهانة المأم والأفراد ، وفى الآخرة الخزى يوم الحساب .

(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى الأعمال التى يصلح بها أمر العباد فى أنفسهم وفى روابطهم الاجتماعية ، ومن أهمها العدل فيما بينهم وتقوى الله فى جميع أحوالهم .

ثم بين سبحانه ما وعدهم به بعد أن ذكره أولا بجملا لتتوجه النفس للسؤال عنه حتى إذا جاء تأكد فى النفس وتقرر هذا الوعد فقال :

(لهم مغفرة وأجر عظيم) المغفرة الستر ، والإيمان والعمل الصالح يستران ويمحوان من النفس ما يكون فيها من سوء أثر الأعمال السالفة فيقلب عليها حب الحق والخير وتكون أهلا للوصول إلى عالم القدس والطهر ، والأجر العظيم هو الجزاء المضاعف على الإيمان والعمل الصالح فضلا من الله ورحمة من لده .

(والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) الكفر هنا هو الكفر بالله ورسله ، لا فارق فى ذلك بين كفر بالجميع وكفر بالبعض .

وآيات الله قسما آياته المنزلة على رسله وآياتها التى أقامها فى الأنفس والآفاق للدلالة على وحدانيته وكاله وقدرته وإرادته ، وعلى صدق رسله فيما يبلغون عنه ، والجحيم النار العظيمة كقَالَ تعالى حكاية عن قوم إبراهيم « قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ »

أى إن هؤلاء الكفار المكذبين سيصلون العذاب فى نار عظيمة أعدها الله لمن كفر وكذب بآياته ، لأن نفوسهم قد فسدت ، وسوء أعمالهم قد ران على قلوبهم ، فأصبحوا خيمًا غميًا لا يبصرون .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطَلُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَكَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ » .

روى من طرق عدة أن الآية نزلت فى رجل من قبيلة محارب ثم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قومه لذلك وكان بيده سيف وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم سلاح وكان منفردا . روى الحاكم من حديث جابر قال : « قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : من يمنعك ؟ قال الله ، فوقع السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : من يمنعك ؟ قال كن خير آخذ ، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله قال : أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك ، فحلى سبيله ، فجاها إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس » .

وفى رواية أخرى « إن السيف الذى كان بيد الأعرابي كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم علقه فى شجرة وقت الراحة ، فأخذه الرجل وجعل يهرزه ويهم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم سقط من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك منى ؟ قال لا أحد ، ثم صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأخبرهم وأبى أن يعاقبه » .

وعلى هذا فالمراد تكريمهم بنعمة الله عليهم بدفع الشر والمكروه عن نبيهم ، فإنه لو حصل ذلك لكان من الخن الكبيرى التى تصيب المسلمين .

وقيل إن المراد تكريمهم بما أنعم الله عليهم من قوة الإسلام وعظمة شوكة المسلمين ، فيبعد أن كانوا أذلاء مغلوبين على أمرهم بدل الله الحلال غير الحلال وأصبحوا أعزة بعد الذلة وغالبين بعد أن كانوا مهضومين ، فهو سبحانه يذكر المسلمين بوقائع الاعتداء كلها

سواء في ذلك حادثة الحارثي وأمثالها ، لأن حفظه لأولئك السلف هو حفظه لذلك الدين التوحيدي ، فالتبني صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ، وأصحابه هم الذين تلقوا عنه وأدوها لمن بعدهم قولاً وعملاً .

ومن فوائد هذا التذكير للمتأخر ترغيبه في التأسي بالسلف في القيام بما جاء به الدين من الحق والعدل والبر .

ومعنى قوله : إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ، أى شارفوا أن يمدوا أيديهم إليكم بصنوف البلاء من قتل ونهب فكف الله تعالى بلطفه ورحمته أيديهم عنكم فلم يستطيعوا تنفيذ ما هموا به .

(واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى واتقوا الله الذى أراكم قدرته على أعدائكم وقت ضعفكم وقوتهم ، وتوكلوا عليه وحده فقد أراكم عنايته بمن يكون أمورهم إليه بعد مراعاة سننه والسير عليها في اتقاء كل ما يخشى ضره وتسوء عاقبته ، لاعلى أوليائكم وحلفائكم ، لأن الأولياء قد تنقطع بهم الأسباب ويمحيون داعي اليأس إذا اشتد اليأس ، والحلفاء قد يغدرون كما غدر بنو النضير وغيرهم ، ولكن المؤمن المتوكل على الله إذا هم أن ييأس تذكر أن الله وليه وهو الذى بيده ملكوت كل شيء ، وهو الذى يحير ولا يحار عليه ، فتتجدد قوته ويفر منه اليأس فينصره الله ويخذل أعداءه كما حدث لأولئك الكملة المتوكلين مع سيد المرسلين أيام ضعفهم وقلتهم وقرم وتآلب الناس كلهم عليهم .

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بِمَذْذِكٍ مِنْكُمْ

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٢) فِيمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقُهُمْ لَنَا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْمَدَاوِةَ وَالْبَقْعَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١٤) .

تفسير المفردات

نقيب القوم : من ينقب عن أحوالهم ويبحث عن شئونهم ، ونقب عليهم نقابة صار نقيبا عليهم ، والعزير : النصرة مع التعظيم ، وأقرضتم الله : أى بذلتم المال فوق ما أوجبه عليكم ، والقرض الحسن : ما كان عن طيب نفس . سواء السبيل : وسطه ، لعنهم : طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا . وقاسية : يابسة غليظة تنبو من قبول الحق . والتحريف : إمالة الشيء عن موضعه إلى أى جانب من الجوانب . والخائنة : الخيانة . الإغراء . أصله التحريش ، يقال أغرى الشيء بالشيء والمراد هنا تفرق الأهواء الموجب للمداوة والبغضاء .

المعنى الجملى

بعد أن ذكرنا الله بميثاقه الذى واثقنا به على السمع والطاعة لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم - بين لنا فى هذه الآيات أخذ الميثاق على اليهود والنصارى ، وما كان من نقضهم له ، ومن عقابه لهم على ذلك ، فى الدنيا بضروب الذلة والمسكنة ، وفى الآخرة بالجزى والمذاب ، نعتبر بحالهم ، ونبتعد أن نكون على مثالهم ، وليشرح لنا الملة فى كفرهم

بأنبي صلى الله عليه وسلم وسبب تصديهم لإيذائه وعداؤه أمته ، وليقيم الحجة عليهم بما تراه من ذكر الحاجة ، وبيان أنواع كفرهم وضلالهم .

الإيضاح

(ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل) أى ولقد أخذ الله العهود والمواثيق على بني إسرائيل ليعملوا بما فى التوراة ، وفيها شريعتهم التى اختارها لهم ، ولا يزال هذا الميثاق فى آخر الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام .

(وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا) نقيباً بني إسرائيل زعماء أسباطهم الاثني عشر ، والمراد بعثهم إرسالهم لمقاتلة الجبارين الذين سيأتى ذكرهم بعد .

روى أنه لما نجبوا إسرائيل بعد هلاك فرعون ، أمرهم الله بالسير إلى بيت المقدس وكان يسكنها الكنعانيون الجبارة وقال لهم إني جعلتها لكم وطناً ودار هجرة فاخرجوا إليها واجهاذوا من فيها وإني ناصركم ، وأمر نبيه موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط نقيبا يكون كفيلاً بالوفاء بتنفيذ ما أمروا به فاختر النقباء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل وتكفل له به النقباء وسار بهم ، فلما دنا من الأرض المقدسة بعث النقباء يتحسسون الأخبار فأروا أجساماً قوية وشوكة وقوة فهاجمهم ورجعوا وحدّثوا قومهم بما رأوا ، وقد كان موسى يهاجمهم عن ذلك فنسكتوا الميثاق إلا نقيبين ، وهما اللذان قال فيهما « قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ » الآية ، وسيأتى الكلام فى ذلك بعد .

(وقال الله إني معكم) أى وقال الله هذا لموسى ، وهو بلقنه عنه ، ومعنى كونه معهم أنه ناصرهم ومعينهم ماداموا محافظين على الميثاق ، وهو راء لأفعالهم ، سميع لأقوالهم عليم بضمائرهم ، وقادر على مجازاتهم .

(لنن أقيم الصلاة وآتينم الزكاة وآمنتم برسلى وعزّرتهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لا كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار) أى اتين

أَدَّبْتُمْ الصلاة على وجهها ، وأعطيتُم ما فرض عليكم من الصدقات التي تتركى بها نفوسكم وأمنتُم برسلى الذين أُرْسِلَهم إليكم بعد موسى ، كداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد ونصرتهم معظمين لهم ، وبذلتُم من المال زيادة على ما أوجبه الله عليكم بالزكاة فكنتُم بذلك بمثابة من أقرض ماله لغنى ملىء وفى لا يضيع عليه ، بل يحده أمامه عند شدة الحاجة إليه - لأن فعلتُم كل هذا لأزِيلَنَ بتلك الحسنات تأثير سيئاتكم التي سلفت منكم من نفوسكم ، فلا يبقى فيها رجس ولا خبث يقتضى العقاب ، فإن الحسنات يذهبن السيئات ، كما ينسل الماء الأدران والأوساخ ، ولأدخلنكم تلك الجنات التي لا يدخلها إلا من كان طاهرا من الشرك وما يتبعه من الماعى والآثام التي تفسد الفطرة .

(فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل) أى فن جحد منكم شيئا مما أمرته به فتركه ، أو عمل شيئا مما نهيته - ه بعد أخذ الميثاق عليه بالوفاء على بطاعتي واجتنابه معصيتى - فقد أخطأ الطريق الواضح وضل الصراط المستقيم الذى يوصل سالكه إلى إصلاح قلبه وتركية نفسه ويحمله أهلا لجوار ربه فى تلك الجنات .

ثم بين أنهم لم يوفوا بهذا العهد فجازاهم على سوء صنيعهم فقال :

(فإنا نقضهم ميثاقهم لعنام وجعلنا قلوبهم قاسية) أى فبسبب نقضهم للميثاق الذى أخذ عليهم - ومن ذلك الإيمانُ بمن يرسلون من ارسل ونصرهم وتبجيلهم وتعظيمهم - استحقوا مقتنا وغضبنا والبُعد من أطفائنا ، فإن نقض الميثاق أفسد فطرتهم ودنس نفوسهم ، وقسى قلوبهم ، حتى قتلوا الأنبياء بغير حق واقترأوا على مريم وأهانوا ولدها الذى أرسل إليهم ، ولإصلاح ما فسد من عقائدهم وأخلاقهم ، وحاولوا قتله واقتلوا بذلك - فبكل هذا بُدُوا عن رحمة الله ، إذ جرت سنته أن الأعمال السيئة تؤثر فى النفوس آثارا سيئة ، فتجعل القلوب قاسية لا تؤثر فيها الحجة والموعظة ، ومن ثم تستحق مقت الله وغضبه والبعد من فضله ورحمته ، وما مثل هذا إلا مثل من يهمل العناية بنفسه ، ولا يراعى القوانين الصحية فهو لاشك سيصاب بالأمراض والأسقام ، ولا يلو من حينئذ إلا نفسه ، إذ كان هو السبب فى ذلك بإهماله .

(يحرّفون الكلم عن مواضعه) تحريف الكلم عن مواضعه يكون : إما بتحريف الألفاظ بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان ، وإما بتحريف المعاني بحمل الألفاظ على غير ما وضعت له ، وكل منهما قد وقع في التوراة وغيرها من كتبهم ، فإن التوراة التي كتبها موسى ، وأخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل بحفظها كما نص على ذلك في الفصل الحادى والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع ، قد فقدت باتفاق مؤرخى اليهود والنصارى عند سبي البابليين لليهود ولم يكن عندهم إلا هذه النسخة ولم يكونوا يستظفرونها ، كما كان للسلمون يستظفرون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

وهناك أسفار خمسة ينسبونها إلى موسى — فيها خبر كتابته التوراة وأخذه للعهد عليهم بحفظها ، ولا شك أن هذا ليس منها قطعاً ، وفيها خبر موته وأنه لم يتم بعده أحد مثله إلى ذلك الوقت ، أى الوقت الذى كتب فيه سفر تثنية الاشتراع ، وفي هذا أكبر دليل على أن الكتاب كان بعد موسى برّح طويل من الزمن كما أن فيها كثيراً من الكلمات البابلية الدالة على أنها كتبت بعد السبي .

لكل هذا حقق كثير من مؤرخى الفريسيّة أن هذه التوراة التى بين أيديهم كتبت بعد موسى ببضعة قرون ، كتبها عزرا الكاهن بعد أن أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى بلادهم .

(ونسوا حظاً ما ذكروا به) روى عن ابن عباس أنه قال : نسوا الكتاب ؛ وعن مجاهد أنه قال : نسوا كتاب الله إذ أنزل عليهم ، ومرادها أنهم نسوا طائفة من أصل الكتاب ، وقال بعضهم : نسوا الكتاب بترك العمل به .

وفي الحق أنهم أضاعوا كتابهم وقدموه عند ما أحرق البابليون هيكلهم وخرّبوا عاصمتهم وسبّوا من بقى منهم حياً ، فلما عادت إليهم الحرية جموا ما كانوا قد حفظوه من التوراة ووّعّوه وعملوا به .

وهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم أثبتتها التاريخ بعد بعثة النبي بعدة قرون من موت موسى .

(ولا تزال تطلع على خائنة منهم) الخائنة بمعنى الخيانة كالكائنة بمعنى القيولة والمخاطبة بمعنى الخطيئة .

أى إنك أيها النبي لا تزال تطلع من هؤلاء اليهود على خيانة إثر خيانة ، فلا تفانئ أنك أمنت كيدهم بتأمينك إياهم على أنفسهم ، فهم قوم لا وفاء لهم ولا أمان ، فمن نقض عهد الله وميثاقه فكيف يرجى منه وفاء ؟ وكيف يطمع منه في أمانة ؟

(إلا قليلا منهم) كسيد الله بن سلام وإخوانه ممن أسلموا وصدقوا الله ورسوله فلا تفانئ بهم سوءا ولا تحف منهم خيانة ولا خداعا .

(فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين) أى فاعف عما فرط من هؤلاء القليل ، واصفح عن أساءتهم ، وعاملهم بالإحسان الذى يحبه الله تعالى ، فأنت أحق الناس باتباع ما يحبه الله ويرضاه ، وهذا رأى أبى مسلم ، وقال غيره : فاعف عن هؤلاء اليهود الذين هموا أن يسعلوا أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل ، واصفح لهم عن جرّهم ، فانى أحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه ، إثارا للإحسان والفضل على ما يقتضيه العدل .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب عند ما دخل المدينة في مصالحة اليهود ومواعتهم فمقد معهم العهد على ألا يحاربوه ولا يظاهروا من يحاربه ولا يمالئوا عليه عدوّه ، وأن يكونوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وحريتهم ، وكان إذ ذاك منهم ثلاث طوائف حول المدينة وهم بنو قَيْنِقَاع وبنو النَّصِير وبنو قُرَيْظَةَ فنقضوا العهد وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فخلّ له قتالهم ، ولكنه رجح السلم على الحرب واكتفى بطردهم من جواره وبعث إليهم « أن اخرجوا من المدينة ولا تساكفوني وقد أجلتكم عشرة فم وجدته بها بعد ذلك ضربت عنقه » فأقاموا يتجهزون أيما ثم ثبّط عزيمتهم عبد الله بن أبى وأرسل إليهم ألا تخافوا إن معى ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم وتنصركم قريظة وحلفائكم من غطفان ، وكان رئيسهم المطاع حُيَّ بن أخطب

شديدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الذى زين لهم قتله والتدبر به فركن إلى قول ابن أبى ، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إننا لن نخرج من المدينة فافصل ما بدا لك .

فلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الحرب فخرج هو والمسلمون للقائم يحمل لواءه على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، فلما وصلوا إليهم أقاموا على حصونهم برمونهم بالنبل والحجارة ، ولما اشتد عليهم الحصار ورأوا ألا سبيل لهم إلى المقاومة رضوا بالخروج سالمين وعلموا أن وعد ابن أبى كان هو التدبر والخيانة بهيئها ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا حينئذ على استئصالهم والقضاء عليهم ولكنه اختار العفو والإحسان واكتفى بإيصالهم عن المدينة على أن يخرجوا منها ، وليس معهم إلا الأولاد وما حلت الإبل إلا السلاح ، ودخلوا إلى خير .

وهذه الآية نزلت بعد هذا كله لأنها من آخر ما نزل ، ولم يعاقب اليهود بعدها على خيانه ولا غدرا ، ولكنه أوصى بإجلائهم عن جزيرة العرب .

(ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به) أى وكذلك أخذنا من النصارى الثبات على طاعتنا وأداء فرائضنا وإتباع رسالتنا والتصديق بهم ، فسلوكوا في ميثاقنا الذى أخذناه عليهم طريق اليهود الضالين ، فبدلوا دينهم وقضوا الميثاق الذى أخذناه عليهم بالوفاء بهدنا .

(فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) لأن نسيان حظ عظيم من كتابهم كان سببا في تفرقهم في الدين وإتباع أهوائهم ، وتبع هذا أن وقعت بينهم العداوة والبغضاء بمقتضى سننه تعالى في هذه الحياة ، ومن أجل هذا نسبة سبحانه إلى نفسه مع أنه من أعمالهم الاختيارية ، لأنه كان نتيجة حتمية لتلك السنن التى وضعت في الخليقة .

(وسوف ينيهم الله بما كانوا يصنعون) أى وسينبئهم الله عند الحساب في الآخرة عما كانوا صنعوا في الدنيا من نقض الميثاق ، ونكث العهد ، وتبديل للكتاب ،

وتحريف للأوامر والنواهي ، وبجازيهم على ذلك بقدر ما يستحقون ، ليعلموا أنه حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة .

بين الله في هذه الآفة أن النصارى نسوا حفظا عما ذكروا به كما نسي اليهود ، وسرّ هذا أن المسيح عليه السلام لم يكتب ما ذكرهم به من المواعظ وتوحيد الله وتنزيهه وطرق الإرشاد إلى عبادته ، وكان الذين اتبعوه من العامة ، وأمثلهم حواريه ، وهم من الصيادين ، وقد اشتد اليهود في مطاردتهم في كل مكان ، ومن ثم لم تكن لهم جماعات ذات نفوذ وقوة وعلم تدون ما حفظوه من الإنجيل

إلى أن كثيرا من الناس كانوا يبنون تعاليم باطلة عن المسيح ، ومنهم من كتب مثل هذا حتى إن الكتب التي سُمّوها الأناجيل كانت كثيرة جدا ، ولم تظهر الأناجيل الأربعة التي عليها المعمول عندم الآن إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح ، عند ما صار للنصارى دولة بدخول الملك قسطنطين في النصرانية ، وإدخاله إيها في طور جديد من الوثنية وهي تاريخ ناقص للمسيح ، على ما بها من تناقض وتناقض ، مع كونها مجهولة الأصل والتاريخ ، وقد أقاموا بناء دينهم وكتبهم التي يسمونها (العهد الجديد) على أساس كتب اليهود التي يسمونها كتب العهد العتيق وقد علقت شأنها فيما سلف .

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦) .

المعنى الجلى

بعد أن بين سبحانه أنه أخذ الميثاق على اليهود والنصارى ، كما أخذه على هذه الأمة وأسلمهم نقضوا العهد والميثاق ، وتركوا ما أمروا به ، وأنهم أضاعوا حفظاً عظيماً مما أوحاه إليهم ولم يقيموا ما حفظوا منه — دعاهم عقب ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذى جاء به .

وهذا البيان من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ، وهو من معجزات القرآن الكثيرة المنبئة فى تضاعيفه .

الإيضاح

(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيراً مما كنتم تحفون من الكتاب ويعفون كثير) قال ابن عباس : أخفوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأخفوا أمر الرجم ، وعفا عن كثير مما أخفوه ، فلم يفضحهم ببيانه اهـ .

أى يا أهل الكتاب إنا أرسلنا إليكم محمداً رسول الله وخاتم النبيين بين لكم كثيراً من الأحكام التى كنتم تحفونها ، وقد أنزلها الله عليكم حكماً رجم الزانى وهو مما حفظتموه من أحكام التوراة كما هو ثابت فى سفر التثنية ، لكنكم لم تلتزموا العمل به وأنكرتم عالمكم ابن صورياً أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقسم عليه وناشده الله فاعترف به ، وكذلك أخفى اليهود والنصارى صفات النبي صلى الله عليه وسلم والبشارات به وحرفوها بالحل على معان أخرى ، إلى ما أضاعوه من كتبهم ونسوه كسنيان اليهود ما جاء فى التوراة من أخبار الحساب والجزاء فى الآخرة ، وأظهره الرسول لهم ، وكانت الحجة عليهم فيه أقوى ، إذ هم يعلمون أنه نبي الله لم يطلع على شيء من كتبهم ، ومن ثم آمن به من آمن من علمهم للتصفيين ، واعترفوا بعد إيمانهم بما بقى عندهم من البشارات وصفات النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان هذا البيان من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزات القرآن التى لا يبنى أن يمتري أحد فيها ، ومع هذا فقد كان يعفون عن كثير مما كانوا

يخفونه ، ولا يظهر الكثير مما يكتبونه ، وإنما لم يظهره لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين ،
والقائدة في ذكر بعض إعلامهم بأن الرسول عالم بكل ما يخفونه ، فيكون ذلك داعياً
لترك الإخفاء حتى لا يفتضحوا

ومن شأن علماء سوء في كل أمة أن يكتبوا من العلم ما يكون حجة عليهم وكاشفاً
عن سوء حالهم ، أو يحرقوه بحمله على غير ظاهر معناه .

(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) النور هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وسمى
بذلك لأنه للبصيرة كالنور للبصر . فكما أنه لولا النور ما أدرك البصر شيئاً من البصيرات ،
كذلك لولا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والإسلام لما أدرك ذو البصيرة
من أهل الكتاب ولا من غيرهم حقيقة الدين الحق ، ولا ما طرأ على التوراة والإنجيل من
ضيايع بعضهما أو نسيانه ، وعبث الرؤساء ببعض الآخر بإخفاء شيء منه أو تحريفه ،
وظلوا في ظلمات الجهل والكفر لا يبصرون .

والكتاب المبين : هو القرآن الكريم وهو بين في نفسه ، مبين لما يحتاج إليه
الناس لهدايتهم .

(يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) قوله : من اتبع رضوانه ، أي من كان همه من الدين
ابتغاء رضوان الله ، لا تقرير ما ألفه ونشأ عليه وأخذ من أسلافه مع ترك النظر
والاستدلال ، والسلام بمعنى السلامة : أي طرق السلامة من كل مخافة ، وقوله من
الظلمات إلى النور : أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، وقوله : بإذنه . أي بإرادته
أو بتوقيفه بالجرى على سننه تعالى في تأثير الأعمال الصالحة والعقائد الصحيحة في النفوس
وإصلاحها بإياها ، وقوله : إلى صراط مستقيم ، أي إلى الدين الحق لأنه واحد ومتفق من
جميع جهاته ؛ أما الباطل فمتعدد الطرق ، وكلها معوجة ملتوية .
وقد ذكر سبحانه للكتاب ثلاث فوائد :

١) إن التبع لما يرضى الله بالإيمان بهذا الكتاب — يهديه إلى الطرق التي يسلم
بها في الدنيا والآخرة من كل ما يبعده عن الشقاء والهلاك ، فيقوم في الدنيا بحقوق الله

والحقوق الواجبة عليه لنفسه (روحية كانت أو جسدية) وللناس ، ويكون فى الآخرة منعما نسيا روحيا وجسديا .

وخلاصة ذلك : إنه يتبع ديننا مجد فيه ما يوصله إلى السلامة من الشقاء فى الدنيا والآخرة ، لأنه دين الإخلاص والعدل والمساواة .

(١) إنه يخرج معتنقيه من ظلمات الوثنية والأوهام والخرافات التى أفسد بها الرؤساء جميع الأديان — إلى نور التوحيد الخالص الذى يحمل صاحبه حرا كريما بين يدي الخلق خاضعا للخالق وحده .

(٢) إنه يهذى إلى الطريق الموصل إلى المقصد والغاية من الدين إذا اعتصم به من اتبعه على الوجه الصحيح الذى أنزل لأجله ، كما عمل بذلك أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ، وَفَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ، يَفْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَبُعْذُوبُ مَنْ يَشَاءُ ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٨) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ، قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٩) .

المعنى الجملى

بعد أن أقام سبحانه الحجة على أهل الكتاب عامة بين ما كفر به النصارى خاصة

الايضاح

(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم) المسيحيون في هذا المصرفرق ثلاث : الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت (أى إصلاح النصرانية) وهذا المذهب الأخير حدث من نحو أربعة قرون وصار هو المذهب السائد فى أعظم الأمم مدنية وارتقاء كالولايات المتحدة وانبجلترا وألمانيا ، وقد أزال هذا المذهب كثيرا من التقاليد والخرافات النصرانية التى كانت قبله واستبدل بها تقاليد أخرى ، ومع كل هذا فهؤلاء المصلحون لم يستطيعوا أن يرجعوا المسيحية إلى التوحيد الصحيح الذى هو دين المسيح ودين سائر الأنبياء ، فلا يزالون يقولون بالتثليث ويعدون للوحد غير مسميى كما تقول بذلك الفرقتان الكبيرتان الأخريان .

وجميع فرق النصارى فى هذا المصرفقول : إن الله هو المسيح بن مريم وإن المسيح ابن مريم هو الله ، ولكن النصارى القدماء لم يكونوا متفقين على هذه العقيدة إذ كان بعضهم يفسر الآب والابن وروح القدس بأنها الوجود والعلم والحياة والقول بها لابنناى توحيد الخالق كما أنه يوجد الآن فى نصارى أوروبا وغيرهم موحدون يعتقدون أن المسيح نبي ورسول لا إله .

قال الدكتور بوست البروتستانتي فى تاريخ الكتاب المقدس (طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الجوهر : الله الآب ، والله الإبن ، والله الروح القدس ، فإلى الآب ينتهي الخلق بواسطة الإبن وإلى الإبن القدى ، وإلى الروح القدس التطهير . غير أن هذه الثلاثة الأقانيم تتقاسم جميع الأعمال على السواء) .

والعمدة عندهم فى هذه العقيدة عبارة جاءت فى إنجيل يوحنا وهى (فى البدء كانت الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، والله هو الكلمة) وقد فسروا الكلمة بالمسيح فيصير معنى الفقرة الثالثة من إنجيل يوحنا (والله هو المسيح بن مريم) وهذا عين ما أسنده القرآن إليهم .

ولا شك أن هذه العقيدة وثنية أخذت عن قدماء المصريين والبراهمة والبوذيين وغيرهم من وثنى الشرق والغرب .

(قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا ؟) أى قل أيها النبي الكريم لهؤلاء النصارى : من يقدر على دفع الهلاك والموت عن المسيح وأمه ، بل عن سائر الخلق جميعا إن أراد أن يهلكهم ويبيدهم ؟ وخلاصة هذا — إن المسيح وأمه من المخلوقات القابلة للقضاء والهلاك كأهل الأرض ، فإذا أراد الله أن يهلكهما ويهلك أهل الأرض جميعا لا يستطيع أحد أن يرد إرادته ، لأنه هو مالك الملك الذى يصرفه بمقتضى مشيئته وإرادته ، وإذا كان المسيح لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن أمه الهلاك كما لا يستطيع أن يدفعه عن غيره ، فكيف يكون هو الله الذى بيده ملكوت كل شيء ؟
ثم ذكر ما هو كالدليل على ذلك فقال :

(والله ملك السموات والأرض وما بينهما) أى فمن يملك من الله شيئا إن أراد إهلاك المسيح وأمه وأهل الأرض قاطبة ؟ فهو صاحب الملك المطلق والتصرف فى السموات والأرض وما بينهما أى وما بين العالمين العلوى والسفلى بالنسبة إليهم .
ثم دفع شبهة تحوُّك فى صدورهم من كيفية خلق عيسى فقال :

(يخلق ما يشاء) أى إن تلك الشبهة التى عرضت لكم وجعلتكم تزعمون أن المسيح بشر وإله — هو أنه خلق على غير السنة العامة وأنه عمل أعمالا عجيبة لاتصدر من عامة البشر ، فאלله له ملك السموات والأرض ، ويخلق الخلق على مقتضى مشيئته ، فقد يخلق بعض الأحياء من مادة لاتوصف بذكورة ولا أنوثة كأصول أنواع الحيوان ، ومن ذلك أبو البشر آدم عليه السلام ، وقد يخلق بعضها من أتى فقط ، وقد يخلق بعضها من ذكر وأنى ، وشكل الخلق وسببه لايدل على امتياز لبعضها عن بعض ، ولا على ألوهية لبعضها ، ولا حلول الإله الخالق فيها . فسنه الله فى خلق المسيح ومزايده لاتدل على كونه الها وربا ، لأن هذه المزايه فى الخلق كلها بمشيئة الخالق ولا يخرج بها المخلوق عن كونه مخلوقا .

(والله على كل شيء قدير) وقدرته يخلق ما يشاء ، فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى ، وتارة بدون أب ولا أم كما في آدم ، وأخرى من أم ولا أب له كما في عيسى عليه السلام .

والخلاصة — إن كل ما تعلقت به مشيئته ينفذ بقدرته ، وإنما يعدّ بعضه غريباً بالنسبة إلى علم البشر الناقص لا بالنسبة إليه تعالى ، وكذلك غرابة بعض أفعالهم قد تكون عن علم كسبيّ يجهله غيرهم ، أو عن تأييد ربانيّ لا صنع لهم فيه ولا تأثير .
 روى ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أتى رسول الله عليه وسلم ابن أبيّ وبجرى بن عمرو وشاس بن عدى من اليهود فكلّهم وكلوه ودعاهم إلى الله وحذّروهم نعمته فقالوا : ما نخوفنا يا محمد ؟ نحن والله أبناء الله وأحبّاءه ، كما قالت النصارى ذلك فأنزّل الله فيهم :

(وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاءه) إلى آخر الآية ، وقد جاء إطلاق هذا اللفظ (أبناء الله) في الإنجيل على الملائكة وعلى المؤمنين الصالحين كما حكاه متى في وعظ المسيح على الجبل من قوله : (طوبى لسانى السلام ، لأنهم أبناء الله يُدْعَوْنَ) وكقول بولس في رسالته إلى أهل رومية (لأن كل الذين يتقادون بروح الله فأنتك هم أبناء الله) ومن هذا يعلم أن (ابن الله) يستعمل في كتبهم بمعنى حبيب الله الذى يعامله معاملة الأب لابنه من الرحمة والإحسان والتكريم ، ولكن النصارى تحكوا في هذا القلب فجعلوه بمعنى الابن الحقيقى للمسيح ، وبالمعنى المجازى بالنسبة إلى غيره من الصالحين

وقد رد الله عليهم بقوله لئيبه :

(قل فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) أى قل لهم أيها النبي إذا كان الأمر كما زعمتم ، فلم يعذبكم الله بذنوبكم في الدنيا كما ترون ؟ من تخريب الوثنيين لمسجدكم الأكبر ، ولبلدكم المرة بعد المرة ، ومن إزالة ملككم من الأرض ، والأب لا يعذب ابنه ، والحبيب لا يعذب حبيبه ، فلستم إذا

أبناء الله ولا أحباؤه ، بل أتم بشر من جملة ما خلق ، والله سبحانه لا يجأى أحدا ، وإنما يغفر لمن يعلم أنه مستحق للغفرة ، ويعذب من يعلم أنه مستحق للعذاب ، فارجعوا عن غروركم بأنفسكم وسلفكم وكتبكم ، فكل هذا لا يميزكم قطيلا ولا قطميرا وإنما الذى ينفعكم هو الإيمان الصحيح وصالح الأعمال ، فالجزاء إنما يكون عليها ، لا على الأسماء والألقاب :

(والله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير) أى إنه تعالى الخالق ذو التصرف المطلق فى كل شئ بمقتضى علمه وحكمته وعدله وفضله ، وجميع المخلوقات عبيد له ، لا أبناء ولا بنات « إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا » وفى ختمها بقوله « وإليه المصير » إشارة إلى أنه سيذهبهم فى الآخرة على هذا الكفر والدعوى الباطلة ، وأنهم عند ما يصيرون إليه يعلمون أنهم عبيد آبقون يجازون ، لا أبناء ولا أحباء يجاوزون .

وقد كان اليهود يعتقدون أنهم شعب الله الخاص ميزهم عن سائر البشر ، فليس لشعب آخر أن يطلب مساواته بهم وإن كان أصح منهم إيمانا وأصح أعمالا ، ولا ينبغي أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ، لأنه عربى لا إسرائيلى ، والفاضل لا يتبع للفضول ، والله لا يعاملهم إلا معاملة الوالد لأبنائه الأعزاء ، والنصارى قد زادوا عليهم غرورا فهم قد ادّعوا أن المسيح فدام بنفسه وأنهم أبناء الله بولادة الروح ، والمسيح ابنه الحقيق ويخاطبون الله تعالى بقلب الأب .

وقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم غرور اليهود جهادا عظيما ولم يجِدْ ذلك فيهم شيئا فرفضوا دعوته وردوا ما جاءهم به من أن العمل مرضاة الله وبه تنال تركية النفس وإصلاحها كما جاهد صلف النصارى وكبرهم ، وكانوا زمن التنزيل أشد من اليهود فسادا وظلما وعدوانا بشهادة المؤرخين ، ومع كل هذا يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأنهم ليسوا فى حاجة إلى إصلاح دينهم ولا دنياهم كما فعل اليهود مثل ذلك

والخلاصة — إن هذه الآيات تبين لنا سنة الله في البشر ، وأن الجزاء إنما يكون على الأعمال لا على الأسماء والألقاب .

(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم على فترة من الرسل) أى قد جاءكم رسولنا الذى بشرتم به فى كتبكم وأخبركم به أنبياءكم ، قد جاء على لسان موسى (أنه سيقم نبيا من بنى إسماعيل إخوانكم) وعلى لسان عيسى (أنه سيجيء البارفليط روح الحق الذى يملكم كل شيء) وفى الإنجيل الرابع إن اليهود أرسلوا كهنة ولاويين (أجبنا) فسألوا يوحنا عليه السلام : أنت المسيح ؟ قال : لا . أنت إيليا ؟ قال : لا . أنت النبي ؟ قال : لا .

هذا الرسول هو محمد بن عبد الله النبى الأمى بين لكم على فترة من الرسل أى على انقطاع منهم وطول عهد بالوحى — جميع ما أتم فى حاجة إليه من أمور دينكم ودنياكم من عقائد أفسدتها عليكم زغات الوثنية ، وأخلاق وآداب صحيحة أفسدها عليكم إفراطكم فى الأمور المادية والروحية ، ومبادئ وأحكام تصلح أمور الأفراد والمجتمع .

ويدخل فى ذلك ما بينه لكم مما كنتم تخفون من الكتاب لإقامة الحجة عليكم ، ولولا أنه رسول من عند الله لما نسئ له أن يعرف شيئا مما جاء به .

وقد أرسل — صلوات الله عليه — وقد فشا التغيير والتحريف فى الشرائع المتقدمة لتقدم عهدها وطول زمانها ، فاختلط فيها الحق بالباطل والصدق بالكذب ، وصار ذلك عذرا ظاهرا فى إغراض الخلق عن العبادات ، إذ لهم أن يقولوا : يا إلهنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك ، ولكن كيف نبذلك ؟ فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فى ذلك الحين لإزالة هذا العذر الذى بينه سبحانه بقوله :

(أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير) أى إنما بشئنا إليكم كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير يبشرنا بحسن العاقبة للمؤمنين ، وينذرنا بسوء عاقبة المفسدين الضالين .

ثم بين أنه أزال هذا المنذر فقال :

(فقد جاءكم بشير ونذير) يبين لكم أمر النجاة واخلاص والسعادة الأبدية ،
وأنها منوطة بالإيمان والأعمال ، وأن الله لا يجأى أحدا .

(والله على كل شيء قدير) ومن دلائل قدرته نصر نبيه صلى الله عليه وسلم
وإعلاء كلمته في الدنيا ، وفي ذلك رمز لكم إن كنتم من ذوى الأحلام إلى ما يكون
له من المنزلة في الدار الآخرة .

روى ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال :
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام فرغبهم فيه وحذّهم ، فأبوا عليه ،
فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عباد وعقبة بن وهب : يا معشر يهود اتقوا الله فوائده
لتعلمن أنه رسول الله ، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته ، فقال رافع
ابن حريملة ووهب بن يهودا : إنا ما قلنا لكم هذا ، وما أنزل من كتاب من بعد
موسى ، ولا أرسل الله بشيرا ولا نذيرا بعده فأنزل الله الآية .

وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ
فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٠)
يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا
عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ
وَلِئَا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٢)
قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا
دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣)
قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ

فَقَاتِلْ إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ (٢٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ،
فَاثْقُرْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٢٥) قَالَ فَإِنَّا مُعْرِضُونَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ
سَنَةً ، يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٢٦) .

المعنى الجملى

بعد أن أقام سبحانه الحجة على بنى إسرائيل ، وأثبت لهم رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه بشأنهم وشأن كتبهم وأنبيائهم من البشارات وأخبار الغيب وتعريف الكتب ونسيان حظ منها ، وأيد ذلك بدحض شبهاتهم وإبطال غرورهم ، وهم مع كل هذا لم يزدادوا إلا كفرا وعنادا — قص علينا في هذه الآيات خبرا من أخبارهم مع موسى عليه السلام ، وهو للنقذ لهم من الرق والعبودية واضطهاد المصريين لهم إلى الحرية والاستقلال ، لكنهم مع هذا كله كانوا يخالفونه ويعصون أوامره — ليعلم الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن مكابرتهم للحق خلُق من أخلاقهم ، توارثوها من أسلافهم ، وتأصلت في طبائعهم ، فلا بدع إذا هم أعرضوا عن دعوتك ، وصدوا عن هديك — وفي هذا من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي ، إلى ما فيه من زيادة معرفة طبائع الأمم ، وسنن الاجتماع البشرى .

الايضاح

(وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين) أى واذكر أيها الرسول الكريم لبنى إسرائيل وسأراً من تبليغهم دعوتك حين قول موسى لقومه بعد أن أعزهم من ظلم فرعون وقومه وأخرجهم من ذلك البلد الظالم أهله : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم واشكروه على ذلك بالطاعة له ، لأن ذلك يوجب مزيدها كما قال تعالى : « لَئِنْ

شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ» وتركها يوجب المؤاخنة والعذاب الشديد كما قال تعالى «وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ».

وقد بين لهم موسى أصناف هـ هذه النعم التي منحها لهم مولاهم وحصرها في ثلاثة أشياء :

(١) وهو أرفعها قدرا وأعلاها ذكرا ، أنه جعل كثيرا منهم أنبياء كموسى وهرون ومن كان قبلهما ، وقد حكى ابن جرير أن السبعين الذين اختارهم موسى ليصعدوا معه الجبل حين يصعد لمناجاة ربه صاروا كلهم أنبياء ، والمعروف أن النبوة عند أهل الكتاب المراد منها الإخبار ببعض الأمور النبية التي تقع في المستقبل بوحى أو إلهام من الله عز وجل ، وقد كان جميع أنبيائهم من بعد موسى يحكون بما في التوراة ويعملون بها حتى المسيح عليه السلام .

(٢) أنه جعلهم ملوكا ، والمراد من الملك هنا الحرية في تدبير أمورهم وأمور أسرهم بأنفسهم ، وفي هذا من تعظيم هذه النعمة ما لا يخفى ، يؤيد هذا ما رواه أبو سعيد الخدري مرفوعا « كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كَتَبَ مِلْكًا » وما رواه أبو داود عن زيد بن أسلم « من كان له بيت وخادم فهو ملك » . ولا شك أن من كان متمتعا بمثل هذا كان متمتعا بنحو ما يتمتع به الملوك من الراحة والحرية في التصرف في سياسة بيته ، والناس يقولون إلى الآن لمن كان مخدوما مع عشيرته هائلا في معيشته مالكا لمسكنه (هذا ملك - أو ملك زمانه) يريدون أنه يهبش عيشة الملوك .

(٣) أنه آتاهم مالم يؤت أحدا من العالمين ، أى على زمانهم وشعوبه التي كانت مستعبدة للطغاة من الملوك ؛ فقد خصهم بأنواع عظيمة من الإكرام ، فقد فلق البحر لهم وأهلك عدوهم ، وأورثهم أموالهم ، وأنزل عليهم اللن والسوى ، وأظل فوقهم النمام . وبعد أن ذكّرهم موسى بهذه النعم وشرحها لهم - أمرهم بمجاهدة العدو ، وأبان لهم أن الله ناصرهم ما نصره فقال :

(يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) المقدسة المطهرة من الوثنية ، لما بعث الله فيها من الأنبياء النعاة إلى التوحيد ، روى ابن عساكر عن معاذ بن جبل أن الأرض المقدسة ما بين الریش إلى الفرات ، وبعضهم يسمى القسم الشمالى من هذا القطر باسم سورية ، والباقي باسم فلسطين ، أو بلاد المقدس ، أو الأرض المقدسة ، أو أرض الميعاد ، لأن الله وعد بها ذرية إبراهيم ، ويدخل فيها وعد الله به إبراهيم الحجاز وماجاوره من بلاد العرب .

قوله موسى : كتب الله لكم ، يريد به ما وعد الله به إبراهيم من حق السكنى فى تلك البلاد المقدسة ، لا أن المراد أنها تكون كلها ملكا لهم لا يراهم فيها أحد ، لأن هذا مخالف للواقع ، ولن يخلف الله وعده ، فاستنباط اليهود من ذلك الوعد أنه لا بد أن يعود لهم ذلك الملك ليس بصحيح .

ونص هذا الوعد فى سفر التكوين من التوراة إنه لما مر إبراهيم بأرض الكنعانيين ظهر له الرب وقال : (لِنَسَلِكَ أُعْطِيَ هذه الأرض) وجاء فيه أيضا فى ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا : (لِنَسَلِكَ أُعْطِيَ هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات) .

(ولا ترتدوا على أديباركم فتقلبوا خاسرين) أى لا ترجعوا عما جئتم به من التوحيد والعدل والهدى والرشاد إلى الوثنية والفساد فى الأرض ، بالظلم والبنى واتباع الأهواء ، فإن فى هذا الرجوع خسرانا لكم ، إذ تخسرون فيه هذه النعم ، ومنها الأرض المقدسة التى ستعطونها جزاء شكركم ، فتحرمون من خيراتها وبركاتها ، وقد جاء فى بعض أوصافها (إنها تفيض لبنا وعسلا) وتماقبون بالتيه أربعين سنة بتقرض فيها المرتدون على أديبارهم .

(قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون) الجبار لغة : الطويل القوى المستكبر العالى للتمرد الذى يجبر غيره

على ما يريد من قولهم: نخلة جبارة ، أى طويلة لا يُنْكَال ثمرُها بالأيدى .

ن سكان تلك البلاد في ذلك الحين هم بنى عناق ، وكانوا أولى قوة وبأس ، طوال القامة ضخام الأجسام ، وقد ورد في وصفهم في الإسرائيليات من انحرافات التي كان بينها اليهود في المسلمين ما لا يصدق العقل ولا ينطبق على ما عرف من سنن الله في خلقه كقولهم : إن العيون (الجواسيس) الإثنى عشر الذين بعثهم موسى إلى ما وراء الأَرْدُن ليتجسسوا ويخبروه بحال تلك الأرض ومن فيها قبل أن يدخلها قومه ، رآهم أحد الجبارين فوضعهم كلهم في كسائه ، وفي رواية أخرى إن أحدهم كان يحنى الفاكهة فكان كلما أصاب واحدا من هؤلاء العيون وضعه في كُفِّه مع الفاكهة - إلى نحو أولئك من روايات بعيدة عن الصدق ، فالمصريون هم هم ، وتسل الكنعانيين مشاهد معروف لا يمكن أن تكون أصوله على ما وصفوا .

وهذه القصة مبسطة في السفر الرابع من أسفار التوراة فيها : إن الجواسيس تجسسوا أرض كنعان كما أمروا وأنهم قطعوا في عودتهم زَرْجُونَةً فيها عنقود عنب واحد حملوه بعثة بين اثنين منهم مع شيء من الرمان والتين ، وقالوا لموسى وهو في ملائكة بنى إسرائيل : قد صرنا إلى الأرض التي بعثتنا إليها فإذا هي بالحقبة تَدْرَ لبنا وعسلا . وهذا ثمرها ، غير أن الشعب الساكنين فيها أقوياء ، وللدن حصينة عظيمة جدا ، ورأينا نَمَّ أيضا بنى عناق - إلى أن قال: وقد رأينا نَمَّ من الجبارة ، جبارة بنى عناق ، فصرنا في عيوننا كالجراد ، وكذلك كنا في عيونهم - وذكر في فصل آخر: تذر بنى إسرائيل من أمر موسى لهم بدخول تلك الأرض ، وأنهم بكروا وتمنَّوا لو أنهم ماتوا في أرض مصر أو في البرية وقالوا : لماذا أتى الرب إلى هذه الأرض حتى نسقط تحت السيف وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمه ، أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر ؟ الخ .

والخلاصة - إن موسى لما قرب بقومه من حدود الأرض المقدسة المارة بالأهلة أمرهم بدخولها مع الاستعداد لقتال من يقاتلهم من أهلها ، وإنهم لما غلب عليهم من

الضعف والذل واضطهاد المصريين لهم وظلمهم إياهم ، أبوا وتمردوا واعتزروا بضعفهم وقوة أهل تلك البلاد وحاولوا الرجوع إلى مصر وقالوا لموسى : إنا لن ندخل هذه الأرض مادام هؤلاء الجبارون فيها ، وقولهم (فإن يخرجوا منها فإننا داخلون) تأكيد لما فهم مما قبله مشعر بأنه لاعلة لا متاعهم إلا ما ذكروه .

وفى إجابتهم هذه دليل على منتهى الضعف وخَوَر العزيمة ، وعلى أنهم لا يريدون أن يأخذوا شيئاً باستعمال قواهم البدنية ولا العقلية ، ولا أن يدفعوا الشر عن أنفسهم ولأن يملأوا لها الخير ، بل يريدون أن يعيشوا بالخوارق والآيات ماداموا فى هذه الحياة . ولا شك أن أمة كهذه لا تستحق أن تتمتع بنعم الاستقلال ، وتحيا حياة العز والكرامة ، وتكون ذات تصرف مطلق فى شئونها ، ومن ثم لم تقم لها دولة بعدُ « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » .

(قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما) قوله : يخافون أى يخافون الله تعالى ، وقوله : أنعم الله عليهما أى بالطاعة والتوفيق لما يرضيه ، حتى فى حال الخوف والذعر ، والتوردة وتبهما المفسرون قاطبة على أن الرجلين هما يوشع بن نون وكالب بن يَفْنَة ، وأنهما كانا يَحْتَمِلَانِ القوم على الطاعة ودخول أرض الجبارين ، ثقة بوعده الله بالنصر وتأنيده إياهم .

(ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) أى ادخلوا عليهم باب المدينة فإذا فلتتم ذلك نصركم الله وأيدكم روح من عنده ، بعد أن تعملوا ما فى طاعتكم من طاعة ربكم وثقوا به فيما لا يصل إليه كسبكم ، إن كنتم مؤمنين بأن وعد الله حق ، وأنه قادر على الوفاء به ، وإنما جزم هذان الرجلان بأنهم سيفلحون إذا دخلوا ، ثقة بنبوة موسى ، وهو قد أخبرهم بأن الله أمرهم بدخول الأرض المقدسة التى كتبها لهم ، لا جرم قطعاً بالنصر والتلبية على العدو .

(قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) أى إنهم أصروا على العناد والتمرد ، ولم تكن عندهم عظمت الرجلين

شيئا ، فأكلوا موسى أنهم لا يدخلون هذه الأرض مدى حياتهم ما دام فيها الجبارون ، لأنهم لا طاقة لهم بالحرب والقتال ، إذ ليسوا من أهله ، فإن صحت عزيمتك على ذلك فاذهب أنت وربك الذى أمرك بذلك فقاتلا الجبارين وأخرجاهم من هذه الأرض وإنا هاهنا قاعدون منتظرون .

وهذا القول الذى صدر منهم يدل على منتهى الجفاء والبعد عن الأدب ، وليس هذا بالتريب من أمثال هؤلاء الذين عبدوا العجل وكان دأبهم الشغب مع أنبيائهم وقتلوا كثيرا منهم كإشعيا وزكريا ، وقص القرآن كثيرا من فساد طباعهم وقسوتهم وغلظتهم .

(قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي) أى قال موسى بأننا شكواه إلى ربه ، معذرا من فسق قومه عن أمره الذى يُبَلِّغه عنه - إني لا أملك أمر أحد أحمله على طاعتك إلا أمر نفسي وأمر أخى ولا أثنى بغيرنا أن يطيعك فى اليسر والعسر والمُنْشَط والمَكْرَه (المحبوب والمكروه) .

وفى هذا إيماء إلى أنه لم يكن موقنا بثبات يوشع وكالب ورغبتها فى الطاعة إذا أمر الله بدخول أرض الجبارين والتصدى لقتالهم ، فإن من يجرؤ على القتال مع الجيش الكبير فر بما لا يجرؤ عليه مع العدد القليل ، فلما رأى من بلائه معه فى مقاومة فرعون وقومه ، ولسياسة أمور بنى إسرائيل عند مناجاة ربه ، ولما يعلم من تأييد الله له بمثل ما أيد به .

(فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) الفرق : الفصل بين الشئين أو الأشياء أى فافصل بيننا (يريد نفسه وأخاه) وبين القوم الفاسقين عن طاعتك بقضاء تقضيه بيننا ، فتحكم لنا بما نستحق ، وعليهم بما يستحقون ، فقد صرنا خصما لهم وصاروا خصما لنا ، وقيل إن المعنى : إنك إذا أخذتهم بالعقاب على قسوتهم فلا تعاقبنا معهم فى الدنيا .

(قال فلينها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض) التيه : الحيرة ، يقال تاه يتيه : إذا تحير . ومغازة تيهله إذا تحير فيها سالكها لعدم الأعلام التى يهتدى بها ،

والتحريم : المنع أى قال الله لموسى محبياً دعوته : إن الأرض المقدسة محرمة على بنى إسرائيل تحريماً فعلياً لا تكليفاً شرعياً ، مدة أربعين سنة يقبضون فيها فى الأرض : أى سيرون فيها فى برية تائهين متعيرين لا يدرون أين مصيرهم .

(فلا تأس على القوم الفاسقين) الأسمى : الحزن ، يقال أسيت عليه أسى وأسيت له أى فلا تحزن عليهم ، لأنهم فاسقون متمردون مستحقون لهذا التأديب الإلهى .

جاء فى الفصل الرابع من سفر العدد أن بنى إسرائيل لما تمردوا وعصوا أمر ربهم ، سقط موسى وهرون على وجوههما أمامهم ، وأن يوشع وكالب مرزقا نياهما ونهيا الشعب عن التمرد وعن الخوف من الجبارين ليطيع ، فهتم الشعب برجمهما وظهر مجد الرب لموسى فى خيمة الاجتماع (وقال الرب لموسى : حتى متى يهيننى هذا الشعب ؟ حتى متى لا يصدقونى بجميع الآيات التى عملت فى وسطهم ؟ إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعباً أكبر وأعظم منهم) فشفع موسى فيهم لئلا يشمت بهم المصريون وبه ، فقبل الرب شفاعته ثم قال (إن جميع الرجال الذين رأوا عجدي وآياتى التى عملتها فى مصر وفى البرية وجرى بى الآن عشر مرات ولم يسمعوا قولى ، لن يروا الأرض التى خلفت لأبائهم ، وجميع الذين أهانونى لا يرونها) واستثنى الرب كالباً فقط ، ثم قال (أنا الرب قد تكلمت ، لأنتم الآن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفكة على ، فى هذا القفر يفتنون ، وفيه يموتون) .

وإن فى هذا المقاب الإلهى لعبرة لأولى الألباب ، يستفيدون منها أن الشعوب التى تنشأ فى مهد الاستعباد تذهب أخلاقها ، ويذهب بأسها ، وتضرب عليها الذلة والسكنة وتأنس بالمهانة ، وإذا طال عليها الأمد أصبحت تلك الصفات غرائز وطباعاً خافية لها ، فإذا خرجوا من بيتهم ورفيع عنهم نير الظلم والاستعباد حنوا إلى ما كانوا فيه ، وتاقت نفوسهم إلى الرجوع إليه . وهذا شأن البشر فى جميع ما يأتون ، ويمرون عليه من خير وشر .

وقد أفسد ظلم الفراعنة فطرة بني إسرائيل في مصر وطبع عليهم بطابع الذلة والهمالة ، وقد أراهم الله تعالى مالم ير أحدا من الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته ، وصدق رسوله موسى عليه السلام ، وبين لهم أنه أخرجهم من مصر لينقذهم من العبودية إلى نعم الحرية ، ومع هذا كله كانوا إذا أصابهم نصب أو جوع أو كلفوا أمرا يشق عليهم يتطهرون بموسى ، ويذكرون مصر ويحنّون إلى العودة إليها ، وحين غاب عنهم المناجاة ربه اتخذوا لهم مجللا من خليتهم وعبدوه ، وكان الله يعلم أن نفوسهم ميتة لاتطيعهم على دخول أرض الجبارين ، وأن وعده تعالى لأجسادهم إنما يتم إذا هلك ذلك الجيل الذي نشأ في الوثنية ، ونشأ بعده جيل جديد يعيش في حرية البدادة وعدل الشريعة .

وعلى هذه السنة العادلة أمر الله بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة بعد أن أراهم عجائب تأييده لرسوله ، لكنهم أتوا واستكبروا فأخذهم بذنوبهم وأنشأ من بعدهم قوما آخرين جعلهم الأئمة الوارثين بهمهم المواقفة لسنته في الاجتماع .

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧)
لَنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ ، إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ
أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ، فَاصْبِحْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٣٠) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ
فِي الْأَرْضِ لِيُخَبِّرَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ ، قَالَ : يَا وَيْلَتَا أَعْجَبْتَ أَنْ
أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْأَةَ أَخِي فَاصْبِحْ مِنَ النَّادِمِينَ (٣١)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢) .

تفسير المفردات

التلاوة : القراءة ، ولا تكاد تستعمل إلا في قراءة كلام الله تعالى ، والنبا : الخبر
الذي يُهَيِّئُهُ به لفائدة ومنفعة عظيمة ، والقربان : ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح
وغيرها ، وهو في الأصل مصدر ، فلهذا يستوى فيه الواحد وغيره ، وبسط اليد إليه : مدها
ليقتله ، البرء . اللزوم ، وفي النهاية لابن الأثير : أبوء بنعمتك عليّ ، وأبوء بذنبي : أى
ألزمت وأقر ، فطوعت : أى فشجعت وزئنت ، والسوءة : ما يسوء ظهوره ، والويل :
حلول الشر ، والويلة : الفضيحة والبلية : أى وافضيحته ، والأجل : في الأصل الجنابة ،
يقال أحلّ عليهم شرا : أى جنى عليهم جناية ، ثم استعمل في تعليل الجنايات ، ثم اتسع
فيه فاستعمل في كل سبب ، والبيّنات : الآيات الواضحة ، والإصراف : البعد عن
حد الاعتدال مع عدم اللبالة .

المعنى الجلى

بعد أن ذكر عز اسمه حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإعراضهم عن دعوته
مع وضوح البرهانات الدالة على صدقه وكثرة الآيات المثبتة لنبوته حتى هم قوم منهم أن
يسيطروا أيديهم لقتله وقتل كبار أصحابه ، كما ذكر ذلك في قوله : « إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ
يَسْطُورُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ » ذكر هنا قصة ابنى آدم بيانا
لكون الحسد الذي صرف اليهود عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وحملهم على
عداوته عريفا في الآدميين وأثرا من آثار سلفهم كان لهؤلاء منه الحظ الأوفر ،

فلا تعجب من حالم بعد هذا ، فإن لم أشباهها ونظائر في البشر كما بنى آدم ، وقد حدث بينهم من أجل التحاسد سفك الدماء وقتل الأخ أخاه وبذر تلك البذور السيئة في بنى آدم إلى قيام الساعة .

الإيضاح

(وائل عليهم نبأ ابني آدم بالحق) جمهرة العلماء على أن هذين الابنين هما ابنا آدم من صلبه ، وفي سفر التكوين أنهما أول أولاد آدم ، اسم أحدهما قايين أو قايين وهو البكر ، وسماء المفسرون والمؤرخون من المسلمين قاييل وهو القاتل ، واسم الثاني هابيل وهو المقتول ، وقد ذكروا روايات غريبة عنهما لا تعرف إلا من الوحي ، وفي وصف الله تعالى ما قاله « بالحق » دليل على أن ما يلوكة الناس سوى ذلك فباطل .

أى وائل أيها الرسول على أهل الكتاب وغيرهم من الناس ذلك النبأ العظيم نبأ ابني آدم تلاوة كاشفة للحق ، مظهرة له مينة لفرايز البشر وطبائعهم ، وهى أنهم جيلوا على التباين والاختلاف الذى يفضى إلى التحاسد والبغى والقتل ، ليعلموا الحكمة فيما شرعه الله فى عقاب البغاة من الأفراد والجماعات ، ويفقهوا أن بنى اليهود على الرسول والمؤمنين ليس من دينهم فى شيء ، وإنما ذاك للحسد والبغضاء ، فامثلهم إلا مثل ابني آدم ، إذ حسد شرهما خيرهما ، فبنى عليه قتله ، وكان ما له ما بينه الله فى الآيات بعد :

(إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر) أى اتل عليهم نبأها وقت تقديم كل منهما القربان وما تبعه من البغى والدوان ، فتقبل الله من أحدهما قربانه لتقواه وإخلاصه وطيب نفسه به ، ولم يتقبل من الآخر لعدم التقوى والإخلاص ، ولم يبين لنا سبحانه كيف علما أنه تَقَبَّلَ من أحدهما دون الآخر ، وربما كان ذلك بوحى من الله لأبيهما آدم عليه السلام .

روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرها أن أحدهما كان صاحب حرث وزرع

قرب شرماعده وأرداه ، غير طيبة به نفسه ، وكان الآخر صاحب غم وقرب أكرم غمه وأمنها وأحسنها ، طيبة به نفسه ، كما روى عن بعضهم أن القربان المقبول كانت نجي النار من السماء لتأكله ولا تأكل غير المقبول ، وكل هذا من الأخبار الإسرائيلية التي ليس لها مستند يوثق به .

والقربان عند اليهود أنواع :

(منها) المحرقات للتكفير عن الخطايا بذبح ذكور البقر والغنم السالمة من العيوب .

(ومنها) التقدّمات من الدقيق والزيت والألبان .

(ومنها) ذبائح السلامة لشكر الرب تعالى .

والقربان عند النصارى ما يقده الكاهن من الخبز والخمر فيتحول في اعتقادهم إلى لحم المسيح ودمه حقيقة .

والقربان عند المسلمين اسم لذبائح النك كالأضاحي وغيرها .

(قال لأقتلنك) أى إن من لم يتقبل منه توعد أخاه وحلف ليقتلنه ، فأجابه الآخر أحسن جواب .

(قال إنما يتقبل الله من المتقين) أى لا يقبل الله الصدقات وغيرها من الأعمال إلا ممن يتصف بتقوى الله والخوف من عقابه باجتنابه الشرك وسائر الماصي كالرياء والشح واتباع الأهواء .

وخلاصة جوابه — إننى لم أذنب إليك ذنباً تقتلني به ، فإن كان الله لم يتقبل قربانك لحاسب نفسك لتعرف سبب ذلك ، فإن الله إنما يتقبل من المتقين ، فأحل نفسك على تقوى الله والإخلاص له في العمل ، ثم تحرب إليه بالطيبات يتقبل منك ، قال تعالى : « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » وفي الحديث : « إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب » .

وفى هذا من العبرة ما كان ينبغي أن يتعظ به المرامون الذين يبيعون بما يتصدقون به الصيت واجتلاب الثناء من الناس وحسن الأحداث .

تم بين سبحانه ما يجب للناس من احترام الدماء وحفظ الأنفس ولا سيما بين الإخوة فقال :

(لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك) أى إن مددت يدك لتقتلنى فإنا بالمجازى لك على السيئة بسبب مثلها فذاك لا يتفق مع شمائلى وصفائى ، إذ لست ممن يتصف بهذه الصفة المنكرة التى تنافى تقوى الله والخوف من عذابه وهذا ما عناء بقوله :

تم بين علة امتناعه عن قتله فقال :

(إني أخاف الله رب العالمين) أى إني أخاف الله وأخشى أن يرانى باسطا يدي إلى الإجرام وسفك الدماء بغير حق ، وهو رب العالمين الذى يغذّبهم بنعمه ، ويربّيهم بفضله وإحسانه ، فلا اعتداء على أرواحهم أكبر مفسدة لهذه التربية .

ولاشك أن هذا الجواب يتضمن أبلغ الموعظة والاستعطاف لأخيه العازم على الجنابة ، وليس فى الكلام مايدل على عدم الدفاع ألبتة ، ولكن فيه التصريح بعدم الإقدام على القتل ، وقد روى أحمد والشيخان وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول فى النار ، قيل يارسول الله هذا القاتل ! فما بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه » .

ثم قفى على عظمته البالغة ، ونصائح النافعة بالتذكير بعذاب الآخرة ، من قبل أن الوعظ لا يؤثر فى كل نفس فقال :

(إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك) أى إني أريد بالابتعاد من مقابلة الجريمة بمنظورها أن ترجع إن فعلتها ملتبسا بإثمي وإثمك أى بإثم قتلك إياي ، وإثمك الخاص بك الذى كان من آثاره عدم قبول قربانك ، وروى هذا عن ابن عباس .

وقيل إن المراد — أن القاتل يحمل فى الآخرة إثم من قتله إن كان له آثام لأن الذنوب والآثام التى فيها حقوق العباد لا يغفر الله منها شيئا حتى يأخذ لكل ذى حق حقه فيعطى المظلوم من حسنات الظالم مايساوى حقه إن كانت له حسنات توازى ذلك ،

أو يحمل الظالم من آثام المظلوم وأوزاره مايوأزى ذلك إن كان له آثام وأوزار ، وما قص من هذا أو ذاك يستعاض عنه بما يوازيه من الجزاء في الجنة أو النار .

(فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين) أى فتكون بما حلت من الإثمين من أهل النار في الآخرة جزاء ظلمك ، والنارُ جزاء كل ظالم .

وقد سلك في غفلة وجوها تأخذ بمجامع اللب ، ويرقوى لها فؤاد المنصف ، فقد تبرأ من كونه سببا في حرمانه من تقبل القربان ، لأن سبب التقبل عند الله هو التقوى . ثم انتقل إلى تذكيره بما يجب من خوف الله ، ثم إلى تذكيره بأن المعتدى يحمل إثم نفسه وإثم من اعتدى عليه ، ثم إلى تذكيره بعذاب النار لأنها مثوى الظالمين . ثم أبان سبحانه أن اللواعظ لم تُجد فيه فتىلا ولا قطميرا ، فإذا تقى الزواجر والعظات في نفس الحاسد الظالم ؟ فقال :

(فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله) أى إنه كان يهاب قتل أخيه ويحجن فطرته دونه ، وما زالت نفسه الأمانة تشجعه عليه حتى تجرأ وقتله عقب التطويع بلا تفكير ولا تدبر في العاقبة ، والمشهد بالاختبار من أعمال الناس أن من تحدته نفسه بالقتل يجد من نفسه صارفا أو عدة صوارف تنهيه عن القتل حتى تطوع له نفسه القتل بترجيح الفعل على الترك ، فحينئذ يقتل إن قدر .

(فأصبح من الخاسرين) أى من الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة ، فهو في الدنيا قد قتل أبر الناس به وهو الأخ التقى الصالح ، وخسر الآخرة لأنه لم يصبر أهلا لنعيمها الذى أعد للمتقين .

ثم بين أن الإنسان قد يستفيد من تجارب سواه فقال :

(فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوء أخيه) لما كان الإنسان في أعماله موكولا إلى كسبه واختياره ، وكان هذا القتل أول قتل وقع من بنى آدم — لم يعرف القاتل كيف يوارى جثة أخيه المقتول الذى يسوؤه أن يراها

بارزة للعيان ، وفي ذلك دليل على أن الإنسان في نشأته الأولى كان ساذجا قليل المعرفة ، لكن لما فيه من الاستعداد والعقل كان يستفيد من كل شيء علما واختبارا وتنمية للمعرفة وعلموه ، وقد أعلمنا الله أن القاتل تعلم دفن أخيه من الغراب فإنه تعالى بعث غرابا إلى ذلك المكان الذي هو فيه فيبحث في الأرض أى حفر برجليه فيها يفتش عن شيء كالطعام ونحوه فأحدث حفرة في الأرض فلما رآها القاتل - وقد كان متحيرا في مواراة أخيه زالت الحيرة واهتدى إلى دفنه في حفرة مثلها .

وقوله ليريه : أى إنه تعالى ألهم الغراب ذلك ليتعلم ابن آدم منه الدفن ، وحين رأى القاتل الغراب يبحث في الأرض ، تعلم منه سنة الدفن وظهر له جهله وضعفه ، كما أشار إلى ذلك سبحانه حاكيا عنه :

(قال : يا ويلتا أجزمت أن أكون مثل هذا الغراب فأورى سوءه أخى فأصبح من النادمين) أى قال وافضيت حتى أقبلت فقد آن الأوان لجيئك ، فهل بلغ من مجزى أن كنت دون الغراب علما وتصرفا ؟ والندم الذى أظهره من الأمور التى تعرض لكل من يفعل شيئا ثم يتبين له خطأ فعله وسوء عاقبته .

روى البخارى ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه « لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كيل (نصيب) من دمه لأنه أول من سن القتل » .

والندم الذى يكون توبة هو ما يصدر من الشخص خوفا من الله وحسرة على تعدى حدوده ، وهو الذى عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « الندم توبة » رواه أحمد والبخارى والحاكم والبيهقى .

ثم ذكر نتائج هذا القتل فقال :

(من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) أى إنه يستوجب هذا الجرم القطيع والقتل الشنيع الذى فعله أحد هذين الأخوين ظلما وعدوانا فرضنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أى بغير سبب موجب لقتصاص الذى شرعه فى قوله « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » الآية ، أو قتل نفسا بشير سبب فساد في الأرض يسلب الأمن والطمأنينة وإهلاك الحرث والنسل كما تفعله عصابات اللصوص للسلحة المستعدة لقتل النفس ونهب الأموال أو إفساد الأمر على الدولة التي تقوم بتنفيذ حدود الله تعالى من يفعل شيئا من ذلك فكأنما قتل الناس جميعا ، إذ الواحد يمثل النوع ، فمن استحل دمه بشير وجه حق استحل دم كل واحد كذلك لأنه مثله ، والمقصود من ذلك تعظيم أمر القتل العمد المدون وتفخيم شأنه ، أى فكأن أن قتل كل الخلق مستعظم مستبشع لدى الناس كلهم فكذلك قتل الواحد مستفزع مستعظم ، وكيف لا يكون مستغفرا وقد قال تعالى : « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا » .

(ومن أحيائها فكأنما أحيأ الناس جميعا) أى ومن كان سببا في حياة نفس واحدة بإيقاظها من موت كانت مشرفة عليه فكأنما أحيأ الناس جميعا ، لأن الباعث له على الإيقاظ - وهو الشفقة والرحمة واحترام الحياة الإنسانية والوقوف عند حدود الشرائع - دليل على أنه إذا استطاع أن ينقذهم كلهم من الهلاك لا يندخر وسعا ولا يني في ذلك . وفي الآية إرشاد إلى ما يجب من وحدة البشر وحرص كل منهم على حياة الجميع والابتعاد عن ضرر كل فرد ، فانتهاك حرمة الفرد انتهاك لحرمة الجميع ، والقيام بحق الفرد بمقدار ما قرر له في الشرع قيام بحق الجميع ، وتقدم أن قلنا إن القرآن كثيرا ما يشير إلى وحدة الأمة ووجوب تكافلها حتى إنه ليسند أعمال المتقدمين منها إلى المتأخرين ويشير إلى أن جنابة الإنسان على غيره تعد جنابة على البشر كلهم .

وقد وردت قصة ابني آدم في الفصل الرابع من سفر التكوين ، فقد جاء فيه : إن قايين لما قدّم للرب من ثمرات الأرض وقدم هابيل قربانا من أبكار غنمه ونظر الرب إلى هابيل وقربانه دون أخيه اغتاظ قايين وقتل هابيل فسأله الرب عنه : أين هو فأجاب : لا أعلم ، هل أنا حارس لأخي ، فلعه الرب وطرده عن وجه الأرض ، فقدم

واسترحم الرب وخاف أن يقتله كل من وجده ، فقال له الرب لذلك : كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده ، فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرق عدن .
ثم ذكر أن بني إسرائيل غلاظ القلوب مسرفون في القتل وفي غيره مع كثرة محبي الرسل لهم فقال :

(ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون)
أى ولقد جاءتهم الرسل بالآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم ، المؤكدة لوجوب مراعاته والحفاظه عليه ، فلم تكن عن الكثير منهم شيئا ، إذ لم تهذب نفوسهم ولم تطهر أخلاقهم ، فكانوا بعد كل هذا التشديد عليهم في أمر القتل يسرفون فيه وفي سائر ضروب البنى والعدوان .

والعبرة في قصة ابني آدم أن الحسد كان مثار أول جناية في البشر ، ولا يزال هو أسّ المفساد في المجتمع ، فترى الحاسد تثقل عليه نعمة الله على أخيه نسا أو جنسا أو دينيا فيبغى عليه ولو بما فيه ضرره ولهذا المحسود .

والأمة التي تنتشر بين أفرادها هذه الرذيلة قلما تتوجه هم أبنائها إلى ما يرقى شأنهم بين الأمم الأخرى ، وقلما يتعاونون على مافيه صلاحهم وتقدمهم في سائر مراتب الحياة فيصيحون عبيدا لسوام بعد أن كانوا سادة ، وأذلاء بعد أن كانوا في عزة وَبَلَّغْنِي مِنَ الْعِيشِ .

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا ، أَوْ يُصَلَّبُوا ، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤) .

تفسير المفردات

الحاربة : من الحرب ضد السلم ، والسلم : السلامة من الأذى والضرر والآفات والأمن على النفس والمال ، والأصل في معنى كلمة الحرب التعدى وسلب المال ، وحرية الرجل : ماله الذى يعيش به ، والفساد : ضد الصلاح ، وكل ما يخرج عن وضعه الذى يكون به صالحا نافعا يقال إنه فسد ، ومن كان سببا لفساد شيء يقال إنه أفسده ، فإزالة الأمن على النفس أو الأموال أو الأعراض ومعارضته تنفيذ الشريعة العادلة كل ذلك إفساد فى الأرض ، والتقتيل : للمبالغة فى القتل بكونه حتما لاهوادة فيه ولا عقوم ولى الدم ، والتصليب للمبالغة فى الصلب أو تكرار الصلب كما قال الشافعى : يصلب بعد القتل ثلاثة أيام بأن يربط على خشبة ونحوها منتصب القائمة ممدود اليدين ، وربما طعنوا المصابوب ليمجلوا موته ، وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف : معناه إذا قطعت اليد اليمنى تقطع الرجل اليسرى ، والعكس بالعكس ، والنفي من الأرض : النقل من البلد أو القطر الذى أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد الإسلام إذا كانوا مسلمين ، فإن كانوا كفارا جاز نفيهم إلى بعض بلاد الإسلام أو بعض بلاد الكفر ، والخرى : النذل والفضيحة ، ومن قبل أن تقدروا عليهم : أى من قبل التمكن من عقابهم .

المعنى الجملى

بعد أن أبان سبحانه فظاعة جرّم القتل ، وشدّد في تبيّة القاتل فذكر أن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا — ذكر هنا العقاب الذى يؤخذ به المفسدون فى الأرض حتى لا يتجرأ غيرهم على مثل فعلهم ، وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أن الآيتين نزلتا في عكس وعريّة ، فقد روى أحمد والبخارى ومسلم وأصحاب السنن عن أنس « أن ناسا من عكّل وعريّة قدموا على النّبى صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام ، فاستوخوا المدينة (وجدوها رديئة النّاخ) فأمر لهم النّبى صلى الله عليه وسلم بذؤد

(بضع من الإبل) وراع وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم ، وقتلوا راعي النبي واستاقوا الذود ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم ، فأمر بهم فسمروا أعينهم (ككلوها بمسامير الحديد والحماة) وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم « زاد البخاري أن قتادة الذي روى الحديث عن أنس قال : « بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة » وروى أبو داود والنسائي عن أبي الزناد « أن رسول الله لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمّل أعينهم بالنار ، عاتبه الله في ذلك فأئزل : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية .

الايضاح

(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) أى إن جزاء الذين يفعلون ما ذكر ... عقابهم ما سيذكر بعد على سبيل الترتيب والتوزيع على جنائياتهم ومفاسدهم لكل منها ما يليق بها من العقوبة .

وقد جعل هذا النوع من العدوان محاربة لله ورسوله ، لأنه اعتداء على الحق والعدل الذى أنزل الله على رسوله ، ولما فيه من عدم الإذعان لدينه وشرعه في حفظ الحقوق كما قال تعالى في المصيرين على أكل الربا « فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » . فمن لم يذعنوا لأحكام الشريعة يبدوا محاربي لله والرسول ، ويجب على الإمام الذى يقيم العدل ويحفظ النظام أن يقاتلهم على ذلك كما فعل أبو بكر بمنى الزكاة ، حتى يفتثوا ويرجعوا إلى أمر الله ، ومن رجع منهم في أى وقت يقبل منه ويكف عنه ، وقوله : ويسعون في الأرض فسادا أى يسعون فيها سعى فساد أى مفسدين لما صلح من أمور الناس في نظم الاجتماع وأسباب المعاش .

وجمهور الملاء كَلَى أَنْ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي قِطَاعِ الطَّرِيقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَادِثَةُ الْمُرْتَبِيعَيْنِ الَّذِينَ خَدَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ بِإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ حَتَّى إِذَا تَمَكَّنُوا مِنَ الْإِفْسَادِ بِالْقَتْلِ وَالسَّلْبِ عَادُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَأَظْهَرُوا شُرُكَهُمْ مَعَهُمْ ، وَقَدْ عَاقَبَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ عِقَابِهِمْ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » .
ويشترط في المحاربين ثلاثة شروط :

(١) أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ سِلَاحٌ وَإِلَّا كَانُوا غَيْرَ مُحَارِبِينَ .

(٢) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الصَّحْرَاءِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي الْبَنِيَانِ لَمْ يَكُونُوا مُحَارِبِينَ
كَأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَالتَّوْجِيْرِي وَإِسْحَاقَ .

(٣) أَنْ يَأْتُوا بِمَاجِرَةٍ وَيَأْخُذُوا بِالْمَالِ ، فَإِنْ أَخَذُوهُ خَفِيَةً فَهُمْ سُرَّاقٌ ، وَإِنْ اخْتَطَفُوهُ وَهَرَبُوا فَهُمْ مُتَهَبُونَ لَأَقْطَعَ عَلَيْهِمْ ، وَكَذَا إِنْ خَرَجَ الْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ عَلَى آخِرِ قَافِلَةٍ فَاسْتَلَبُوا مِنْهَا شَيْئًا ، لِأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى قُوَّةٍ وَمَنْعَةٍ ، وَإِنْ خَرَجُوا عَلَى عِدَدٍ يَسِيرُ فَمَهْرُومٌ فَهُمْ قِطَاعٌ طَرِيقٌ .

والجزاء الذي يعاقب به أمثال هؤلاء المفسدين أحد أنواع أربعة : إما القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض ، وفوض لأولى الأمر الإجتهد في تقدير العقوبة بقدر الجريمة .

والحكمة في عدم التعيين والتفصيل أَنَّ الْمَفَاسِدَ كَثِيرَةً تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَضَرَرِهَا يَخْتَلِفُ كَذَلِكَ ، فَهِيَ الْقَتْلُ وَمِنْهَا السَّلْبُ وَمِنْهَا هَتَاكُ الْأَعْرَاضِ وَمِنْهَا إِهْلَاكُ الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ أَيْ قَطْعُ الشَّجَرِ وَقَلْعُ الزَّرْعِ وَقَتْلُ الْمَوَاشِيِ وَالِدَوَابِّ أَوْ الْجَمْعُ بَيْنَ جَرِيْمَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ إِنْ قَتَلُوا ، أَوْ يَصْلِبَهُمْ إِنْ جَمَعُوا بَيْنَ أَخْذِ الْمَالِ وَالْقَتْلِ ، أَوْ يَقْطَعُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافِ إِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَخْذِ الْمَالِ أَوْ يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ إِنْ أَخَافُوا النَّاسَ وَقَطَعُوا عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ .

وهؤلاء المفسدون ضوعفت لهم العقوبات ، فأقتل الممد المدوان يوجب القتل ، ويجوز لولى الأمر العفو وترك القصاص ، فنظف ذلك في قاطع الطريق وصار القتل حتما لا هوادة فيه ولا يجوز العفو عنه ، وأخذ المال يتعلق به قطع اليد اليمنى في غير قاطع الطريق فنظف في قاطع الطريق بقطع الطرفين ، وإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع في حقهم بين القتل والصلب ، لأن بقاءهم مصلوبين في عمر الطرق يكون سببا لا شهارة إيقاع هذه العقوبة ، فيصير ذلك زاجرا لغيرهم على الإقدام على مثل هذه المصيبة ، وإن اقتصروا على مجرد الإخافة عوقبوا بمقوبة خفيفة وهي النقي من الأرض .
ثم بين آثار هذه العقوبة في الدنيا والآخرة فقال :

(لهم في الدنيا خزي ولمم في الآخرة عذاب عظيم) أى ذلك الذى ذكر من عقابهم - ذل لهم وفضيحة في الدنيا ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم من المسلمين ، ولمم في الآخرة عذاب عظيم بقدر تأثير إفسادهم في تدنيس نفوسهم وتدنيتها وظلمة أرواحهم بما اجترحت من الذنوب والآثام .

ثم استثنى ممن يستحقون العقوبة من تاب فقال :

(إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) أى لكم أن تماقبوا هذا العقاب الذى تقدم ذكره من قطعوا الطريق وعاثوا في الأرض فسادا إلا من تابوا إلى الله وأتابوا من قبل أن يتمكن منهم الحاكم ويقدر على عقوبتهم ، فإن تابتهم حينئذ وهم في قوة ومنعة جدية بأن تكون توبة خالصة لله صادرة عن اعتقاد بقبح الذنب والعزم على عدم العودة إلى فعل مثله وليس سببا الخوف من عقاب الدنيا ، وإذا فهم قد تركوا الإفساد ومحاربة الله ورسوله ، ومن ثم لا يجمع لهم بين أشد العقاب في الدنيا والمذاب في الآخرة بل يصيرون لمنفرة الله ورحمته كما قال :

(فاعلموا أن الله غفور رحيم) أى فاعلموا أن الله غفور لما فرط من ذنوبهم ، رحيم بهم يرفع العقاب عنهم ، وهذه التوبة ترفع عنهم حق الله كله من عقاب في الدنيا والآخرة ، ولكن تبقى حقوق العباد فلن سلبهم الثائب أموالهم أيام إفساده أن يطالبوه بها ، ولمن قتل منهم أحدا أن يطالبوه بدمه ، وهم يخبرون بين القصاص والدية والعفو ،

قد ثبتت عن الصحابة إسقاط الحد عن تاب ، ولم يثبت أن أحدا تقاضى التائب حقا ولم يسمع له الحاكم .

وإذا فتوبته لاتصح إلا إذا أعاد الأموال المسلوقة إلى أربابها ، فإذا رأى ولي الأمر إسقاط حق مالى عن القصد مراعاة للمصلحة العامة وجب أن يضمنه من بيت المال (وزارة المالية) :

والخلاصة — إن هاتين الآيتين تضمنتا عقاب المحاربين الفاسدين في الأرض الذين يصلون أعمالا تحيّل بالأمن على الأنفس والأموال والأعراض في بلاد الإسلام معتمدين في ذلك بقوتهم مع عدم الإذعان لأحكام الشريعة باختيارهم ، وهو أن يطاردهم الحكماء ويتبعوهم حتى إذا قدروا عليهم عاقبهم بتلك العقوبات بعد تقدير كل مفسدة بقدرها ومراعاة للمصلحة العامة ، ومن تاب قبل القدرة عليه لا يعاقب بما هنا من العقوبات ، بل حكه حكم سائر المسلمين .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كُفُّوا عَنْهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٦) يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٧) .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر عز اسمه فيا سلف أن اليهود قد هموا ببسط أيديهم إلى الرسول حسدا منهم له ، وغرورا بدينهم ، واعتقادا منهم أنهم أبناء الله وأحباؤه — أمر المؤمنين بأن يتقوه ويتبتوا إليه الوسيلة بالعمل الصالح ولا يفتنوا بدينهم كما فعل أهل الكتاب . ثم أكد ذلك فيين أن الفوز والفلاح لا يكون إلا بهما ، فمن لم ينلها لاق من الأهوال يوم القيامة ما لا يستطيع وصفه .

الايضاح

(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) اتقاء الله هو اتقاء سخطه وعقابه بعدم مخالفة دينه وشرعه ، والوسيلة ما يتوصل به إلى مرضاته والتقرب منه واستحقاق مشوبته في دار الكرامة .

روى ابن جرير عن قتادة أنه قال في تفسير الآية أى تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه ، وروى أحمد والبخارى وأصحاب السنن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قال حين يسمع النداء - الآذان - اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابسنه المقام المحمود الذى وعدته ، حلت له شفاعتى يوم القيامة » وروى أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علىّ فإنه من صلى علىّ صلاة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا لى الوسيلة ، فإنها منزلة فى الجنة لا تنبني إلا لعباد الله ، وأرجو أن أكون هو ، فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » .

وبهذا يعلم أن هذه الوسيلة هى أعلى منازل الجنة ، فمن دعا الله تعالى أن يحملها فنبي صلى الله عليه وسلم كافأه النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ، وهى دعاء أيضاً والجزء من جنس العمل .

(وجاهدوا فى سبيله) الجهاد من الجهد وهو المشقة والتعب ، وسبيل الله هى طريق الحق والخير والفضيلة ، وكل جهد فى الدفاع عن الحق وحمل الناس عليه فهو جهاد فى سبيل الله .

أى جاهدوا أنفسكم بكفها عن أهوائها ، وحملها على النصفة والمعدل فى جميع الأحوال ، وجاهدوا أعدائى وأعداءكم ، وأتعبوا أنفسكم فى قتالهم ومنعهم من مقاومة الدعوة .

(لعلكم تفلحون) أى افعلوا كل هذا رجاء الفوز والفلاح ، والسعادة في المعاش والمعاد والخلود في جنات النعيم .

وبعد فلم يؤثر عن صحابى ولا تابعى ولا أحد من علماء السلف أن الوسيلة هي التقرب إلى الله تعالى بغير ما شرعه الله للناس من الإيمان والعمل كالبدعاء ونحوه .

ولكن جد في القرون الوسطى التوسل بأشخاص الأنبياء والصالحين أى جعلهم وسائل إلى الله تعالى والإنقسام بهم على الله ، وطلب قضاء الحاجات ودفع الضرر وجلب النفع منهم عند قبورهم أو بعيدا عنها ، وكثر هذا حتى أصبح الناس يدعون مع الله أصحاب القبور في الحاجات أو يدعونهم من دون الله ، وألف بعض الناس كتباً في هذا ، وزعم أنهم يسمعون ويستجيبون للداعى ، وشُفِّف العامة بمثل هذا القول المخالف لقول الله تعالى : « فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » وقوله : « إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ » وقوله : « وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ شَيْءٍ . إِنْ تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا اسْتَعْجَبُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِيرِكُمْ وَلَا يُنْفَعُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ » .

والذى عليه المألوف في ذلك أن لفظ التوسل يراد به أحد معان ثلاثة :

(١) التوسل إلى الله بطاعته والتقرب إليه بفعل ما يرضيه ، وهذا فرض حتم وبه جاءت الشرائع وهو أس كل دين .

(٢) التوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وشفاعته كما كان الصحابة يفعلون ، وهذا كان في حال حياته ، ولهذا قال عمر بن الخطاب : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فقسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا » أى بدعائه وشفاعته ، ويوم القيامة يتوسل للمؤمنون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته .

(٣) التوسل بالله بمعنى الإقسام بذاته ، وهذا لم تكن الصحابة تفعله في الاستسقاء ونحوه لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته لا عند قبره ولا بعيدا عنه ،

ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية الماثورة عندهم ، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة أو عن ليس قوله حجة ، وقد قال أبو حنيفة وأصحابه : إن مثل هذا لا يجوز ، وقالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك ، ولا ينهي لأحد أن يدعو الله إلا به ، وكرهوا أن يقال بما قد المرز من عرشك ، أو بحق خلقك لأنه لاحق للخلق على الخلق .

والخلاصة — إن الوسيلة ما تقرب به إلى الله وترجو أن تصل به إلى مرضاته ، بما شرعه لتزكية نفسك ، وقد دل كتاب الله في جملة وتفصيله على أن مدار النجاة والفلاح هو الإيمان والعمل الصالح كما قال تعالى : « وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى » وقال : « لَنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى » وقال : « هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

نعم دلت السنة على أن دعاء المؤمن لغيره قد ينفعه ، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان عمه أبي طالب فأنزله الله عليه « إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ » .

والخلاصة — إن الصلة في تقرب الإنسان إلى الله وابتغاء مرضاته هو إيمانه وعمله لنفسه ، فإذا لم يعمل لنفسه ما شرعه الله وجعله سبب فلاحه ، فهل يكون قد ابتغى إليه الوسيلة بطلب الدعاء من بعض عباده للكرمين أو طلبه منهم بعد موتهم أن يشفعوا له أى يدعوا له .

كلا إن الطلب من الميت غير مشروع فضلا عن أنه لا يعلم إن كان مقبولا أو غير مقبول ، فإن ذلك من أمور الآخرة « وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ » .

وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع ، وحديث الأعمى الذى علمه أن يقول : « أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة » لا يصلح حجة في هذا الباب ، لأنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته ، وقد أمره

النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول : « اللهم شقِّمهُ فَيَ » وقد رد الله عليه بصره حين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم .
والخلف بالخلوقات حرام عند أبي حنيفة والشافعي ، وحُكِيَ إجماع الصحابة على ذلك حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليّ من أن أحلف بنير الله صادقا ، وقد جاء في الصحيحين أنه قال : « من كان حالفا فليحلف بالله » وقال : « لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » .

والخلف بالأنبياء ليس يمين عند مالك وأبي حنيفة والشافعي فلا كفارة فيه ، وكذلك الخلف بالخلوقات المحترمة كالعرش والكرسي والكمبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وتُرَبُّبُ الأنبياء والصالحين .

ثم أكد ما سبق من أن مدار الفوز والفلاح تقوى الله وتركية النفس فقال :
(إن الذين كفروا لو أن لهم مافي الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم) أى إن الذين جحدوا ربوبية ربهم وعبدوا غيره من عجل أو صنم أو وثن وهلكوا وهم على هذه الحال قبل التوبة ، لو أن لهم ملك مافي الأرض كلها وضعفه معه ليفتدوا به من عقاب الله لإيأهم على تركهم أمره وعبادتهم غيره ؛ فافتدوا بذلك كله يوم القيامة ما تقبل الله منهم ذلك فداء وعوضا من عذابهم وعقابهم ، بل هو معذبهم عذابا موجعا مؤلما لهم لأن سنته تعالى قد مضت بأن سبب الفلاح والنجاة إنما يكون من نفس الإنسان لا من خارج عنها « قَدْ أَفْتَحَ مَنْ زَكَاها وَقَدْ خَلَبَ مَنْ دَسَّها » .

وهذا هو الفارق بين الإسلام وغيره من الأديان فالنصارى يعتقدون أن خلاصهم وسعادتهم يكون بالمسيح فدية لهم يفتديهم بنفسه مهما كانت حالهم ، والمسلمون يعتقدون أن العدة في النجاة تركية النفس بالفضائل والأعمال الصالحة .

ثم ذكر ما يلاونه من الأحوال حينئذ فقال :

(يريدون أن يخرجوا من النار ومأم بخارجين منها ولم عذاب مقيم) القيم هو الثابت الذي لا يتعمل أبدا ، أى يتمنون الخروج من النار دار العذاب والشقاء بعد دخولهم فيها ومأم بخارجين منها البتة

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٠)

المعنى الجلى

بعد أن بين سبحانه عقاب الحار بين الذين يفسدون في الأرض ويأكلون أموال الناس بالباطل جهرة ، وأمر بتقوى الله وإتقاء الوسيلة والجهاد في سبيله ، وهى الأعمال التى يكمل بها الإيمان وتهذب بها النفوس حتى تنفرد من الحرام وتتعد عن المعاصى .

ذكر هنا عقاب اللصوص الذين يأكلونها كذلك خفية ، وجمع فى هذه الآيات بين الوازع الداخلى وهو الإيمان والصلاح ، والوازع الخارجى وهو الخوف من العقاب والنكال .

الإيضاح

(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) أى ومن سرق من رجل أو امرأة فاقطعوا يداؤله الأمور والقضاة والحكام يده من الكف إلى الرشخ ، لأن السرقة تحصل بالكف (٨)

مباشرة ، والساعد والعضد يحملان الكف كما يحملهما معهما البدن ، والتي تقطع أولا هي اليمنى لأن التناول غالبا يكون بها .

وقد اختلف الأئمة في المقدار الذي يوجب قطع اليد في السرقة ، فروى عن الحسن البصري وداود الظاهري أنه يثبت القطع بالقليل والكثير لظاهر الآية وللحديث « لمن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الجبل فتقطع يده » رواه الشيخان عن أبي هريرة ، وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار « ربع مثقال من الذهب » أو ثلاثة دراهم من الفضة لحديث عائشة : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا » رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن ، ولحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في يمين (تُرْس) ثمنه ثلاثة دراهم . ويرى الحنفية أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم فأكثر لا مادونها ، ولا بد أن يكون المال محفوفا في حِرْزٍ وإلا فلا قطع .

وتثبت السرقة بالإقرار أو البينة ، ويسقط الحد بالعفو عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام .

(جزاء بما كسبنا نكالاً من الله) النكال من النكل (بالكسر) وهو قيد الدابة ، ونكل عن الشيء امتنع لما نكس بصره عنه ، فالنكال ما يَنكُلُ الناس ويمتنعهم أن يسرقوا .

أى اقطعوا أيديهما جزاء لما يعملهما وكسبهما السيئ نكالاً وعبرة لغيرهما ، ولا عبرة أعظم من قطع اليد التي يفضح صاحبها طول حياته ويسمى بميسم العار والخزي ، ولا شك أن هذه العقوبة أجدر بمنع السرقة وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم ، فالأرواح كثيراً ما تتبع الأموال إذا قاوم أهلها الشراق ، وحاولوا منعه من أخذها .

(والله عزيز حكيم) أى عزيز في انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل المعاصي ، حكيم في صنعه فهو يضع الحدود والعقوبات بحسب الحكمة التي توافق

المصلحة ، فما أمر بأمر إلا وهو صلاح ، ولا نهى عن أمر إلا وهو فساد ، وكأنه يقول : اشتدوا على السراق فاقطعواهم يدا يدا ورجلا رجلا .

(فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يقوب عليه إن الله غفور رحيم) أى فن تاب من السرّاق ورجع عن السرقة بعد ظلمه لنفسه بعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس وأصلح نفسه وزكاها بأعمال البر فإن الله يقبل توبته ويرجع إليه بالرضا ويفقر له ويرحمه .

ولا يسقط الحد عن التائب ولا تصح التوبة إلا بإعادة المال المسروق بعينه إن كان باقيا وإلا فدفن قيمته إن قدر .

ثم بين أن عقاب السراق والعفو عن التائبين جاء وفق الحكمة والعدل والرحمة فقال : (ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويفقر لمن يشاء والله على كل شيء قدير) أى ألم تعلم أيها الرسول أن الله له ملك السموات والأرض يدبر الأمر فيها بحكمته وعدله ورحمته وفضله ، ومن حكمته أنه وضع هذا العقاب لكل من يسرق ما يمد به سارقا كما وضع العقاب للمحاربين المفسدين فى الأرض ، وأنه يغفر للتائبين من هؤلاء وهؤلاء ويرحمهم إذا صدقوا فى التوبة وأصلحوا عملهم ، وأنه يعذب من يشاء تعذيبه من العصاة تربية له وتأمينا لعباده من أذاه وشره ، كما أنه يرحم من يشاء من التائبين برحمته وفضله ، ترغيبا لهم فى تزكية أنفسهم ، وهو القادر على كل شيء من التعذيب والرحمة لا يعجزه شيء فى تدبير ملكه .

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِهِمْ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ، يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَدَلِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ

يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٤١)
 سَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَاثُورٌ لِلسَّخْتِ فَإِنْ جَاهَوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ
 أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرِوْكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ
 فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢) وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ
 وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ
 بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٣).

تفسير المفردات

الحزن : ألم يحده الإنسان عند فوت ما يحب ، وسارع إلى الشيء : إذا أسرع إليه
 من خارج ليصل إليه ، وأسرع فيه : إذا أسرع فيه وهو داخل فيه ، وهنا كان الكفار
 داخلين في ظرف الكفر ، محيطا بهم سرادقه ، والفتنة : الاختبار كأُفْتِنَ الذهب بالنار
 فيظهر مقدار ما فيه من الفس والزعل ، والسخت : ما خبث من المكاسب وحرَّم ،
 فلزم عنه العار وقبح الذكر كتمن الكلب والخنزير والخمر والرشوة في الحكم ،
 والقسط : العدل .

المعنى الجملی

أخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن جرير وابن النذر عن البراء بن عازب قال :
 « مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم يهودى مُحَمَّماً^(١) مجلوداً ، فدعاهم فقال : أهكذا تجحدون
 حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم فدعا رجلاً من علمائهم فقال : أنشدك بالله الذي
 أنزل التوراة على موسى ، أهكذا تجحدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : اللهم لا ، ولولا

(١) التحميم وضع الحمة أى الفحمة في الوجه ، وهو كاللسخيم الذي جاء في الرواية
 الأخرى من السخام : وهو سواد القدر

أنك نشدتنى بهذا لم أخيرك ، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ، ولكنه كثير في أشرفنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضيف أقمنا عليه الحدقلنا تناولوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم فأمر الله (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر - إلى قوله - إن أوتيتهم هذا فخذوه .

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن عمر قال : « إن اليهود أدتوا النبي صلى الله عليه وسلم رجل منهم وامرأة قد زنيا فقال : ما تجدون في كتابكم ؟ قالوا نُسَخِّمُ وجوههما ونُخْزِئَان ، قال : كذبتم إن فيها الرجم (فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارى لهم أعور يقال له ابن صوريا فقرأ حتى إذا أتى إلى موضع منها وضع يده عليه ، فقيل له : ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح (أى آية الرجم) فقالوا : يا محمد إن فيها الرجم ، ولكننا كنا نتكلمه بيننا ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ، فلقد يمأ عليها (ينحن) يقبها الحجارة بنفسه .

الايضاح

(يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) خاطب الله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي في مواضع كثيرة وما خاطبه بيا أيها الرسول إلا في هذا اللوضع وموضع آخر بعده « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » وهذا الخطاب للشريف والعظيم وتأديب المؤمنين وتعليمهم أن يخاطبوه بوصفه كما كان يفعل بعض أصحابه بقولهم (يا رسول الله) وجعل هذا بعض الأعراب لخشوتهم وسداجة فطرتهم فكانوا ينادونه (يا محمد) حتى أنزل الله « لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا » فكفوا عن ندائه باسمه .

أى لانتهم أيها الرسول بهؤلاء المنافقين الذين يسارعون في إظهار الكفر والتحيز إلى أعدائه المؤمنين عند ما يرون الفرصة سانحة ، فاقه يكفيك شرهم ، ويقيك ضرهم ، وينصرك عليهم وعلى من شايعهم وناصرهم .

والنهي عن الحزن وهو أمر طبيعي وليس للإنسان اختيار فيه يراد به النهي عن لوازمه التى يفعلها الناس مختارين من تذكر للصائب وتعظيم شأنها ، وبذا يتجدد الألم ويبعد أمد السلى .

ثم بين أن أولئك المسارعين في الكفر من المنافقين ومن اليهود فقال :
(من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) أى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين الذين ادعوا الإيمان بأنسنتهم ولم تؤمن قلوبهم .
(ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) الذين هادوا هم اليهود ، والمراد بالسماع سماع القبول والاعتقاد بصحة ما يقال ، والمراد بالكذب ما يقوله رؤسائهم فى النبى صلى الله عليه وسلم وفى أحكام دينهم التى يتلاعبون فيها بأهوائهم .

أى إن هؤلاء القوم كثيرو الاستماع لكلام الرسول صلوات الله عليه والإخبار عنه لأجل الكذب عليه بالتحريف واستنباط الشبهات ، فهم جواسيس بين المسلمين لأعدائهم يبلغون الرؤساء أعداء الإسلام كل مايقفون عليه ، ليكون مايقفون عليه من الكذب مقبلا ، لأنه مبنى على وقائع معينة ، يزيدون فى روايتها وينقصون ، ويحرفون منها ما يحرفون وقد جرت العادة بأن الكذب لا يجده نفوقا بين الناس إلا ممن يشاهد ويرى ، أما البعيد فيظهر اختلاق كذبه سريعا ، ولهذا كانوا يقولون تلك الأكاذيب لمن لم يأت النبى صلى الله عليه وسلم من الرؤساء وذوى الكيد ، ليسمعوا منه بأذائهم إما كبيرا وتمردا وإما خوفا على أنفسهم وهذا معنى قوله : سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ، أى سماعون لأجلهم .

(يحرفون الكلم من بعد مواضعه) أى يحرفون كلم التوراة من بعد وضعه

فى مواضعه إما تحريفاً لفظياً بإبدال كلمة بكلمة أو بإخفائه وكنائه أو بالزيادة فيه أو بالنقص منه ، وإما تحريفاً معنوياً بحمل اللفظ على غير ما وضع له .

(يقولون إن أوتيتهم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا) أى يقولون لمن أرسلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن حكم الرجل والمرأة اللذين زنيا منهم وأرادوا أن يحابوهم بعدم رجيمهما ، إن أعطاكم محمد رخصة بالجلد عوضاً عن الرجم فخذوها وارضؤا بها ، وإن حكم بالرجم فاحذروا قبول ذلك ولا ترضؤا به .

وقد سبق أن ذكرنا أنهم جاءوا فسألهم عن حد الزناة فى التوراة فقالوا : فنضجهم ويجلدون ، وجاءوا بالتوراة فوضع أحدهم يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها ، وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يديك فإذا هى آية الرجم فاعترفوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ، وظهر كذبهم وعصيتهم بشرعتهم وكتابهم .

(ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً) أى ومن يرد الله أن يُختبر فى دينه فيظهر الاختبار كفره وضلاله فلن تملك له أيها الرسول من الله شيئاً من الهداية والرشد فهؤلاء المنافقون والجاحلون من اليهود قد أظهرت لك فتنة الله واختباره إياهم مقدار فسادهم ، فهم يقولون الكذب دون الحق وهم محرفون كاثمون لأحكام كتابهم ، اتباعاً لأهوائهم ومرضاة لرؤسائهم ، وذوى الجاه فيهم :

فلا تحزن بعد هذا على مسارعهم فى الكفر ، ولا تطمع فى جذبهم إلى الإيمان ، فإنك لا تملك لأحد نصراً ، وإنما عليك البلاغ والبيان ، ولا تخف عاقبة نفاقهم فإنما العاقبة للمتقين من أهل الإيمان ، ولهم الخزي والهوان .

(أولئك الذين لم يرد الله أن يطلع قلوبهم) أى إن أولئك الذين بلغت منهم الفتنة ذلك المبلغ لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر والنفاق ، لأن إرادته إنما تتعلق بما اقتضته سننه العادلة فى نفوس البشر ، من أنها إذا دأبت على الباطل ومررت على الكيد والشبر ، وألفت الخلاف والضر ، تحيط بها خطيئتها ، وتطيق عليها ظلمتها ، فلا يبقى لديها نور الحق منفذاً ، وتصبح غير قابلة للاستبصار والاعتبار الذى

جعله الله وسيلة للاتعاظ والمداية فهؤلاء الرؤساء من اليهود وأعاونهم لا تقبل طبايعهم سواها ، فلا تتعلق لإرادته سبحانه بتطويعهم ، وإلا كان ذلك خلافا لما اقتضته سننه وتبديلا لنظمه في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .

(لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) فغزى المنافقين في الدنيا هتك أستارهم باطلاع الرسول على كذبهم وخوفهم من القتل ، وخزى اليهود فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان نصوص كتابهم في إيجاب الرجم ، وعُلُو الحق على باطلهم ، وقد صدق الوعيد على كل يهود الحجاز ، كما يصدق على كل من يفسدون كفسادهم ولا ينفى عنهم الانتساب إلى نبي لم يتبعوه ولا تنفعهم دعوى الإيمان بكل نبي لم يتبعوه وعذابهم في الآخرة نجم بمصوله ولا نعلم مقدار كنهه ، وحقيقة أمره .

(سماعون للكذب أكالون للسحت) أعاد الله وصفهم بكثرة الساع للكذب للتأكيد وتقرير المعنى ، وإفادة اهتمام التكلم بأمره وبيان أن أمرهم كله مبنى على الكذب الذي هو شر الرذائل وأضر المفسد ، وهكذا شأن الأمم الذليلة تلوذ بالكذب وتدأ به عن نفسها ما تتوقع من شر بما يلحقها .

وكذلك انتشر بين أفرادها أكل السحت ، لأنها كانت تمشي بالحباة والرشا في الأحكام ، ففسدت بينها أمور المعاملات وكذلك استبدلت الطمع بالفة وكان أحبار اليهود ورؤسائهم عصر التنزيل كذابين أكالين للسحت من رشوة وغيرها من الدنئات ، كما هو دأب سائر الأمم عهد فسادها ، وأزمان انحطاطها .

(فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) أى فإن جاءوك متحاكين إليك فأنت خير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم وتركهم إلى رؤسائهم ، وهذا التخيير خاص بالمهاجرين دون أهل النمة ، فلا يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين الأجانب الذين هم في بلادهم وإن تحاكموا إليهم ، بل هم يخبرون يرجعون في كل حال ما يروونه من المصلحة .

وأما أهل الذمة فيجب الحكم بينهم إذا تخا كوا إلينا ، لأن من أخذت منه الجزية تجرى عليه أحكام الإسلام في البيوع والمواثيق وسائر العقود إلا في بيع الخمر والخنزير ، فإنهم يقرّون عليه ، ويؤمنون من الزنا كالسليمان فإنهم نهوا عنه ولا يرجون ، إذ من شروط الرجم الإسلام .

(وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا) أى وإن اخترت الإعراض عنهم ولم تحكم بينهم فلن يضروك شيئا من الضرر فأنه حافظك من ضررهم .
(وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) أى وإن اخترت أن تحكم بينهم فاحكم بالعدل الذى أمرت به ، وهو ما تضمنه القرآن واشتملت عليه شريعة الإسلام .

(وكيف يحكمونك وعندكم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) أى وكيف يحكمونك فى قضية كفضية الزانيين وعندكم التوراة وهى شريعتهم فيها حكم الله فيا يحكمونك فيه ثم يتولون عن حكمك بعد أن رضوا به وآثروه على شريعتهم لموافقته إياها .

وخلاصة ذلك - إن أمرهم لم أعجب العجب ، وما سبب ذلك إلا أنهم ليسوا بمؤمنين بالتوراة إيماناً صحيحاً ولا هم مؤمنين بك ، إذ المؤمن بشرع لا يرغب عنه إلى غيره إلا إذا آمن بأن ما رغب إليه شرع من الله أيضاً أيد به الأول أو نسخه لحكمة اقتضت ذلك .

ولكن هؤلاء تركوا حكم التوراة التى يدعون الإيمان بها لأنه لم يوافق أهواءهم وجاءوك يطلبون حكمك ، رجاء أن يوافق أهواءهم ثم يتولون ويعرضون عنه ، إذ لم يأت وفق مرادهم .

وقد جاء فى سفر التثنية بعد بيان أن من تزوج عذراء فوجد لها ثيباً ترجم عند باب بيت أبيها (وإذا وُجد رجل مضطجع مع امرأة زوج بعل يقتل الاثنان ، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة ، فتزنع الشر من إسرائيل ، وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة

رجل فوجدها رجل في المدينة فاضطجع معها فأخرجوها كليهما إلى باب المدينة وأرجوها بالحجارة حتى يموتا ، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه ، فذنع الشر من وسطك) .

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَخْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوْنَ اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي مَعْنًا قَلِيلًا ،
وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤) وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ
فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ،
وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ
بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ
فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً
لِلْمُتَّقِينَ (٤٦) وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧) .

تفسير المفردات

التوراة : الكتاب الذي أنزل على موسى ، والذين هادوا : هم اليهود ، والرَّبَّانِيُّونَ : هم المنسوبون إلى الرب بمعنى الخالق المدبر لأمر الملك ، والأنبياء : واحد منهم جبر وهو العالم ، بما استحفظوا من كتاب الله أى بما طلب إليهم حفظه منه ، وشهداء

أى رقباء على الكتاب وعلى من يريد الميث به : قَتَاهُ به تَقْفِيَةٌ : جعله يقفوا أثره كما قال : « وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ » والقاسقون أى الخارجون من حظيرة الدين المتجاوزون لأحكامه وآدابه .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه عجب حال اليهود من تركهم حكم التوراة وهم يعلمونه ، وطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم ورضاهم به إذا وافق أهواءهم وتركهم له إذا جاء على غير ما يريدون .
ذكر أمر التوراة وأنها أنزلت هداية لبني إسرائيل ثم أعرضوا عن العمل بها ، لما عرض لهم من الفساد ، وفى ذلك من العبرة أن الإلتواء إلى الدين لا ينفع أهله إذا لم يقيموه ويهتدوا بهديه ، وأن إيثار أهل الكتاب أهواءهم على هدى دينهم هو الذى أعماهم عن نور القرآن والإعتداه به .

الايضاح

(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) أى إنا أنزلنا التوراة على موسى مشتملة على هدى وإرشاد للناس إلى الحق ، ونور وضياء يكشف به ما تشابه عليهم وأظلم ، وبهذا الهدى خرج بنو إسرائيل من وثنية المصريين وضلالهم ، وبذلك النور أبصروا طريق الاستقلال فى أمر دينهم وديناهم .

(يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) أى أنزلناها قانونا يحكم به النبيون الذين أسلموا وجوههم لله مخلصين له الدين - موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل إلى عيسى عليه السلام ، للذين هادوا أى اليهود خاصة ، لأنها شريعة خاصة بهم لا عامة ، ولم يكن لداود وسليمان وعيسى شريعة دونها .

(والربانيون والأخبار بما استحفظوا من كتاب الله) أى ويحكم بها الربانيون والأخبار فى الأزمنة التى لم يكن فيها أنبياء معهم أو يحكمون مع وجودهم بأنهم بسبب

ما أودعوه من الكتاب وأثمنوا عليه وطلب منهم أن يأتواهم حفظه ، كالعهد الذي أخذه موسى بأمر الله على شيوخ بني إسرائيل بعد أن كتب التوراة أن يحفظوها ولا يمجيدوا عنها .

ويروى عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال : أنا رباني هذه الأمة ، وأطلق لقب حبر الأمة في الإسلام على ابن عباس رضي الله عنهما ، وأطلق لقب الرباني على علي المرتضى عليه الرحمة .

وقال ابن جرير : الربانيون جمع رباني وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم ، والأخبار جمع خبر وهو العالم المحكم للشيء اهـ .

(وكانوا عليه شهداء) أى وكان السلف الصالح منهم رقباء على الكتاب وعلى من تحدثه نفسه العبث به كما فعل عبد الله بن سلام في مسألة الرجم ، لا كما فعل الخلف من كتمان بعض أحكامه اتباعا للهوى ، أو خوفا من أشرافهم إن أقاموا عليهم حدوده ، وطمعا في صلاتهم إذا هم حابوهم .

وعما كتموه صفة النبي صلى الله عليه وسلم والشارة به .

ثم خاطب الله تعالى رؤساء اليهود الذين كانوا زمن التنزيل لا يخافون الله في السكتان والتبديل بعد أن قص سيرة السلف الصالح من بني إسرائيل لعلمهم يعتبرون ويرعون عن غيهم فقال :

(فلا تخشوا الناس واخشون) أى وإذا كان الحال كما ذكر أيها الأخبار ولا شك أنكم لا تتكرونها كما تتكرون غيره مما قصه الله على رسوله من سير أسلافهم - فلا تخشوا الناس فتكتموا ما عندكم من الكتاب خشية أحد ، أو طمعا في منفعة عاجلة منه ، واخشوني واقتدوا بمن كان قبلكم من الربانيين والأخبار واحفظوا التوراة ولا تعدلوا عن ذلك ، فإن النفع والضرر بيدى .

(ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) أى ولا تتركوا بيانها للناس والعمل بها لقاء منفعة دنيوية قليلة تأخذونها من الناس كرشوة أوجاه أو غيرها من المخطوط العاجلة التي تصدكم

عن الاهتداء بآيات الله وتمتعكم عن الخير العظيم الذي تنالونه من ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) أى وكل من رغب عن الحكم بما أنزل الله وأخافه وحكم بشيره حكم اليهود فى الزانيتين المحصنتين بالتحميم ، وكتائبهم الرجم وقضائهم فى بعض قتلام بديهة كاملة وفى بعضها بنصف الدية ، والله قد سوى بين الجميع فى الحكم فأولئك هم الكافرون الذين ستروا الحق الذى كان عليهم كشفه وتبينته ، وغطوه وأظهروا لهم غيره وقضوا به .

قال الرازى نقلا عن عكرمة : إن الحكم بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله - إنما يكون فيمن أنكر بقلبه وجحد بلسانه ، أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله ولكنه تارك له ، فلا يدخل تحت هذه الآية .

وأخرج ابن جرير عن أبي صالح قال : الثلاثة الآيات التى فى المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله الخ . ليس فى الإسلام منها شيء فى الكفار ، وعن الشعبي أنه قال : الثلاث الآيات التى فى المائدة أولها فى هذه الأمة والثانية فى اليهود والثالثة فى النصارى . وخلاصة المعنى - ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به منكرا له كان كافرا لجهوده به واستخفافه بأمره .

(وكعبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) أى إن الجروح ذوات قصاص يعتبر فى جزائها المساواة بقدر الاستطاعة .

وقد جاء فى التوراة فى الفصل الحادى والعشرين من سفر الخروج (وإن حصلت أذية تُعطى نفسا بنفس ، وعينا بعين ، وسنا بسن ، ويداً بيد ، ورجلاً برجل ، وكياً بكى ، وجرحاً بجرح ، ورضاً برضاً) .

وجاء فى الفصل الرابع والعشرين من سفر اللاويين (وإذا أمات أحد إنسانا

فإنه يقتل ، ومن أمات بهيمة يموض عنها نفسا بنفس ، وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك بفعل به ، كسر بكسر ، وعين بعين ، وسن بسن ، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه)

(فمن تصدق به فهو كفارة له) أى فمن تصدق بما ثبت له من حق القصاص وعفا عن الجاني فهذا التصديق كفارة له ، يكفر الله بها ذنوبه ويعفو عنه كما عفا عن أخيه .

وهذا كقوله تعالى « وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من تصدق من جسده بشيء كفر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبه ، ويقرب منه قوله صلى الله عليه وسلم « أَيْحِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي سَمْحَمٍ ؟ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ تَصَدَّقَ بِعَرَضِهِ عَلَى النَّاسِ » .

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) أى إن كل من أعرض عما أنزل الله من القصاص المبني على قاعدة العدل والمساواة بين الناس وحكم بغيره فهو من الظالمين ، إذ المدول عن ذلك لا يكون إلا بتفضيل أحد الخصمين على الآخر وغص حق الفضل عليه وظلمه .

(وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة) أى وبعثنا عيسى بن مريم بعد هؤلاء النبيين الذين كانوا يحكمون بالتوراة متبعا لطريقهم جازيا على هديهم مصدقا للتوراة التي تقدمته بقوله وعمله ، فشريعة عيسى عليه السلام هي التوراة ، وقد قلوا عنه في أنجيلهم أنه قال ماجئت لأقتض الناموس (شريعة التوراة) وإنما جئت لأتمم - أى لأزيد عليها ما شاء الله أن أزيد من الأحكام والمواعظ ، ولكن النصارى نسخوها وتركوا العمل بها اتباعا لبولس .

(وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين) أى وأعطيناه الإنجيل حال كونه مشتقلا على الهدى ومنقذا من

الضلال فى العقائد والأعمال ، كالتوحيد والتزبه النافى للوثنية التى هى مصدر الخرافات والأباطيل .

وعلى النور الذى يُبصّر به طالب الحق طريقه الموصل إليه ، وهو مصدق للتوراة التى تقدمته ، أى إنه مشتمل على النص بتصديقها زيادة على تصديق المسيح لها بقوله وعمله . وقد وصف القرآن الإنجيل بمثل ما وصف به التوراة ، وبكونه مصدقاً لها ، وجعله هدى وموعظة للمتقين ، لأنهم هم الذين ينتفعون بهداه ، لحرصهم عليه وعنايتهم به : والسرفى ذلك أن أسرار الشريعة وبيان حكمتها والمقصد منها ، ومعرفة أن بعد هذه التوراة ، وهذا الإنجيل هداية أعم وأشمل وهى التى يحى بها النبى الأخير (البَارَقْلِيْطُ) الأعظم .

(وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه) أى وقلنا لهم : ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام ، والمراد وأمرناهم بالعمل به ، فهو كقوله فى أهل التوراة « وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا » .

وخلاصة ذلك — زجرهم عن تحريف مافى الإنجيل وتفسيره ، مثل ما فعل اليهود من إخفاء أحكام التوراة .

(ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الفاسقون) أى المتمردون الخارجون عن حكمه .

والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على أحكام ، وأن عيسى عليه السلام كان مستقلاً بشرع ، مأموراً بالعمل بما فيه من الأحكام قلت أو كثرت ، لا بما فى التوراة خاصة ، ويشهد لذلك حديث البخارى « أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَةِ التَّوْرَةُ ، فَعَمَلُوا بِهَا وَأَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمَلُوا بِهِ » .

وقال الشهرستاني فى الملل والنحل (جميع بنى إسرائيل كانوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام ، مكلفين التزام أحكام التوراة والإنجيل النازل على عيسى عليه السلام

لا يحتضن أحكاما ولا يستبطن حلالا ولا حراما ، ولكنه رموز وأمثال ومواظ
وما سواها من الشرائع والأحكام محال على التوراة .

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ ، وَمُهِيمًا عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ؛ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨) وَأَنْ
أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ
يَبْتَغُونَ ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠) .

تفسير المفردات

المهمين على الشيء : القائم على شئونه وله حق مراقبته وتولى رعايته ، والشرعة
والثريعة : مورد الماء من النهر ونحوه ، وكل ما شرعت فيه من شيء فهو شريعة .
ومن ذلك شريعة الإسلام لشروع أهلها فيها ، والنهاح : السبيل والسنة ، والابتلاء :
الاختبار ، استبقوا : ابتدروا وسارعوا ، أن يفتنوك : أى يميلوا بك من الحق إلى الباطل

المعنى الجلى

بعد أن بين سبحانه إنزال التوراة ثم الإنجيل على بنى إسرائيل ، وذكر ما أودعه
فيهما من الهدى والنور وما ألزمهم به من إقامتهما وما أوعدهم به من العقاب على ترك
الحكم بهما .

ذكر هنا إنزاله القرآن على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ومنزله من الكتب
قبله ، وأن الحكمة اقتضت تعدد الشرائع والمناهج لهداية البشر .

الإيضاح

(وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) أى
وأزلنا إليك أيها الرسول الكتاب (القرآن الكريم) الذى أكملنا به الدين مشتملا
على الحق مقررا له « لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَافِرٍ » مصدقا لما تقدمه
من الكتب الإلهية كاللوراة والإنجيل ، ومهيمنا وشهيدا عليها بما بينه من حقيقة أمرها ،
وما كان من حال من خوطبوا بها من نسيان حظ عظيم منها وتحريف كثير مما بقى
وتأويله والإعراض عن العمل به .

روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال (ومهيمنا عليه) يعنى أمينا عليه يحكم على
ما كان قبله من الكتب .

(فاحكم بينهم بما أنزل الله) أى وإذا كان هذا شأن القرآن ومنزله مما قبله من
الكتب الإلهية ، وهو أنه رقيب وشهيد عليها ، فاحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله
إليك فيه من الأحكام ، دون ما أنزله إليهم ، إذ شريعتك ناسخة لشريعتهم .

(ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) أى ولا تتبع ما يريدون ، وهو الحكم
بما يسهل عليهم ويحف احتماله . مائلا بذلك عما جاءك من الحق الذى لا شك
فيه ولا ريب .

(لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) أى لكل أمة منكم أيها الناس جعلنا شرعية أوجبنا عليهم إقامة أحكامها ، ومنهاجا وطريقا فرضنا عليهم سلوكه لتزكية أنفسهم وإصلاح سرائرهم .

من قيل أن الشرائع العملية تختلف باختلاف أحوال الاجتماع وطبائع البشر واستعداداتهم وإن اتفق الرسل جميعا في أصل الدين ، وهو توحيد الله والإخلاص له في السر والعلن وإسلام الوجه له .

روى عن قتادة أنه قال في تفسيرها : أى سبيلا وسنة ، والسنن مختلفة ، للتوراة شرعية . وللإنجيل شرعية ، وللقرآن شرعية ، يحل الله فيها ما يشاء ، ويحرم ما يشاء ، كي يعلم من يطعمه بمن يعصيه ، ولكن الدين الذى لا يقبل غيره هو التوحيد والإخلاص الذى جاءت به الرسل ؛ وروى عنه أنه قال : الدين واحد والشرعية مختلفة .

ومن هذا يفهم أن الشريعة هى الأحكام العملية التى تختلف باختلاف الرسل وينسخ اللاحق منها السابق وأن الدين هو الأصول الثابتة التى لا تختلف باختلاف الأنبياء .

وهذا هو العرف الجارى الآن إذ يخصون الشريعة بما يتعلق بالقضاء وما يتخاصم فيه إلى المحكام .

والخلاصة — إن الشريعة اسم للأحكام العملية ، وإنها أخص من كلمة (الدين) وتدخل في مسمى الدين من جهة أن العامل بها يدين لله تعالى بعمله ، ويخضع له ويتوجه إليه ، مبتغيا مرضاته وثوابه بإذنه .

(ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) أى ولو شاء تعالى أن يجعلكم أمة واحدة ذات شرعية واحدة ومنهاج واحد تسيرون عليه وتعملون به ، بأن يخافكم على استعداد واحد ، وأخلاق واحدة ، وطور واحد في معيشتكم ، فتصلح لكم شرعية واحدة في كل الأزمان ، فتكونون كسائر أنواع المخلوقات التى يقف استعدادها عند مستوى معين كالطير أو كالنحل — لفعل ذلك إذ هو داخل تحت قدرته تعالى لا يستعصى عليه .

(ولكن ليولكم فيما آتاكم) أى ولكن لم يشأ ذلك ، بل شاء أن يجعلكم نوعا ذا عقل وفكر واستعداد للفهم والعلم ، يرتقى فى أطوار الحياة بالتدريج وينضج لسنة الارتقاء ، فلا تصلح له شريعة واحدة فى كل أطواره وفى سائر جماعاته ، فكانت الشرائع فى أطوار الطفولة من نوع يغلب عليه المادة ، وفى طور التمييز تغلب عليه العواطف والوجدانات النفسية ، وفى طور الرشد واستقلال العقل ختمت الشرائع والمناهج بالدين الحمى المبني على فتح باب الاجتهاد الفكرى وجعل أمره شورى فى القضاء والسياسة وأصول الاجتماع بين أولى العلم والرأى .

والخلاصة — إنه سبحانه عاملنا معاملة المختبر لاستعدادنا فيما آتانا من المناهج والشرائع لتظهر حكمته فى تمييز نوعنا عن غيره من الأنواع التى تدب على وجه البسيطة ، بأن جمع لنا بين الحيوانية والملكية .

وإنك لو نظرت إلى سالف الشرائع ترى الشريعة اليهودية مبنية على الشدة ، وليس لأهلها فيها رأى ولا اجتهاد إذ هى نزلت لقوم ألفوا القل والاستعداد ، فوجب أخذهم بالشدة والصرامة ، وترى الشريعة النصرانية تأمر أهلها بأن يسلموا أمورهم للمتغلبين عليهم من أهل السلطة والحكم ويقبلوا كل ما يسامون به من ذل وخسف ويعملوا عنايتهم بالأمور الروحية وتربية الوجدانات النفسية ، وترى الديانة الإسلامية قائمة على أساس الاستقلال والعقل جامعة بين مصالح الروح والجسد « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » ولا يليق ذلك إلا بأمة بلغت سن الرشد العقلى والارتقاء الفكرى ، ومن ثم كانت أحكامها الدينية قليلة فى كتابها . وفوض الأمر فيها إلى الاجتهاد ، إذ الراشد يفوض أمره إلى نفسه ، ومن ثم صارت صالحة لكل زمان ومكان ، إذ مدارها على الاجتهاد وطاعة أولى الأمر ، فنع الاجتهاد فيها يبطل مزيتها ويجعلها لا تصلح لجميع الأزمان ولا لجميع الأمكنة ، إذ أنك تعلم أن الزمان والمكان والأحوال من التشريع ما يوافق ، انظر إلى الإمام الشافعى نجد أنه حين كان بالعراق وضع أسسا للتشريع والأحكام (المذهب القديم) فلما انتقل إلى مصر ورأى عادات أهلها وأطوارهم

غير كثيرا من تشريعه إلى ما يناسب الشعب الذى يعيش بين ظهرانيه (للذهب الجديد) وما سرت هذا إلا ما علمت من خضوع التشريع للزمان والمكان .
ثم بين أن الشرائع إنما وضعت للاقتباس إلى الخير لتجاوز كل نفس بما علمت فقال :
(فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) أى إذا
كان الأمر كما ذكر فاسرعوا إلى ما هو خير لكم في دينكم ودنياكم ، وابتعدوا الخيرات
وصالح الأعمال ، انتهازا للفرصة وإحرازا للفضل ، فالسابقون أولئك المقربون .
وإنكم إلى الله دون غيره ترجعون جميعا فى الحياة الثانية فينبئكم عند الحساب
بمحققة ما كنتم تختلفون فيه فى الدنيا من أمور الدين ، ويمجّزى المحسن على قدر إحسانه ،
والمسيء بإساءته ، فاجعلوا الشرائع سببا للتنافس فى الخيرات ، لا لإقامة الشحنة والعداوة
بين الأجناس والعصبيات .

(وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروم أن يفتنوك عن بعض
ما أنزل الله إليكم) أى إنا أنزلنا إليك الكتاب فيه حكم الله ، وأنزلنا إليك فيه :
أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم بالاستماع لهم وقبول كلامهم ولو لصلحة
فى ذلك كتأليف قلوبهم وجذبهم إلى الإسلام ، فالحق لا يوصل إليه بطريق الباطل ،
واحذروم أن يفتنوك وينزلوك عن بعض ما أنزل الله إليكم لتحكم بغيره .

أخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس قال : قال كعب بن أسد وعبد الله
ابن سوريا وشاس بن قيس من اليهود : اذهبوا بنا إلى محمد ، لعلنا نفتنه عن دينه
فأتوه ، فقالوا : يا محمد إنك عرفت أننا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم ، وإنا إن
اتهمناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا ، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنخاصمهم إليك فتقضى
لنا عليهم وتؤمن لك ونصدقك ، فأبى ذلك وأنزل الله عز وجل فيهم .

(وأن احكم بينهم بما أنزل الله - إلى قوله : لقوم يوقنون) اهـ . يريد أن الحكمة
فى إنزال هذه الآية إقرار النبى على ما فصل والأمر بالثبات على ما سار عليه من التزام
حكم الله ، وعدم الانخداع لليهود .

(فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) أى فإن أعرضوا عن حكمتك بمد تخاصمهم إليك ، فذا ذلك إلا لأن الله يريد أن يعذبهم فى الحياة الدنيا قبل الآخرة ببعض ذنوبهم ، لأن استنقالمهم لأحكام التوراة وتخاصمهم إليك لعلك تتبع أهواءهم ، ومحاولتهم لفتنتك عن بعض ما أنزل إليك - كل هذه أمارات على فساد الأخلاق والمحالل روابط الاجتماع ، ولا بد أن تكون نتيجةها وقوع العذاب بهم ، وقد حل يهود المدينة وما حولها بفدريهم ما حل ، فقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بنى النصير عنها ، وقتل بنى قريظة .

(وإن كثيرا من الناس لفاستقون) أى متمردون فى الكفر مصرّون عليه خارجون من الحدود والشرائع التى اختارها الله لعباده .

وفى هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على عدم إذعانهم لما جاء به من الهدى والدين وإعراضهم عن ذلك التور الذى أنزل إليه .

(أفحكم الجاهلية يبغون ؟) أى أتولون عن قبول حكمتك بما أنزل الله ، فيبغون حكم الجاهلية المبني على التحيز والهوى الجانب دون آخر وترجيح القوى على الضعيف ؟ .
روى « أن بنى النصير تخاصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فى خصومة كانت بينهم وبين بنى قريظة وطلب بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل وجعل دية القرذلى ضعف دية النصيرى لمكان القوة والضمف فقال عليه السلام : القتلى بؤاء (سوا) فقال بنو النصير نحن لا نرطى بذلك فنزلت الآية » .

وخلاصة ذلك - توبيخهم والتعجيب من حالهم بأنهم أهل كتاب وعلم ، ومع ذلك كانوا يبغون حكم الجاهلية الذى يحى به محض الجهل وصرح الهوى .

(ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) أى لا أحد أحسن حكماً من حكم الله لقوم يوقنون بدبته وبذعنون لشرعه ، لأنه حكم جامع بين منتهى العدل والحق

من الحاكم ، والقبول والإذعان من المحكوم له والمحكوم عليه ، وبهذا يحصل التفاضل بين الشرائع الإلهية والقوانين البشرية .

والخلاصة — إن مما ينبغي التعجب منه من أحوالهم أنهم يطلبون حكم الجاهلية الجائر ، ويؤثرونه على حكم الله العادل ، وفي الأول تفضيل القوى على الضعيف واستدلاله واستئصال شأفته ، وفي الثاني العدل الذي يستقيم به أمر الخلق ، وبه يستتب الأمن والرضا والطمأنينة بين الناس ويشعر كل منهم بالهدوء وراحة الضمير .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَكَانَتَوَلَّيْكُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٢) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؟ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (٥٣) .

تفسير المفردات

الولاية : ولاية التناصر والحلقة على المؤمنين ، في قلوبهم مرض : أى إن إيمانهم معتل غير صحيح ، الدائرة : ما يدور به الزمان من المصائب والذوابع التي تحيط بالمرء إحاطة الدائرة بما فيها ، والفتح : القضاء ، وهو يكون بفتح البلاد وبير ذلك ، وحبطت أى بطلت أعمالهم التي كانوا يتكفونها ففاقا كالصلاة والصيام والجهاد معكم ففسروا أجرها وثوابها .

المعنى الجملى

أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد قال : « جاء عبادة بن الصامت من بنى الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن لى موالى من اليهود كثير عددهم ، وإنى أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود ، وأتولى الله ورسوله ، فقال عبد الله بن أبى : إني رجل أخاف الدوائر ، لا أبرأ من موالاة موالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبى : « يا أبا الحباب ، أرايت الذى نفستَ به من ولاية يهود على عبادة فهو لك دونه » قال إذن أقبل فأنزله الله : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إلى قوله : والله يعضمك من الناس) .

وروى أرباب السير : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام : قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه أحدا ولا يوالوا عليه عدوه ، وهم على كفرهم آمنون على صلتهم وأموالهم ، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة . وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه ، بل انتظروا ما يثول إليه أمره وأمر أعدائه ، ثم من هؤلاء من كان يجب ظهوره وانتصاره فى الباطن ، ومنهم من دخل معه فى الظاهر وهو مع عدوه فى الباطن ليأمن الفريقين ، وهؤلاء هم الناقضون .

وقد عامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره ربه به ، فصالح يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب أمن ، وكانوا ثلاثة طوائف حول المدينة : بنى قينقاع وبنى النضير ، وبنى قريظة - فخارته بنو قينقاع بعد بدر وأظهروا البنى والحسد ، ثم نقض العهد بنو النضير بعد ذلك بستة أشهر ، ثم نقض بنو النضير العهد لما خرج إلى غزوة الخندق ، وكانوا من أشد اليهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد حارب كل طائفة وأظهره الله عليها ، وكان نصارى العرب والروم حربا عليه كاليهود .

الايضاح

(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الخ) أى لا يوالى أفراد أو جماعات من المسلمين أولئك اليهود والنصارى المعاندين للنبي والمؤمنين ، ويعاهدونهم على التناصر من دون المؤمنين ، رجاء أن يحتاجوا إلى نصرهم إذا خذل المسلمون وغلبوا على أمرهم .

قال ابن جرير : إن الله تعالى نهى للمؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله ، وأخبر أن من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله فهو منهم في التحزب على الله ورسوله والمؤمنين ، وأن الله ورسوله منه بريثان . . . إلى أن قال : غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالى يهود أو نصارى جزعاً على نفسه من دوام الدهر لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك اهـ . ثم ذكر علة هذا النهى فقال :

(بعضهم أولياء بعض) أى إن اليهود بعضهم أنصار بعض والنصارى بعضهم أنصار بعض ، ولم يكن للمؤمنين منهم ولى ولا نصير إذ كان اليهود قد نقضوا ماعقده الرسول معهم من العهد من غير أن يبدأهم بقتال ولا عدوان فصار الجميع حرباً بالرسول ومن معه من المؤمنين .

ثم توعد من يفعل ذلك فقال :

(ومن يتولم منكم فإنه منهم) أى ومن ينصرهم أو يستنصر بهم من دون المؤمنين وهم أعداء لكم فإنه في الحقيقة منهم لا منكم لأنه معهم عليهم ، إذ لا يتصور أن يقع ذلك من مؤمن صادق .

قال ابن جرير فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم ، فإنه لا يتولى متولاً أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ ، وإذا رضى رضى دينه فقد عادى من خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه اهـ .

ومن هذا تعلم أنه إذا وقعت الموالاة والحالقة والمناصرة بين المختلفين في الدين

لمصالح دينوية لاتدخل فى النجى فى الآفة ، كما إذا حالف المسلمون أمة غير مسلمة على أمة مثلاً لاتفاق مصلحة المسلمين مع مصلحتها ، فقل هذا لا يكون محظوراً .

ثم ذكر العلة والسبب فى الوعيد السابق فقال :

(إن الله لا يهتدى القوم الظالمين) أى إن من يوالى أعداء المؤمنين وينصرهم أو يستنصرهم فهو ظالم بوضعه الولاية فى غير موضعها ، والله لا يهتديه لخير ولا يرشده إلى حق .

ثم أخبر أن فريقاً من ضعاف الإيمان يفعل ذلك فقال :

(فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فىهم) أى ترى المناققين الذين اعتل إيمانهم ولم يصل إلى مرتبة اليقين كعبد الله بن أبى وغيره من المناققين ، يمتثلون إلى اليهود بالولاء واليهود ، ويسارعون فى هذه السبيل التى سلكوها ، وكلما سحبت لهم الفرصة لتوثيق ولائهم وتأكيده ابتدروها ليزيد تمسكنا وثباتنا .

ثم ذكر السبب الذى حذاهم إلى ذلك فقال :

(ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) أى يقولون بالسنتهم : نحن نخشى أن تقع بنا مصيبة من مصائب الدهر فنحتاج إلى نصرتهم لنا ، فقلنا أن نتخذ لنا أيدى عندهم فى السراء ، ننفع بها إذا مستنا الضراء .

وخلاصة ذلك — إنهم يخشون أن تدول الدولة لليهود أو المشركين على المؤمنين فيحل بهم المقاب ، لأنهم فى شك من نصر الله لنبية وإظهار دينه على الدين كله ، إذ لم يوقنوا بنبوته ولا بصدقها ، وهكذا شأن المناققين فى كل زمان ومكان ، فكثير من وزراء بعض الدول الضعيفة يتخذ له يداً عند دولة قوية يلجأ إليها إذا أصابته دائرة فتتدخل نفوذ هذه الدول فى أحشاء هذه الدولة ، وضمف استقلالها فى بلادها بمسلمهم ، والله الأمر من قبل ومن بعد .

ثم رد على هؤلاء المناققين وقطع أطماعهم وبشر المؤمنين فقال :

(فمضى الله أن يأتى بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم ناديين) أى فلعل الله بفضله وصدق ما وعده به رسوله يأتى بالفتح والفصل بين المؤمنين

ومن يعاديهم من اليهود والنصارى ، أو بأمر من عنده في هؤلاء المنافقين كفضيحتهم أو الإيقاع بهم ، فيصحبوا ناديين على ما كتموه وأضروه في أنفسهم من اتخاذ الأولياء على المؤمنين ، وتوقع الدوائر عليهم .

والفتح : إما فتح مكة الذي كان به ظهور الإسلام والثقة بقوته وإنجاز الله وعده لرسوله ، وإما فتح بلاد اليهود في الحجاز كخَيْبَرَ وغيرها ، والأمر إما الإيقاع باليهود وإجلاؤهم عن موطنهم وإخراجهم من حصونهم وصياصبهم ، وإما القهر والإيقاع عليهم بالخیل والركاب كبنى قريظة ، وإما بإلقاء الرعب في قلوبهم حتى يعطوا بأيديهم كبنى النضير ، وإما ضرب الجزية على اليهود والنصارى فينقطع أمل المنافقين ويندمون على ما كان من إسرارهم بالولاء لهم .

(ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ؟) أى ويقول بعض المؤمنين لبعض متعجبين من حال المنافقين ، إذا أقسموا بأغلظ الأيمان لم إنهم معكم وإنهم معاضدكم على أعدائكم اليهود ، فلما حل بهم ما حل أظهروا ما كانوا يُسرّونه من موالاتهم ومالاتهم على المؤمنين كما قال في سورة براءة « وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ » أى فهم لفرقتهم وخوفهم يظهرهم الإسلام تقيّة .

(حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين) أى ويقول المؤمنون : حبطت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها نفاقا كالصلاة والصوم والجهاد معنا ليقنعونا بأهم منا ، فحسروا بذلك ما كانوا يرجون لها من أجر وثواب لو صلحت حالهم وقوى إيمانهم .

وفي هاتين الآيتين إخبار بالغيب ، وقد صدق الله وعده ، وخذل الكافرين ، وفضح المنافقين ، والمآبة للفتن ، ولكن أنى لهم أن يعتبروا بمثل هذا ؟ « وَمَنْ لَمْ يَحْمِلِ اللَّهُ نُورًا فَلَهُ مِنْ نُورٍ » .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤) .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه أن من يتولى الكافرين من دون الله يُعَذِّبُهم ، وأن الذين يسارعون فيهم مرضى القلوب مرتدون بتوابعهم إليهم ، فإن أخفوا ذلك فإظهارهم للإيمان نفاق .

بين هنا حقيقة دعائها بخير من النيب يظهره الزمن المستقبل ، فالحقيقة أن المنافقين ومرضى القلوب لا غناء فيهم ولا يستدبرهم في نصر الدين وإقامة الحق فإلّا يقيم دينه بصادق الإيمان الذين يحبهم فيزيدهم رسوخاً في الحق وقوة على إقامته ، ومحبونه فيؤثرون ما يحبه من إقامة الحق والعدل على سائر ما يحبون من مال ومتاع وأهل وولد .
وخبر النيب أنه سيرتد بعض الذين آمنوا عن الإسلام جهراً ولا يضره ذلك ، لأن الله تعالى يسخر من ينصره ويحفظه .

الإيضاح

(بأيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) .
روى ابن جرير عن قتادة قال : أنزل الله هذه الآية وقد علم أنه سيرتد مرتدون من الناس ، فلما قبض الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد — أهل المدينة وأهل مكة وأهل البحرين من عبد القيس — قالوا (أى المرتدون) نصلى ولا نركى ، والله لا نتنصب أموالنا ، فكلم أبو بكر في ذلك قليل له : إهم لو قد قهوها لهذا أعطوها وزادوها فقال : لا والله ، لا أفرق بين شيء .

جمع الله بينه ، ولو ومنعوا عقاباً بما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه ، فبعث الله عصابة مع أبي بكر فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى سبي وقتل وحرّق .
 بالنيران أناساً ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة ، فقاتلهم حتى أقرؤا بالماعون (الزكاة)
 صَفْرَةَ (واحدٌ صافر ، وهو للمهين الذليل) أَقْمِيَاءَ (واحدٌ قمى ، وهو الذليل الضعيف)
 فأنته وفود العرب فخيرهم بين خِطَّةٍ مخزية أو حرب مجابية ، فاخترأوا الخطة المخزية
 (وكانت أهون عليهم) أن يقولوا أن قتلهم في النار : وأن قتل المؤمنين في الجنة ،
 وأن ما أصابوا من المسلمين من مال ردوه عليهم ، وما أصاب للمسلمون لهم من مال فهو
 لهم حلال اهـ .

وعلى هذا فالقوم الذين يحبهم الله ويحبونه هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل
 الردة ، قاله قتادة والضحاك ، ورجح ابن جرير أن الآية نزلت في قوم أبي موسى
 الأشعري من أهل اليمن ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال : -
 هم قوم أبي موسى - وإن لم يكونوا قاتلوا المرتدين مع أبي بكر ، لأن الله وعد بأن يأتي
 بخير من المرتدين بدلا منهم ، ولم يقل إنهم يقاتلون المرتدين ، ويكفي في صدق الوعد أن
 يقاتلوا ولو غير المرتدين .

وقد ارتد كثير من القبائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ، فقد ارتدت
 إحدى عشرة فرقة منها ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم :

(١) بنو مُذَلِّج وزئبهم ذو الحمار وهو الأسود العنسي وكان كاهناً ، تنبأ باليمن
 واستولى على بلاده وأخرج عمال النبي صلى الله عليه وسلم ، فكتب النبي صلى الله
 عليه وسلم إلى معاذ بن جبل وسادات اليمن ، فأهلكه الله على يدي فيروز الديلمي ،
 بيته فقتله ، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فسرَّ به المسلمون ، وقُبِضَ
 عليه السلام من القد .

(٢) بنو حَنِيفَة قوم مسيلة الكذاب ، وقد تنبأ مسيلة وكتب إلى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم : من مسيلة رسول الله إلى محمد رسول الله ، سلام عليك : أما بعد

فإني قد أشركتُ في الأمر معك ، وإن لنا نصف الأرض ، ولقريش نصف الأرض ، ولكن قریشا قوم يعتدون ، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى مسيلة الكذاب (السلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) وكان ذلك سنة عشر ، وحاربه أبو بكر ، وقتله وحشي قاتل حمزة ، وكان يقول : قتلْتُ في جاهليتي خير الناس ، وفي إسلامي شر الناس .

(٣) بنو أسد وزعيمهم طليحة بن خويلد ، وقد تنبأ فبعث إليه أبو بكر خالد بن الوليد فأنهزم وهرب إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه .

وارتدت سبيع في عهد أبي بكر ، وهم :

(١) فزارة قوم عيينة بن حصن .

(٢) غطفان قوم قرة بن سلمة القشيري .

(٣) بنو سليم قوم الفجاءة بن عبد الليل .

(٤) بنو بروع قوم مالك بن نويرة .

(٥) بعض بني تميم وزعيمته سجاح بنت المنذر الكاهنة ، وقد تنبأت وزوجت نفسها من مسيلة ، ولها قصص طويل في التاريخ ، وصح أنها أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها .

(٦) كندة قوم الأشعث بن قيس .

(٧) بنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطيم بن زيد ، وقد كفى الله المؤمنين شرهم على يد أبي بكر رضي الله عنه ، وارتدت قبيلة واحدة في عهد عمر رضي الله عنه وهم غسان قوم جبلة بن الأيهم ، تنصّر جبلة ولحق بالشام ومات مرتدا . وروى أن عمر كتب إلى أجباز الشام لما لحق بهم كتابا جاء فيه : إن جبلة ورد إلى في سرّاة قومه فأسلم فأكرمه ثم سار إلى مكة فطاف فوطئ إزاره رجل من بني فزارة فلفطه جبلة فهشم أغفه وكسر ثناباه فاستعدى الفزاري كلّ جبلة إلى فخكت إما بالعفو وإما بالقصاص ، فقال : أقتص مني وأنا ملك وهو سوقة ، قتلْتُ شملك وإياه الإسلام ، فما تفضله إلا بالمافية ،

فسأل جبلة التأخير إلى الغد ، فلما كان من الليل ركب مع بنى عمه ولحق بالشام مرتدا .
وروى أنه ندم على ما فعل وأنشد :

تَفَصَّرْتُ بَعْدَ الْحَقِّ عَارًا لِلطَّمَةِ وَلَمْ يَكْ فِيهَا لَوْ صَبِرْتُ لَهَا ضَرَرٌ
فَأَدْرَكَنِي مِنْهَا لَجَاجُ حَمِيَّةٍ فَبِعَتْ لَهَا الْعَيْنَ الصَّحِيحَةَ بِالْعَوَرِ
فِيَالَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي وَلِيَتْنِي صَبِرْتُ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ عَمْرُ

وهؤلاء المرتدون لم يقاتلهم أحد ، فإن أبا بكر هو الذى قاتل جواهر المرتدين بمن
معه من المهاجرين والأنصار وقد وصف الله هؤلاء المؤمنين بست صفات .
(١) إنه تعالى يحبهم ، وحبه تعالى و بقضه شأن من شؤنه لانبث عن كنهه
ولا عن كيفيته .

(٢) إنهم يحبون الله تعالى ، وحب المؤمنين لله جاء فى غير موضع من القرآن
كقوله : « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ »
وفى حديث أنس فى الصحيحين « ثلاثة من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون
الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود
فى الكفر بعد إذ أئذنه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار » .

(٣ ، ٤) النلة على المؤمنين والعزة على الكافرين وهما بمعنى ما جاء فى قوله تعالى :
« أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمًا يُبْنِيَهُمْ »

(٥) الجهاد فى سبيل الله ، وسبيل الله هو طريق الحق والخير الموصلة إلى مرضاته
تعالى ، ومن أعظم الجهاد بذل النفس والمال فى قتال أعداء الحق ، وهو من أكبر آيات
المؤمنين الصادقين .

(٦) كونهم لا يخافون لومة لائم ، وفى ذلك تعريض بالمناقضين الذين يخافون لوم
أوليائهم من اليهود لهم إذا هم قاتلوا مع المؤمنين ، إذ هم لا يرغبون فى جزاء أو ثناء من
الناس ، بل يعملون العمل لإحقاق الحق وإبطال الباطل .

(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) أى ذلك الذى تقدم من الصفات فضل الله يعطيه من يشاء من عباده وبه يتميزون عن غيرهم ، وهذه المشيئة وفق السنن التى أقام بها أمر النظام فى خلقه فجعل من الناس الكسب والعمل نفسيا كان أو بدنيا ، ومنه سبحانه آلات الكسب والقوى مابين بدنية وعقلية ، حسية ومعنوية ، كما أن منه التوفيق والهداية واللطف والمعونة .

(والله ذو الفضل العظيم) فعلينا ألا نتفعل عن فضله ومنته ، ولا عما يقتضيه ذلك من الشكر له والإجابة إليه ، والإخبارات والعبادة له .

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥٦) .

المعنى الجملى

بعد أن نهى سبحانه فى الآيات المتقدمة عن موالاة الكافرين ، أمر فى هذه الآية بموالاة من يحب موالاهم ، وهم الله ورسوله والمؤمنون .

الايضاح

(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) أى لا ولى لكم أيها المؤمنون ولا ناصر ينصركم إلا الله ورسوله والمؤمنون الصادقون الذين اتصفوا بتلك الصفات الآتية بعد :

وفى هذا تعريض بمن ينصر مرضى القلوب فى توليهم الكفار من دون الله ولما كانت كلمة (المؤمنين) تشمل كل من أسلم ولو ظاهرا بين المراد منها بقوله : (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون) قال فى الأساس : العرب تسمى من آمن بالله ولم يعبد الأوثان راكعا ، وقال أبو مسلم المراد بالركوع الخضوع

أى إن المؤمنين الذين يقومون بحق الولاية والنصرة لكم هم الذين يقيمون الصلاة ويؤدون حق الأداء باشتغالها على الآداب الظاهرة والباطنة ، ويعطون الزكاة مستحقها وهم خاضعون لأوامر الله مع طيب نفس وهذوء بال لا خوفا ولا رياء ولا سمعة ، دون المناهقين الذين يقولون : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ويأتون بصورة الصلاة لا بروحها ومعناها المقصود منها ، فإذا هم قاموا إليها قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا .

(ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) أى إذا كان الله وليكم وناصركم ، وكان الرسول والذين آمنوا أولياء لكم فالتبع لولايتهم فأتتم بذلك حزب الله والله ناصركم ، ومن يتول الله بالإيمان به والتوكل عليه ويتول الرسول والمؤمنين ينصرهم وشد أزرهم والاستنصار لهم دون أعدائهم فإنهم هم الغالبون ، ولا يغلب من يتولاهم ، لأنهم حزب الله .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلِيًّا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٧) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِيًّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٥٨) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (٥٩) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَمَنَّهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَمَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَأُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٦٠) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ

قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٦١) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْفِرِ وَالْمُدَّوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٢) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّائِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنْفِرِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (٦٣) .

تفسير المفردات

نقم منه كذا : إذا أنكره عليه وعابه به بالقول أو الفعل ، والمثوبة : من تاب إليه إذا رجع ، ويراد به الجزاء والثواب ، والطاغوت : من الطغيان ، وهو مجاوزة الحد للشروع وهو يشمل كل من أطاعوه في معصية الله تعالى ، والسحت : الدنيء من المحرمات .

المعنى الجملى

بعد أن نهى سبحانه عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دونه وبين العلة في ذلك فأرشد إلى أن بعضهم أولياء بعض ، ولا يوالى المؤمنين منهم أحد ، ولا يوالىهم ممن يدعون الإيمان إلا مرضى القلوب والمناقضون الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر . أعاد النهى هنا عن اتخاذ الكفار عامة أولياء مع بيان الوصف الذى لأجله كان النهى ، وهو إيذاؤهم للمؤمنين بجميع ضروب الإيذاء ، ومقاومتهم دينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .

الإيضاح

(يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء) أى لاتتخذوا اليهود والنصارى الذين جاءتهم الرسل والأنبياء وأنزلت عليهم الكتب من قبل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبل نزول كتابنا أولياء وأنصارا حلفاء ، فإنهم لا يألوونكم خيالا وإن أظهروا لكم مودة وصداقة ،

ذلك لأنهم اتخذوا هذا الدين هزوا ولعبا فكان أحدهم يُظهر الإيمان للمؤمنين وهو على كفره مقيم ، وبعد اليسير من الزمن يظهر الكفر بأسانه بعد أن كان يبدي الإيمان قولاً وهو مستبطن للكفر تلاعباً بالدين واستهزاء به كما قال تعالى عنهم « وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ » .

وكذلك نهى الله عن موالاة جميع المشركين ، لأن موالاة المسلمين لهم بعد أن أظهرهم الله عليهم بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا - تكون قوة لهم وإقراراً على شركهم الذي جاء الإسلام لحوه من جزيرة العرب .

وقد نهج الإسلام مع أهل الكتاب سياسة غير سياسته مع مشركي العرب ، فأباح أكل طعامهم ونكاح نسائهم وشرع قبول الجزية منهم وإقرارهم على دينهم . وخصهم هنا بلقب أهل الكتاب ولقب المشركين بالكفار ، وفي آيات أخرى بالمشركين والذين أشركوا ، لأنهم لو ثبتتهم عريقون في الشرك والكفر أصلاً فيه ، أما أهل الكتاب فالشرك والكفر قد عرض للكثير منهم عروضاً وليس من أصل دينهم .

(واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أى وخافوا الله أيها المؤمنون في موالاة هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً حتى لا يضيع الفرض منها وتكون وهنا لكم ونصرا لهم - إن كنتم صادقي الإيمان تحفظون كرامته وتجتنبون مهاته ، وتصدقون بالجزاء والوعيد على معصيته تعالى .

(وإذا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا) أى وإذا أذن مؤذنكم داعياً إلى الصلاة سَخِرَ من دعوتكم إليها من هُيْتَمٍ عن ولايتهم من أهل الكتاب والمشركين ، واتخذوها هزوا ولعباً .

(ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) أى ذلك الفعل الذى يفعلونه وهو الهزؤ والسخرية

إنما كان لجهلهم بحقيقة الأديان وما أوجب الله فيها من تعظيمه والثناء عليه بما هو أهله ، ولو كان عندهم عقل خلشت قلوبهم كلها سمعوا المؤذن يكبر الله تعالى ويمجده بصوته الندى ويدعو إلى الصلاة له والقلاح بمناجاته وذكره ، فهو ذكر مؤثر في النفوس لا تخفى محاسنه على من يعقل الحكمة في إرسال الشرائع ويؤمن بالله العلى الكبير .
(قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ؟) أى قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى : هل تعيبون علينا من شيء وتكروهونا لأجله ، إلا إيماننا الصادق بالله وتوحيده وإثبات صفات الكمال له ، وإيماننا بما أنزل إلينا وبما أنزل من قبل على رسله ، لقلة إنصافكم ، ولأن أكثركم فاسقون خارجون عن حظيرة الإيمان الصحيح وليس لكم من الدين إلا العصبية الجنسية ، والتقاليد الباطلة .

والخلاصة — إنه ما عندنا سوى ذلك ، وهذا مما لا يعاب ولا يُنقَم منه ، بل يمدح صاحبه ويكرم ، لكنكم لنفسكم وخروجكم من حظيرة الدين الصحيح عتبم الحسن من غيركم ، ورضيتم بالقبيح من أنفسكم .

روى ابن جرير عن ابن عباس قال « أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع في جماعة فسألوه عن يؤمن به من الرسل فقال : (أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ، لا فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا لا تؤمن بمن آمن به فأُنزل الله فيهم (قل يا أهل الكتاب . . . الخ) » .

وفى قوله : (وأن أكثركم فاسقون) دقة في الأحكام على الأمم والشعوب ، إذ هو يحكم على الكثير أو الأكثر وما عم إلا استثنى ، وقد كان في أهل الكتاب ناس لايزالون ممتصين بأصول الدين وجوهره من التوحيد وحس الحق والعدل ، وهؤلاء هم الذين سارعوا إلى الإسلام عند ما عرفوا حقيقة أمره وتجلي لهم صدق الداعي إليه

ثم ردّ على الاستغفام التهكى باستغفام تهكى مثله فقال :
 (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله) استعمال للثوبة في الجزء الحسن
 أكثر من استعمالها في الجزء السيء ، وقيل إن استعمالها في الجزء السيء من باب التهكم
 والازدراء .

أى هل أنبئكم أيها المستهزئون بديننا وأذاننا مما هو شر من علمكم هذا جزاء
 وثوابا عند الله .

وهذا السؤال يستدعى سؤالاً منهم عن ذلك الذى هو شر (ما هو) فأجابهم بقوله
 (من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) من لعنه
 الله : أى جزاء من لعنه على حد قوله تعالى « وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى » أى ولكن البر
 برّ من اتقى أى إن الذى هو شر من ذلك ثوابا وجزاء جزاء من لعنه الله وغضب
 عليه الخ .

وفى هذا انتقال بهم من تبيكيت لهم بإقامة الحجة على هزئهم ولعيبهم بما ذكر -
 إلى ما هو أشد منه تبيكيتا وتشنيما عليهم ، ذلك هو التذكير بسوء حال آبائهم مع أنبيائهم
 وما كان من جزاء الله لهم على فسقهم وتمردهم بأشد ما جازى به الفاسقين الذين ظلموا
 أنفسهم - من اللعن والنضب والمسخ وعبادة الطاغوت .

أما اللعن فقد ذكر في عدة مواضع من القرآن الكريم مع بيان أسبابه ، والفتضب
 الإلهى يستلزم اللعنة ، واللعنة تلازمه ، إذ هى منتهى اللؤاخذة لمن غضب الله عليه .

وأما جعلهم منهم قردة وخنازير فقد تقدم في سورة البقرة « وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا
 مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ » وسيأتى في سورة الأعراف « فَلَمَّا عَتَوْا
 عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ » وجمهرة العلماء على أنهم مسخوا فكانوا
 قردة وخنازير على الحقيقة وانقرضوا ، لأن المسوخ لا يكون له نسل ، وتقل ابن جرير
 عن مجاهد أنه قال : مسخت قلوبهم ولم يسخوا قردة ، وإنما هو مثل ضرب به الله لهم كما
 ضرب للثل بقوله « كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا » .

(أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل) أى إن أولئك الذين اتصفوا بما ذكر من الخايزى وشنيع الأمور شر مكانا ، إذ لا مكان لهم فى الآخرة إلا النار ، وهم أضل عن قصد سواء الطريق ووسطه الذى لا إفراط فيه ولا تفريط .
ومثل هؤلاء لا يحملهم على الاستهزاء بدين المسلمين ووصلاتهم وأذانهم إلا الجهل وعى البصيرة .

ثم بين حال المنافقين منهم فقال :

(وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به) أى وإذا جاءكم المنافقون من اليهود قالوا للرسول ولكم إننا آمنا بالرسول وما أنزل عليه ، وحالم الواقعة منهم أنهم دخلوا عليكم وهم مقيمون على الكفر والضلال وخرجوا وهم كذلك ، فحالم عند خروجهم كحالم عند دخولهم لم يتحولوا عن كفرهم بالرسول وما نزل من الحق ؟ ولكنهم قوم دأبهم الخداع والنفاق كما جاء فى سورة البقرة : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا اتخذوا آلهم من قبل مما فتح الله عليكم » الآية . (والله أعلم بما كانوا يكتمون) حين دخولهم من قصد تسقط الأخبار والتوصل إلى ذلك بالنفاق والخداع ، وحين خروجهم من الكيد والمكر والكذب الذى يلقونه إلى البعداء من قومهم كما علمت مما سلف عند قوله (سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ) .

وفى قوله : وهم قد خرجوا به تأكيد لكونهم حين الخروج كما هم حين الدخول ، واحتيج إليه لجيئه على خلاف المعروف ، لأن من كان يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسمع منه العلم والحكمة ، ويرى من أحسن أخلاقه ما يؤثر فى القلوب ويؤين قاسمها - يرجع عن سوء عقيدته ، وتصفو نفسه من كدورتها إلا إذا كان متعتا مخادعا ، فإن الذكرى لاتنفعه ، والعظات والزواجر لاتؤثر فيه .

وقد كان الرجل يحىء إلى النبى صلى الله عليه وسلم يريد قتله حتى إذا رآه وسمع كلامه انجابت عن قلبه ظلمات الكفر والفسوق وآمن به وأحبه ، وما شذَّ هؤلاء

إلا لسوء نيتهم ، وفساد طويّتهم ، وذلك ماصرف قلوبهم عن التذكر والاعتبار ووجههم
مهمّهم إلى الكيد والخذاع ، فلم يكن لديهم عقول تمي وتفهق مغزى الحكم والآداب .
ثم ذكر من شئوهم ما هو شر مما سلف فقال :

(وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت) أى وترى
أيها الرسول كثيرا من هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دينك هزوا ولعبا — يسارعون
في الظلم والعدوان وتجاوز الحدود التي ضربها الله للناس ، وفي أكل السحت وكل ما يهود
على فاعله بالضرر في الدين والدنيا ، فهم غارقون في الإثم والعدوان ، فكلموا قدروا
عليها ابتدروها ولم يتأخروا عن ارتكابها .

ثم بالغ في قبح هذه الأعمال فقال :

(لبئس ما كانوا يعملون) أى والله ما أقبح هذا العمل الذى يعمله هؤلاء من
مسارعتهم في كل ما يفسد الأخلاق ، ويدنس النفوس ، ويقوض نظم المجتمع ، وويل
للأمة التي يعيش فيها أمثال هؤلاء ، فهلا نهاهم علانهم وزهادهم وعبادهم عن أفراطهم
بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر قبل أن يستفحل الشر ، ويم الغر ؟ وإلى هذا
أشار بقوله :

(لولا ينهم الربايون والأخبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا
يصنعون) قال في الكشف : لا يسي العامل صانعا ولا العمل صناعة حتى يتمكن
فيه العامل ويتدرب وينسب إليه ، وفاعل المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها وتحمله
على ارتكابها ، وأما الذى ينهها فلا شهوة معه في فعل غيره ، فإذا فرط في الإنكار
على المعصية كان أشد إثمًا وأعظم جرّما من الفاعل لها اه .

أى هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون فيما ذكر من المصاىب — أئتمهم في التربية
والسياسة ، وعلماء الدين من الأخبار والرهبان ، لبئس ما كانوا يصنعون من الرضى
بهذه الأوزار والخطايا ، وتركهم فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

روى عن ابن عباس أنه قال : ماق القرآن أشد توبيخا من هذه الآية — يريد بذلك
أنها حجة على العلماء إذا هم قصروا في الهداية والإرشاد ، وتركوا النهي عن الشرور

والآثام التي تفسد نظم الحياة للفرد والمجتمع ، لحق على العلماء والحكام أن يعتبروا بهذا النعى على اليهود ساسة وعلماء ومُرَبِّين فيزجرُوا ويعلمُوا أن هذه موعظة وذكرى لهم إن نعت الله كرى .

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٦٤) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٦٥) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (٦٦) .

تفسير المفردات

للبدلغة معان عدة: الجارحة، والنعمة، تقول فلان عندي يد أشكره عليها، والقدرة كما قال تعالى «أولى الأيدي والأبصار» أى ذوى القوة والعقول والمالك، كما تقول هذه الضيعة فى يد فلان أى ملكه وقال تعالى «الَّذِى بِيَدِهِ عَقْدَةُ السَّكَّاحِ» أى فى ملكه، وغلَّتْ أيديهم أى أمسكت وانقبضت عن العطاء ، وهو دعاء عليهم بالبخل، يدها مبسوطتان أى هو كثير العطاء ، والحرب: ضد السلم ؛ فهى تصدق بالإخلال بالأمن والسلب والنهب ولو بغير قتل ، وبتهيج الفتن والإغراء بالقتل ، وإقامة التوراة : العمل بما فيها على أتم الوجوه سواء فى ذلك عمل النفس بالإيمان والإذعان ، وعمل الجوارح

والتوى البدنية ، وقوله : **لَا تَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ** أى لوسع الله عليهم موارد الرزق ، والمقتصدة : المعتلة في أمر الدين فلا تفلو بالإفراط ولا تهمل بالتقصير .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه في الآيات السالفة بعض مخازيهم من مسارعتهم في الإنم والمدون وأكل السحت إلى نحو أولئك بما اختلت به نظم المجتمع في الأفراد والجماعات ، فأصبحوا قوماً أنانية ، همه كل واحد منهم جمع المال واكتسابه على أى صورة كان وبأى وجه يُجمع ، وقد أثر هذا في أخلاقهم وأعمالهم أشد الأثر كما تشهد بذلك كتب دينهم - ذكر هنا أفضع مخازيهم وأقبحها ، بجرأتهم على ربهم ووصفهم إياه بما ليس من صفته ، وإنكارهم جميل أياديه عندهم ، وكثرة صفحه عنهم ، وعفوه عن عظيم جرمهم توبيخاً لهم ، وتبريراً لنبه صلى الله عليه وسلم قديم جهلهم ، واحتجاجاً له بأنه مبعوث ورسول ، إذ أخبر بخفي علومهم ومكنون أخبارهم التي لا يعلمها إلا أخبارهم دون غيرهم من اليهود .

روى ابن إسحق والطبراني عن ابن عباس قال « قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم : إن ربك بخيل لا يُنفق فأنزل الله (وقالت اليهود ...) الآية » وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنها نزلت في فتعاص رأس يهود بنى قينفاع . وروى ابن جرير عن عكرمة مثله ، وروى عن مجاهد أنهم قالوا : لقد يُجهَدُنا الله يابنى إسرائيل حتى جمل يده إلى نحره - يريدون أنه ضيق عليهم الرزق . وروى عن ابن عباس أنه قال : ليس يعنون بذلك أن يد الله مؤثقة ، لكنهم يقولون إنه بخيل أمسك ما عنده ، تعالى ربنا عما يقول الظالمون .

الإيضاح

(وقالت اليهود يد الله مغلولة) أى قال ذلك بعض منهم ، ونسبه إلى الأمة بناء على التكافل العام بين أفرادها وكونها كالشخص الواحد ، وأن الناس في كل زمان

يَمَزُون إلى الأمة ما يسمعون من بعض أفرادها وقد جرت سنة القرآن أن ينسب إلى المتأخرين ما قاله أوفقه سلفهم منذ قرون .

ولا عجب في صدور هذا القول من بعض الأشخاص منهم ، فإننا نرى من المسلمين في عصرنا مثله في الشكوى من الله عز وجل والاعتراض عليه عند الضيق وفي إبان المصائب .

ثم دعا عليهم بالبخل والطرده من رحمته فقال :

(غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا) هذا دعاء عليهم بالبخل وانقباض الأيدي عن العطاء والإمساك عن الإنفاق في سبيل البر والخير وما زالوا أبحل الأمم ، فلا يكاد أحد منهم يبذل شيئاً إلا إذا كان يرى أن له من ورائه ربها ، كما دعا عليهم بالطرده والبعد من رحمته وعنايته الخاصة بعباده المؤمنين .

وقيل إن المراد بقل الأيدي ربطها إلى الأعناق بالأغلال في الدنيا أو في النار أو فيها ، فقد نقل عن الحسن البصري أنه قال : يُغْلَوْنَ في الدنيا أسارى ، وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم ، وقال في تفسير اللعنة : عَذَّبُوا في الدنيا بالجزية وفي الآخرة بالنار .

ثم رد سبحانه عليهم ما قالوه وأثبت لنفسه غاية الجود وسعة العطاء وأن كل مافي العالم من خير هو سَجَلٌ من ذلك الجود فقال :

(بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء) أي بل هو الجواد المتصرف وفق حكته وسنته في الاجتماع .

وتقدير الرزق على بعض العباد لا ينافي سعة الجود ، وسريانه في كل الوجود ، فإن له سبحانه الإرادة والمشيئة في تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق بحسب السبب التي أقام بها نظام الخلق .

وعبر عن سعة الجود ببسط اليدين ، لأن الجواد السخي إذا أراد أن يبالغ في العطاء جهد استطاعته ، يعطى بكلتا يديه كما قال الأعشى يمدح جواداً :

يدالك يدا جود فكف مفيدة وكف إذا ما ضن بالزاد تنفق

(وليزدين كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا) أى إن هذا الذى أنزلناه عليك أيها النبي من حقى أمور هؤلاء اليهود المعاصرين لك ، ومن أحوال سلفهم ، وشئون كتبهم ، وحقائق تاريخهم - هو من أعظم الأدلة على نبوتك ، وكان ينبغى أن يحذبههم إلى الإيمان بك ، إذ لولا النبوة والوحى ما علمت من هذا شيئا ، فلا تعرف الماضى لأنك أمتى لم تقرأ الكتب ، ولا تعرف الحاضر لأنه من مكرهم الخفى ، وكيدهم السرى - لكنهم طغيانهم وتجاوزهم الحدود فى الكفر والحسد للعرب لم يحذبههم ذلك إلى الإيمان ، ولم يقرب إلا قليلا منهم ، ووالله ليزدين ذلك كثيرا منهم طغيانا فى بفضك وعداوتك ، وكفرا بما جئت به .

وقال قتادة : حملهم حسد محمد صلى الله عليه وسلم والعرب على أن تركوا القرآن وكفروا بمحمد ودينه .

(وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) أى وألقينا بين اليهود والنصارى العداوة والبغضاء فعلى لاتنقطع أبدا ، وهى على أشدها الآن فى روسيا وألمانيا ، وأقلها فى إنجلترا وفرنسا .

واليهود مع كونهم المديرين لأعظم الأعمال المالية ولهم النفوذ والتأثير فى السياسة وسائر شئون الاجتماع مبعوضون من جماهير النصارى .

وقد ألفت كتب كثيرة فى فرنسا وغيرها فى التحريض عليهم ، واستأصلت شأقتهم ألمانيا وكثير من البلاد المجاورة لها بعد الحرب العظمى ، وأصبح هذا الشعب عندهم من أتبع شعوب العالم ، وكذلك العداوة بين بعض النصارى وبعض لاتزال آثارها تظهر بين حين وآخر لدى الدول الكبرى القوية ، فعلى دائما فى استعداد لحرب يسحق بها بعضهم بعضا ، والحرب القائمة الآن بين الدول المسيحية الكبرى أكبر برهان على صدق ذلك .

(كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله) أى كلما هموا بالكيد للرسول وللمؤمنين الصادقين خذلهم الله ، وهم إما أن يخيبوا فى سعيهم ولا يتم لهم ما أرادوا من الإغراء والتحريض ، وإما أن ينصر الله رسوله وللمؤمنين .

والمعروف في كتب السيرة أن اليهود كانوا يُقرّون المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، ومنهم من سعى لتحريض الروم على غزوهم ، ومنهم من كان يؤذى أعداءهم ويساعدهم ، ككعب بن الأشرف ، وما سبب ذلك إلا الحسد والعصبية ، وخوف الأحرار والرهبان من إزالة الإسلام لامتيازاتهم العلمية والدينية التي كانوا معروفين بها في بلاد الحجاز ، فكانت عداوتهم للمسلمين عداوة سياسية جنسية ليست من طبيعة الدين ولا روحه ، والدليل على ذلك أن اليهود كان لهم صلح بعد ذلك مع المسلمين في الشام والأندلس ، لما رأوا من عدلهم وإزالة الجور والظلم التي كان عليه الروم والقوط .

وكذلك عداوة النصارى للمسلمين كانت سياسية وكانت على أشدها بينهم وبين الروم المستعمرين للبلاد المجاورة للحجاز كالشام ومصر ، وكان نصارى البلاد أقرب ميلا إلى المسلمين بعد أن وثقوا بعدلهم ، وزال عنهم ظلم الروم مع كونهم من أهل دينهم ، وقد جرت العادة أن الناس يتجهون في العداوة أو للمودة مائليهم عليهم منافعهم ومصالحهم .

(ويسعون في الأرض فسادا) أى إن ما يأتونه من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإيقاد الفتن والحروب لم يكن بقصد الإصلاح للأخلاق وشئون العمران والاجتماع ، بل كانوا يقصدون السعى في الأرض للفساد ، ويحاولون الكيد للمؤمنين ومنع اجتماع كلمة العرب ، ويودون ألا يخرجوا من الأمية إلى العلم والعرفان ، ولا من الوثنية إلى التوحيد ، حسدا لهم وحيا في دوام امتيازهم عنهم .

(والله لا يحب المفسدين) في الأرض بل يفيضهم ، ومن ثم لا يُنصح سعيهم ، ولا يصلح علمهم ، لأنهم يريدون أن يطلوا حكمته تعالى في صلاح الناس ، وعمران البلاد .

ومن ثم أبطل سبحانه كل ما كاده أولئك القوم للنبي صلى الله عليه وسلم والعرب والإسلام ، وأصلح بالإسلام ما كانوا آخر به من البلاد ، ونصر المسلمين على كل من ناوهم ، وكذلك هم تركوا التوراة والإنجيل وهما قد أنزلا لهداية الناس إلى الصلاح والإصلاح ، فزال ملكهم وسلط الله عليهم غيرهم .

ثم ندبهم على سوء أعمالهم فقال :

(ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لَكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم) أى ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونَه من المآثم والحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم التى اقترفوها ومحونا عنهم ذنوبهم ولم ننضحهم بها ، ولأدخلناهم فى الآخرة جنات ينعمون بها .

وفى ذلك إعلام من الله بمظلم معاصى اليهود والنصارى وكثرة سيئاتهم ، ودلالة على سعة رحمته ، وفتح باب التوبة لكل عاص وإن عظمت معاصيه وبلغت مبلغ سيئات اليهود والنصارى ، وإخبار بأن الإيمان لا ينبغى إلا إذا شُفِعَ بالتقوى ، ومن ثم قال الحسن : هذا العمود فأين الأطناب ؟

(ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) أى ولو أقاموا نافع التوراة والإنجيل المزمعين بنور التوحيد ، المبشرين بالنبي الذى يأتى من أبناء إسماعيل ، والذى قال فيه عيسى عليه السلام : إنه روح الحق الذى يعلمهم كل شئ .

وأقاموا ما أنزل إليهم من ربهم على هذا النبي الكريم الذى بشرت به كتبهم - لوسع الله عليهم رزقهم ، ولأعطاهم السماء مطرها وبركها ، والأرض نباتها وخيرها ، كما قال تعالى : « لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » .

وفى هذا تنبيه إلى أن ما أصابهم من الضنك والضييق إنما هو من شؤم جنائياتهم ، لامن قصور فى فيض الله وعظيم عطائه ، وإشارة إلى أنهم لو أقاموها ما عاندوا النبي ذلك المناد ، فالدين عندهم إنما كان أمانى يتمنونها ، وبدعا وتقاليد يتوارثونها ، فهم بين غلو وتقصير وإفراط وتفریط .

ثم ذكر أنهم ليسوا سواسية فى أفعالهم وأقوالهم فقال :

(منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون) أى منهم جماعة معتدلة فى أمر دينها لا تفرط ولا تهمل ، وهم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وأضرابه من اليهود ،

والنجاشي وأصحابه من النصارى ، وكثير منهم أجلاف متعصبون ، ساء ما يعملون من كفرهم بالله واجترار المعاصي ، ويزعم النصارى منهم أن المسيح ابن الله ويكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ويكذب اليهود بيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم .

والمعتدلون لا تخلو منهم أمة ، لكنهم يكثررون في طور صلاح الأمة وارتقائها ، ويقفون في طور فسادها وانحلالها ، ولا تهلك الأمم إلا بكثرة من يعمل السوء من أشرارها ، وقلة من يعمل الصالحات من أخيارها ، وهؤلاء المعتدلون هم السابقون إلى كل صلاح وإصلاح يقوم به المجددون من الأنبياء في مختلف العصور ، ومن ثم قبل هذا الدين الجديد هؤلاء المقتصدون من أهل الكتاب ومن غيرهم فكانوا مع إخوانهم العرب من المجددين للتوحيد والفضائل والآداب ، والمحبين للعلوم والفنون .

روي ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يوشك أن يُرفع العلم ، قلت : وكيف وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ قال : ثكلتك أمك يا ابن نفير ، إن كنت لأراك من أهله أهل المدينة ، أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى ، فأغنى ذلك عنهم حين تركوا أمر الله ، ثم قرأ : (ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل) الآية » .

وأخرج أحمد وابن ماجه عن زياد بن ليبي قال : « ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال : وذلك عند ذهاب العلم ، قلنا : يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وقرئنا أبناءنا وقرئنا أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ قال : ثكلتك أمك يا ابن أم ليبي ، إن كنت لأراك من أهله رجل بالمدينة ، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينضمون مما فيها بشيء » .

ومعنى هذا أن العبرة في الأديان هو العمل بها والاهتداء بهديها ، وقد كان أهل الكتاب في ذلك العصر أبعد ما كانوا عن هداية دينهم مع شدة عصبيتهم الجنسية له ، كما هو شأن المسلمين اليوم .

وهذه الشهادة لبعض أهل الكتاب بالقصد والاعتدال لها نظائر في آيات أخرى

قوله تعالى : « وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ » وقوله « وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ يَفْضَحْهُ يُؤَدُّ إِلَيْكَ » الآية .

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ، وَاللَّهُ يَمُصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ ، إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٦٨) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٩).

الايضاح

(يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) أى يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ إِلَى الْخَلْقِ جَمِيعٍ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مَا لَكَ أَمْرٌ وَمِبْلَغٌكَ إِلَى كَلَاكٍ ، وَلَا تَخْشَى فِي ذَلِكَ أَحَدًا وَلَا تَخَفُ أَنْ يَنَالَكَ مِنْ ذَلِكَ مَكْرَهُ .
ثم أكد ما سلف بقوله :

(وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) أى وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرْتُ بِهِ مِنَ التَّبْلِغِ لَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ، بَأَنْ كَتَمْتَهُ وَلَوْ إِلَى حِينٍ خَوْفًا مِنَ الْأَذَى بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ - فحسبك جرماً أنك ما بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَلَا قَمْتَ بِمَا بَعِثْتُ لِأَجَلِهِ ، وَهُوَ تَبْلِغُ النَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى « إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ » .

والحكمة فى التصريح بالأمر بالتبليغ وتأكيد به جعل كتمان بعضه ككتبان

كله ، مع العلم بأن الرسل صلوات الله عليهم معصومون من كتمان شئ مما أمرهم الله بتبليغه وإلا بطلت حكمة الرسالة بعدم ثقة الناس بالتبليغ - الحكمة في ذلك بالنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلامه بأن التبليغ حتم لا يجوز كتمانَه عَلَى أى حال بتأخير شئ عن وقته عَلَى سبيل الاجتهاد ، ولولا هذا النص لكان للرسول أن يتجهد بتأخير بعض الوحي إلى أن يقوى استعداد الناس لقبوله ، ولا يحملهم سماعه على رده وإيذاء الرسول لأجله .

والحكمة بالنسبة إلى الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص ، فلا يعذروا إذا اختلفوا فيها باختلاف الرأى والفهم .

ومن هذا تعلم أن ما قل من الأقوال والآراء من جواز كتمان بعض الوحي غير القرآن عن كل الناس أو عن جمهورهم لا يتفق مع الدين في شئ ، ولا يعول عَلَى ما رويوه من الأخبار الضعيفة ، والأحاديث الموضوعة في هذا الباب .

والحق الذى لا شبهة فيه أن الرسول بلغ جميع ما أنزل إليه من القرآن ، وبينه ولم يخص أحدا شئ من علم الدين ، وأنه لا امتياز لأحد عن أحد في علم الدين إلا بفهم القرآن فهما يتوصل إليه بعلم السنة ، وآثار علماء الصحابة والتابعين ، وعلماء الأمصار في الصدر الأول ، وبمعرفة مفردات اللغة العربية وأساليبها ، ومعرفة علوم الكون وشئون البشر وسنن الله في الخلق .

روى ابن مردويه عن ابن عباس قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى آية من السماء أنزلت أشد عليك ؟ فقال : كنت بمنى أيام موسم ، واجتمع مشركو العرب وأفناء الناس في الموسم ، فنزل على جبريل فقال : (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) الآية قال - فقامت عند العقبة فقلت : أيها الناس من ينصرنى عَلَى أن أبلغ رسالات ربى ولكم الجنة ؟ أيها الناس قولوا لا إله إلا الله وأنا رسول إليكم ، فقلُّوا وتنجحوا ولكم الجنة - قال صلى الله عليه وسلم فما بقي رجل ولا أمة ولا صبي إلا يرمون عَلَى بالتراب والحجارة

ويقولون : كذاب صابئ . فعرض على عارض فقال : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ، وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك ، فجاء العباس عمه فأقنعه منهم وطردهم عنه .
(والله يعصمك من الناس) أى يمنعك من فتكهم ، مأخوذ من عصام القرية : وهو ماتوكاً به أى يُزبطُ به فهما من سير جلد أو خيط ، والناس هم الكفار الذين يتضمن تبليغ الوحى بيان كفرهم وضلالهم ، وفساد عقائدهم وأعمالهم ، والنعى عليهم وكل سلفهم ، وكان ذلك ينظيهم ويحملهم كلّ إيذائه صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل ، وانتمروا به بعد موت أبى طالب وقرروا قتله فى دار الندوة ولكن الله تعالى عصمه منهم ، وكذلك فعل اليهود بعد الهجرة .

روى الترمذى وأبو الشيخ والحاكم وأبو نعيم والبيهقى عن بضمة رجال من الصحابة « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يُحرس فى مكة قبل نزول هذه الآية ، وكان العباس ممن يحرسه ، فلما نزلت ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس » وروى « أن أبا طالب كان يبيت مع رسول الله من يحرسه إذا خرج حتى نزل (والله يعصمك من الناس) فذهب ليعيش معه ، فقال ياعلم إن الله حفظنى لأحاجة لى إلى من تبيت » .
وقد وضعت هذه الآية وهى مكية فى سياق تبليغ أهل الكتاب وهو مدنى ، لتدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عرضة لإيذائهم أيضاً ، وأن الله تعالى عصمه من كيدهم ، ولتذكر بما كان من إيذاء مشركى قومه من قبلهم .

ثم ذكر ما هو كالسبب فى العصمة فقال :

(إن الله لا يهدي القوم الكافرين) أى إنه تعالى لا يهدى أولئك القوم الكافرين الذين هم بصدد إيذائك على التبليغ إلى ما يريدون ، بل يكونون خائبين ، وتم كلات الله تعالى حتى يكمل بها الدين .

ثم بين أن الانتساب إلى الأديان لا ينفع أهلها إلا إذا عملوا بها فقال :

(قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم) أى قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما تبلغهم عن ربكم (لستم على شيء) يعتد به من أمر الدين ، ولا ينفعكم الانتساب إلى موسى وعيسى والنبين .

(حتى تقيموا التوراة والإنجيل) فإذ دعيا إليه من التوحيد الخالص ، والعمل الصالح ، وفيما بشرا به من بعثة النبي الذي يحىء من ولد إسماعيل الذى سماه المسيح روح الحق والبار قليط .

(وما أنزل إليكم من ربكم) على لسان محمد وهو القرآن المجيد فهو الذى أكل به دين الأنبياء والمرسلين بحسب سنن الله فى الكون .

(وليريدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا) أى وأقسم بأن الكثير من أهل الكتاب لا يزيدهم القرآن الذى أكل الله به الدين المنزل على محمد خاتم النبيين إلا غلوا فى تكذيبهم وكفرا على كفرهم ، لأنهم لم ينظروا فيه نظرة إنصاف ، بل نظروا إليه بين العصبية والدوان ، إذ كانوا على تقاليد وثنية ، وأعمال وعادات سخيفة ، فلم يكن لهم من الدين الذى يدينون به ما يقربهم إلى فهم حقيقة الإسلام ، ليعلموا أن دين الله واحد ، وأن ما سبق بدء وهذا إتمام .

أما غير الكثير وهم الذين حافظوا على التوحيد ولم تحجبهم عن نور الحق شتى التقاليد فهم الذين ينظرون إلى القرآن بعين البصيرة ، فيعلمون أنه الحق من ربهم ، وأن من أنزل عليه هو النبي البشر به فى كتبهم ، فيسارعون إلى الإيمان به بحسب حفظهم من سلامة الوجدان واطمئنان النفس ، بما لديها من العلم والعرفان .

(فلا تأس على القوم الكافرين) قال الراغب : الأسى الحزن ، وأصله إتياع الفاتئ بالغم ، أى فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم ، فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنين ، وحسبك الله ومن اتبعك من مؤمنى قومك ومن مؤمنى أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره من علمائهم .

والعبارة للمسلم من هذه الآية أن يعلم أنه لا يكون على شيء يعتد به من أمر الدين حتى يقيم القرآن وما أنزل إليه من ربه فيه ويهتدى بهديه ، فحجة الله على عباده واحدة ، فإذا كان الله لا يقبل من أهل الكتاب قبلنا ما ورثوه من تلك التقاليد التى صدتهم عما عندهم من وحى الله ، فإنه لا يقبل منا مثل ذلك مع حفظنا لكتابنا

والناس عن مثل هذا غافلون ، وإلى حكمة الدين ومقاصده لا ينظرون ، ويحسبون أنهم على شيء ، ألا إنهم هم الكاذبون .

(إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا يحزنون) أى إن الذين صدقوا الله ورسوله ، والذين دخلوا اليهودية ، والصابئين الذين يعبدون الملائكة ويصلُّون إلى غير القبلة ، والنصارى ، من أخلص منهم الإيمان بما ذكر دواما وثباتا كما فى المؤمنين المخلصين ، أو إيجادا وإنشاء كما هو حال المنافقين وغيرهم من الطوائف الأخرى ، فلا خوف عليهم فيما قدِّموا عليه من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما خلقوا وراءهم من لذات الدنيا وعيشها بعد معايتهم ما أكرمهم الله به من جزيلى ثوابه .

وفى الآية إيماء إلى أن أهل الكتاب لم يقيموا دين الله ، لا الوسائل منه ولا المقاصد ، فلام حفظوا نصوص الكتب كلها ، ولا هم تركوا ما عندهم منها على ظواهرها ، ولا هم آمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه الذى كان عليه سلفهم الصالح ، ولا هم عملوا الصالحات كما كانوا يعملون ، إلا قليلا منهم عذبوا على توحيد الله ورؤوا بالزندقة لرفضهم تقاليد الكنائس والبدع التى شرعها الأحرار والرهبان ، كما أن فيها ترغيبا لمن عدا من ذكروا فى الإيمان والعمل الصالح ليكون لهم من الجزاء مثل ما لأولئك .

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧٠) وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمَّوْا وَصَمَّوْا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمَّوْا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧١) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ ، وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثُلَاثَةٍ ، وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٤) مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ، انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٧٥) .

المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه أنه أخذ الميثاق على بنى إسرائيل وبعث فيهم النقباء - أعاد التذكير به هنا مرة أخرى ، و بين عتوهم وشدة تمردهم وما كان من سوء معاملتهم لأنبيائهم .

الإيضاح

(لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا ينهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) للميثاق هو العهد الموثق ، وقد أخذ الله عليهم العهد في التوراة بتوحيده واتباع الأحكام التي شرعها لهدى خلقه وتجليهم بحجى الفضائل ومكارم الأخلاق ، وقد قصصوا هذا الميثاق كما تقدم أول السورة وعاملوا الرسل تلك المعاملة - وهو أنه كلما جاءهم رسول بشيء لا ينهوا أنفسهم عاملوه بأحد الأمرين إما التكذيب المستلزم للإعراض والعصيان وإما القتل وسفك الدماء .

وخلاصة ذلك - إنهم بلغوا من الفساد واتباع الأهواء أخشنها مركبا ، وأشدّها

عتوا وضللا ، حتى لم يعد يؤثر في قلوبهم وعظ الرسل ولا هديهم ، بل صار ذلك مغريا لهم بزيادة الكفر والتكذيب وقتل أولئك الهداة البررة والسادة الأخيار .
ثم ذكر ما سولته لهم أنفسهم على سوء أفعالهم فقال :

(وحسبوا ألا تكون فتنة) الفتنة الاختبار بشدائد الأمور كتناسل الأمم القوية عليهم بالقتل والتخريب والاضطهاد : أى وظنوا أننا قويا تمكن من نفوسهم أنه لا تقع لهم فتنة بما فعلوا من الفساد ، لأنهم كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ، ويعتقدون أن نبوة أسلافهم وآبائهم تدفع عنهم العقاب الذى يستحقونه بسبب ذلك القتل والتكذيب .

ثم بين نتائج ذلك فقال :

(فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم) أى فعموا عن آيات الله التى أنزلها فى كتبه مرشدة إلى عقابه للأمم المفسدة الظالمة ، وعموا وضعه من السنن فى خلقه مصداقا لذلك ، وصموا عن سماع المواعظ التى جاءهم بها أولئك الرسل وأنذروهم بالعقاب إذا هم خالفوها وقضوا لليثاق وخرجوا عن هدى الدين ، وظلموا أنفسهم واتبعوا أهواءهم وساروا فى غيهم ، وأنهمكوا فى ضلالهم ، فسلط الله عليهم من سامهم الخسف وأوقع بهم البوار والدمار ، فجاس البابليون خلال ديارهم ، وأحرقوا المسجد الأقصى ونهبوا أموالهم وسبوا أولادهم ونساءهم وسلبوهم أموالهم وثلوا عروش ملكهم ، ثم رحمهم الله وتاب عليهم حين أقبلوا عن الفساد وأعاد إليهم ملكهم وعزم على يد ملك من ملوك الفرس ، إذ جاء إلى بيت القدس وعمره ورد من بقى من بنى إسرائيل فى أسر مجتئصين إلى وطنهم ، ورجع من تفرق منهم فى الأقطار فاستقروا وكثروا وكانوا كأحسن ما كانوا .

ثم عموا وصموا مرة أخرى وعادوا إلى ظلمهم وفسادهم فى الأرض وقتلوا الأنبياء بغير حق قتلوا زكريا وإشعيا وأرادوا قتل عيسى عليه السلام ، فأسط الله عليهم الفرس ثم الروم (الرومانيين) فأزالوا ملكهم واستقلاهم .

وفى قوله (كثير منهم) إشارة إلى أن عمى البصيرة والصمم عن المواقظ لم يكن للجميع بل كان للكثير منهم ، والله تعالى يعاقب الأمم بذنوبها إذا كثرت وشاعت فيها ، إذ العبرة بالغالب لا بالأقل النادر الذى لا يؤثر فى صلاح ولا فساد ومن ثم قال تعالى : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً » .

(والله بصير بما يعملون) لتنبه وخاتم أنبيائه من الكيد والمكر وتديير الإغواء به وتأليب القبائل والشعوب المختلفة لتكون يدا واحدة للفتك به ، وما سبب ذلك إلا اتباعهم للهوى ، وأنهم عموا وصموا مرة أخرى فصاروا لا يبصرون ما جاء به من النور والهدى ولا يسمعون ما يتلوه عليهم من الآيات ، وسيعاقبهم الله على ذلك بمثل ما عاقبهم به من قبل وينكّل بهم أشد النكال ، ويذيقهم أنواع الويل .

وبعد أن عدّد قبائح اليهود ومخازيهم شرع بفصل قبائح النصارى ويبطل أنوالهم الفاسدة وآراءهم الزائفة ، فقال :

(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم) أى أقسم إن هؤلاء الذين ادّعوا أن الله هو المسيح بن مريم - قد كفروا وضلوا ضلالا بعيدا ، إذ هم فى إطاره ومدحه غلّوا أشد من غلّو اليهود فى الكفر به وتحقيره ، وقولهم عليه وعلى أمه الصديقة بهتاناً عظيماً ؛ وقد صارت هذه المقالة هى العقيدة الشائنة عندهم ، ومن عدل عنها عدّ مارقاً من الدين فقالوا : إن الإله مركب من ثلاثة أصول يسمونها (الأنانيم الثلاثة) وهى الآب والابن وروح القدس فالمسيح هو الابن والله هو الآب وقد حل الآب فى الابن والمجد به فكون روح القدس ، وكل واحد من هذه الثلاثة عين الآخرين .

وخلاصة ذلك - الله هو المسيح ، والمسيح هو الله كما يزعمون .

ثم ذكر أن المسيح يكذبكم فى ذلك فخكى عنه :

(وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم) أى والحال أن المسيح قال لهم ضد ما يقولون . فقد أمرهم بعبادة الله وحده ، معترفاً بأنه ربهم ، ودعا بنى إسرائيل الذين أرسل إليهم إلى عبادة الله وحده ، ولا يزال هذا الأمر محفوظاً فى الأنجيل التى كتبت لبيان بعض سيرته وتاريخه فى إنجيل يوحنا (وهذه هى الحياة الأبدية

أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته) فدين المسيح مبنى على التوحيد الحق، وهو دين الله الذي أرسل به جميع رسله .

وفي هذه المقالة تنبيه إلى ماهو الحجة القاطعة على فساد قول النصارى لأنه عليه السلام لم يفرق بين نفسه وغيره في أن دلائل الحدوث ظاهرة على الجميع .

وبعد أن أمرهم عليه السلام بالتوحيد الخالص ، أتبعه بالتحذير من الشرك والوعيد عليه ، فقال :

(إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار) أى إن أكل من يشرك بالله شيئاً من ملك أو بشر أو كوكب أو حجر أو نحو ذلك فيحصله ندأ له أو متحد به ، أو يدعوه لجلب نفع أو دفع ضرر ، أو يزعم أنه يقرّبه إليه زلفى فيتخذ شفعاً ليؤثر في إرادته تعالى وعلمه ، ويحمله على شيء غير ماسبق به علمه وخصصته لإرادته في الأزل - من يفعل ذلك فإن الله قد حرم عليه الجنة في سابق علمه ، وبمقتضى شرعه الذى أوحاه إلى جميع رسله ، فلا مأوى له إلا النار التى هى دار العذاب والذل والهوان - وما للظالمين لأنفسهم بشركهم بالله من نصير ينصرهم ولا شفع ينقذهم مما يحل بهم «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» .

وفي هذا إيماء إلى أن النصارى كانوا يتكلمون على كثير من القديسين ، إذ كانت وثنية الشفاعة قد فشت فيهم وإن لم تكن من أصل دينهم .

(لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) أى لقد كفر الذين قالوا إن الله خالق السموات والأرض وما بينهما - ثالث أقانيم ثلاثة ، أب والد غير مولود ، وابن مولود غير والد ، وزوج متبعة بينهما .

والخلاصة - إن الفرق ثلاثة :

(١) إن إلههم ثالث ثلاثة

(٢) إن الله هو المسيح ابن مريم

(٣) إن المسيح هو ابن الله وليس هو الله

والتأخرون من النصارى يقولون بالأقانيم الثلاثة وأن كل واحد منهما عين الآخر

فالآب عين الابن وعين روح القدس ، ولما كان المسيح هو الابن كان عين الآب وروح القدس أيضا ، وقد ذكرنا فيما سلف أن النصارى أخذوا عقيدة التثليث من قدماء الوثنيين .

ثم ردَّ الله عليهم ما قالوه بلا روية ولا بصيرة ، فقال :

(وما من إله إلا إله واحد) أى ولا يوجد إله إلا من اتصف بالوحدانية وهو الإله الذى لا تركيب فى ذاته ولا فى صفاته ، فليس ثم تعدد ذوات وأعيان ، ولا تعدد أجناس وأنواع ، ولا تعدد جزئيات وأجزاء .

ثم توعدهم على هذه المقالة فقال :

(وإن لم يتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم) أى وإن لم يتهوا عن قولهم بالتثليث ويتركوه ، ويعتصموا بعروة التوحيد ويعتقدوه ، فوالله ليصيبهم عذاب شديد يوم القيامة جزاء كفرهم .

وفى الآية إيحاء إلى أن هذا العذاب لا يمس إلا الذين كفروا منهم خاصة دون من تاب وأناب إلى الله تعالى ورجع عن عقيدة التثليث وغيرها .

ثم تعجب من حالهم بإصرارهم على التثليث بعد أن ظهرت لهم البينات ، وقامت عليهم الحجج المبطله له ، والنذر بالعذاب المرتب عليه ، فقال :

(أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ؟) أى أيسمعون ما ذكر من التنفيد لأمرهم والوعيد عليها ، ثم لا يحملهم ذلك على التوبة والرجوع إلى التوحيد واستغفار الله عما فرط منهم ، والحال أن ربهم واسع الرحمة عظيم المغفرة يقبل التوبة من عباده ويفرغ لهم ما فرط من الزلات إذا هم آمنوا وأحسنوا واتقوا وعملوا الصالحات .

ثم ذكر أن المسيح رسول كغيره من الرسل وأقام الدليل على ذلك فقال :

(ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يا كلان الطعام) أى ليس المسيح إلا رسول من الرسل الذين بعثهم الله لهداية عباده ، قد مضت من قبله رسل اختصهم مثله بالرسالة وأيدهم بالآيات ، وأمه صديقة فلها فى الفضل مرتبة

تلى مرتبة الأنبياء والمرسلين .

ونحو الآية قوله : « وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَانُونِ » .

أما حقيقتها النوعية والجنسية فهي مساوية لحقيقة غيرها من أفراد نوعها وجنسها فهما يأكلان الطعام ليقيا بخلقيتهما ويمددا حياتهما لثلا ينحل بدنهما ويهلكا ، وكذلك يعرض لهما ما يستلزمه أكل الطعام من الحاجة إلى دفع الفضلات ، فلا يمكن أن يكون كل منهما إلها خالقا ولا ربا معبودا ، ومن السفه أن يحتقر الإنسان نفسه ويحتقر جنسه ويرفع بعض الخلوقات المساوية له في الماهية والشخصات والممتازة بميزات عرضية فيجعل نفسه عبدا لها ويسميها آلهة أو أربابا .

وبعد أن بين حالهما بيانا لا يعوم حوله شائبة من الريب ، تعجب من حال من يدعى لهما الربوبية ولا يرعوى عن غيه وضلاله ولا يتأمل فيما هو عليه من أفن الرأي والخطأ ، فقال :

(انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون) الآيات هي الدلائل القاطعة بطلان ما يدعون ، ويؤفكون أى يصرفون عن التأمل فيها لسوء استعدادهم وخبث نفوسهم .

أى انظر أيها السامع نظرة عقل وفكر ، كيف نبين لهؤلاء النصارى الآيات والبراهين البالغة أقصى الغايات فى الوضوح على بطلان ما يدعون فى أمر المسيح ثم هم بعد ذلك يعرضون عنها ، وكيف لا ينتقلون من مقدماتها إلى نتائجها ، ومن مبادئها إلى غاياتها ، فكأنهم فقدوا عقولهم وصارت أفئدتهم هواء .

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٧٨) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا مِّنْ ضَلُّوا

عَنْ مَوَاهِ السَّبِيلِ (٧٧) لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ
 دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا
 لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩) تَرَى
 كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ
 سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (٨٠) وَلَوْ كُنَّا يُؤْتُونَ
 بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
 فَاسِقُونَ (٨١)

تفسير المفردات

القلوب : الإفراط وتجاوز الحد ، والأهواء : الآراء التى تدعو إليها الشهوة دون الحجة ،
 واللعن : الحرمان من لطف الله وعنايته ، يتولون الذين كفروا : أى يوالونهم ويرينون لهم
 أهواءهم .

الايضاح

(قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ؟) أى قل أيها الرسول
 لمؤلاء النصارى وأمثالهم ممن عبدوا غير الله - أتعبدون من دونه أى متجاوزين عبادته
 وحده - ما لا يملك لكم ضرا تخشونه أن يعاقبكم به إذا أتم تركتم عبادته ، ولا يملك
 لكم نفعا ترجون أن يزيكم به إذا عبدتموه ؟ .

وفى هذا إيماء إلى دحض مقالهم بالحجة والدليل فإن اليهود ، وقد كانوا يعادون
 المسيح ويقصدونه بالسوء لم يقدر على الإضرار بهم ، وأنصاره وصحابته مع شديد محبتهم
 له لم يستطع إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم ، والمجاز عن الضر والنفع كيف يعقل أن
 يكون إلها ؟ .

وإذا كان قول النصارى في المسيح من أشد أنواع الغلو في الدين بتعظيم الأنبياء فوق ما يجب أن يكون لهم من التعظيم وكان إيذاء اليهود له وسعيهم في قتله من الغلو في الجود على تقاليد الدين التي ابتدعوها واتباع أهوائهم بلا علم ، وكان هذا الغلو هو الذي دعاهم إلى قتل زكريا وإشعيا قال تعالى :

(يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل) سواء السبيل : وسطه الذي لا غلو فيه ولا تفریط وهو الإسلام ، وضلالهم : ترك شريعتهم واتباعهم الأهواء الفاسدة الموافقة لشهوات النفوس الجالحة بها إلى الحصول على اللذات والإعراض عن الدين جانباً ، وضلالهم عنه هو : إعراضهم عن اتباعه .

نهى سبحانه أهل الكتاب الذين كانوا في عصر التنزيل عن الغلو الذي كان عليه من قبلهم من أهل ملتهم ، وعن التقليد الذي كان سبب ضلالهم ، إذ هم قد اتبعوا أهواءهم وتركوا سنن الرسل والنبیین والصالحين من قبلهم ، لأن كل أولئك كانوا موحدین وكانوا ينكرون الشرك والغلو في الدين ، فمقيدة التثليث وتلك الشعائر الكنسية المستحدثة من بعدهم كشرع عبادات لم يأذن بها الله ، وتحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات بل حرمها القسيسون والرهبان على أنفسهم وعلى من اتبعهم ، مبالغة في التمسك والزهد أو رياء ومهمة ، وجعل الأنبياء والصالحين أرباباً ينفعون وباء ، رون بسلطة غيبية لهم فوق سنن الله في الأسباب والمسببات الكسبية ، ولذا جعلهم آلهة يُعبدون من دون الله أو مع الله . كل أولئك قد ضلوا به وأضلوا كثيرا ممن اتبعهم فيه وسيكون سبب شقاوتهم وعذابهم في الآخرة إن لم يرجعوا عنه وينيبوا إلى الله منه .

وبعد أن بين الله ضلالهم وإضلالهم ذكر أسباب ذلك وأرشد إلى ما أخذهم به ، فقال :

(لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك

بما عصوا وكانوا يعتدون) أى لعن الله الذين كفروا من بنى إسرائيل فى الزبور والإنجيل على لسان هذين النبيين ، فقد لعن داود عليه السلام من اعتدى منهم فى السبت أو لعن العاصين للعتدين عامة ، وكذلك لعنهم عيسى عليه السلام وهو آخر أنبيائهم ، وما سبب ذلك اللعن الذى امتدّ واستمر إلا تماديهم فى العصيان وتبردهم على الأديان ، كما يدل عليه قوله : وكانوا يعتدون .

ثم بين سبحانه أسباب استمرارهم على العصيان وتعدي الحدود فقال :
(كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) أى كان من دأبهم ألا يهتدوا أحد منهم أحداً عن منكر يقتضيه مذهبهم وعظم ضرره ، والنهى عن المنكر هو حفاظ الدين ، وسياج الفضائل والآداب ، فإذا تجرأ المستهترون على إظهار فسقهم وفجورهم ورآهم النواص من الناس قلوبهم فيه ، وزال قبحه من نفوسهم ، وصار عادة لهم ، وزال سلطان الدين من قلوبهم وتركوا أحكامهم ورأهم ظهرياً .

وفى الآية إيماء إلى فشو المنكرات فيهم وانتشار مفاسدها بينهم ، إذ لولا ذلك ما كان ترك التنهى شأنًا من شئونهم ، وعادة من عاداتهم .

(لبئس ما كانوا يفعلون) هذا توبيخ لسوء فعلهم وتعجب منه وذم لهم على اقتراح بعضهم للمنكرات وإصرارهم عليها ، وسكوت آخرين ورضاهم بها ، وفى سوق الآية إرشاد للمؤمنين وعبرة لهم ، حتى لا يفعلوا فعلهم فيكونوا مثلهم ويحمل بهم من غضب الله ولعنه مثل ما حل ببنى إسرائيل .

روى أبو داود والترمذى عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الند وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : (لعن الذين كفروا - إلى قوله فاسقون) ثم قال صلى الله عليه وسلم : كلا ، والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه (تعطفنه)

على الحق أطرًا ولتفسيرته على الحق قسرا ، أوليضرين الله قلوب بعضكم ببعض ،
ثم يلعنكم كما لعنهم » .

وأخرج الخطيب من طريق أبي سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« والذي نفس محمد بيده ليخرجن من أمي ناس من قبورهم في صورة القردة والخنازير
بما داهنوا أهل المعاصي وكفوا عن نهيمهم وهم يستعليمون » .

والآثار في هذا الباب كثيرة ، وفيها وعيد عظيم على ترك التناهي ، فهل من مدكر ،
وإلى متى نعرض عن أوامر ديننا ، ولا نرعى عن غيّا ، ولا تتبع أوامر شرعنا ؟ .

وبعد أن ذكر الله لنبية أحوال أسلافهم ذكر له أحوال حاضريهم مما يدل على
رسوخ تلك اللسكات فيهم ، فقال :

(ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا) أى ترى أيها الرسول الكريم كثيرا
من بنى إسرائيل يقولون الذين كفروا من مشركي قومك ومحالفوهم عليك ويحرضونهم
على قتالك ، وأنت تؤمن بالله وبما أنزله على رسله وأنبيائه وتشهد لهم بصدق الرسالة
وأولئك المشركون لا يؤمنون بكتاب ولا رسول ولا يعبدون إلها واحدا ، ولولا اتباع
الحوى وتزيين الشيطان لهم أعمالهم ما فعلوا ذلك ، ولا دار هذا بخاطرهم ، وما استحبوا
العمى على الهدى « وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ » .

وقد روى أن كعب بن الأشرف وأصحابه ذهبوا إلى مكة واستجاشوا المشركين
على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يتم لهم ما أرادوا ، إذ لم يلبثوا لهم دعوة ،
ولا استجابوا لهم كلمة .

(لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون) أى لبئس
شيئا قدموه لأنفسهم في آخرتهم - الأعمال التي أوجبت سخط الله وعظيم غضبه وسيجزون
بها شر الجزاء ، إذ سيحيط بهم العذاب ولا يحدون عنه مصرفا ، ويخلدون في النار أبدا ،
فالتنجا منه إنما تكون برضا الله عن عبده ، وهم لم يعملوا إلا ما يوجب سخطه وشديد غضبه .

(ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه أولياء) أى ولو كان أولئك اليهود الذين يتولون الكافرين من مشركى العرب - يؤمنون بالنبي الذى يدعون انبائه وهو موسى عليه السلام وما أنزل إليه من الهدى والبينات ، لما اتخذوا أولئك الكافرين ممن يعبدون الأوثان والأصنام أولياء وأنصارا ، إذ كانت العقيدة الدينية تصدم عن ذلك وتدفع عنهم هذه الآصار والآثام التى يقترفونها .

والخلاصة - إن هذه الولاية بين اليهود والمشركون لم يكن لها من سبب إلا اتفاق الفريقين على الكفر بالله ورسوله ، والتعاون على حربه ، وإبطال دعوته ، والتتكيل بمن آمن به .

ويرى مجاهد أن المراد بالذين كفروا المناقضون أى : إن أولئك المناقضين كفار ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه كما يدعون ما اتخذهم اليهود أولياء لهم ، فتوَلَّيهم إياهم من أعظم الأدلة على أنهم يسترون الكفر ويظهرون الإيمان نفاقا ، وكان اليهود يتولون للمشركون والمناقضين جميعا لاشتراكهم فى عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين .

وقد بين الله أسباب هذه الألفة والعلة الجامعة بينهم فقال :

(ولكن كثيرا منهم فاسقون) أى ولكن كثيرا منهم متعردون فى النفاق ، خارجون عن حظيرة الدين ، لا يريدون إلا الرياسة والجاه ، ويسعون إلى تحصيلها من أى طريق قدروا عليه ، ومتى سار الكثير من الأمة على طريق تبعه الباقون ، إذ لا عبرة بالقليل فى سيرة الأمة وأعمالها .

وكان الفراغ من مسودة تفسير هذا الجزء فى الليلة الثالثة من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية بمحاول من أرباض القاهرة قاعدة الديار المصرية ، والله الحمد أولا وآخر ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فهرس

أهم المباحث العامة التى فى هذا الجزء

الصفحة	المبحث
٤	مفسد الجهر بالسوء من القول .
٩	سؤال أهل الكتاب للرسول أن ينزل عليهم كتابا من السماء .
١٣	حدوث الاشتباه فى الأشخاص لتقارب الشبه جد التقارب .
١٤	المراد من التوفى والرفع فى قوله تعالى : «إنى متوفيك ورافعك إالى» .
١٨	فى التوراة التى بين أيديهم جواز أخذ الربا من غير اليهود .
٣٣	حكمة إرسال الرسل .
٢٩	آية الله فى خلق عيسى كآيته فى خلق آدم .
٣٢	عقيدة التثليث عقيدة وثنية .
٣٧	الديانة النصرانية أساسها التوحيد الخالص وحوثها الكهنة إالى الوثنية .
٤٣	المقود ثلاثة أضرب .
٤٥	الأمر بالتعاون على البر والتقوى .
٤٧	الحكمة فى تحريم أكل الميتة والدم .
٤٩	الوقد تمذيب للحيوان .
٥٢	الاستقسام بالسبح والقرآن .
٥٣	الاستخارة التى ورد النص عليها .

- الصفحة المبحث
- ٥٨ حكم مؤاكلة أهل الكتاب ومناحتهم .
- ٦٥ الحكمة فى شرع الوضوء والغسل
- ٦٩ آيات الله قسيان .
- ٧٣ عقاب بنى اسرائيل .
- ٧٥ تحريف الكلم وأنواعه .
- ٧٩ القرآن يبين كثيرا مما كان يخفيه أهل الكتاب .
- ٨٥ اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار من سائر البشر .
- ٩٣ عقاب بنى اسرائيل بالتيه أربعين سنة .
- ٩٨ القرايين لدى اليهود والنصارى والمسلمين .
- ١٠١ متى يكون الندم توبة ؟ .
- ١٠٣ العبرة من قصص ابني آدم .
- ١٠٥ جزاء قطاع الطرق .
- ١٠٩ معنى الوسيلة والتوسل .
- ١١٤ المقدار الذى يوجب قطع اليد عند السرقة .
- ١١٦ إنكار اليهود لحكم الزانى فى التوراة حتى أطلعهم النبي صلى الله عليه وسلم .
- ١١٨ كان من وظيفة اليهود التجسس للمشركين فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
- ١٢٠ اليهودى سماع للكذب على الرسول أكال للسحت .
- ١٢١ اليهود تركوا التوراة ونحاكموا إلى الرسول ليحكم على حسب أهوائهم .
- ١٢٤ كتمان اليهود لوصف النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به .
- ١٢٨ الإنجيل لا يمتنع أحكاما .
- ١٣٠ الشريعة اسم للأحكام العملية ، والدين أعم من ذلك .
- ١٣٠ الشرائع تختلف باختلاف الزمان والمكان .

المبحث

الصفحة

- ١٣٣ توبيخ اليهود على طلب حكم الجاهلية وم أهل كتاب .
- ١٣٥ عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقسم الكافرون أقساما ثلاثة .
- ١٣٦ الموالاتة بين المختلفين في الدين لمصالح دنيوية ليس بالنهاى عنها .
- ١٣٩ ارتد كثير من القبائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده .
- ١٤٢ صفة المؤمن حقا .
- ١٤٣ الله ورسوله وليّ المؤمنين .
- ١٤٥ النهى عن موالاتة أهل الكتاب والمشركين .
- ١٤٦ الإسلام نهج مع أهل الكتاب سياسة غير سياسته مع مشركى العرب .
- ١٥٠ النهى على اليهود لتركهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
- ١٥٧ المقصد من الأديان العمل بها .
- ١٦٠ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزل (والله يصمك من الناس) فترك ذلك .
- ١٦١ المسلم ليس على شيء يعتدّ به من الدين حتى يقيم القرآن ويهتدى بهديه .
- ١٦٥ النصارى يقولون : الله هو المسيح والمسيح هو الله .
- ١٦٦ النصارى فرق ثلاث .
- ١٧٠ نهى الله أهل الكتاب عن الغلو في دينهم .
- ١٧٢ كان كثير من أهل الكتاب يوالون المشركين .

